

تصوّف

مجموعہ
رسائل امام غزالیؒ
اردو

از: حجة الاسلام امام محمد غزالیؒ

جلد اول

بادشاہ بننا چاہتے ہو یا دلی

ایٹھا الولد — تربیت اولاد کے زیر اصول
شرح اسماء الحسنیٰ — مشکوٰۃ الانوار
حقیقت السماع — آداب الاخلاق
القسطا من المستقیم

دارالاشاعہ اردو بازار، کراچی

فون ۲۱۳۷۶۸

طبع اول دارالاشاعت ۱۹۹۰ء
کراچی

ملنے کے پتے

دارالاشاعت اردو بازار کراچی ۷
مکتبہ دارالعلوم کورنگی کراچی ۱۲
ادارۃ المعارف کورنگی کراچی ۱۲
ادارۃ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
ادارۃ القرآن ۴۳۷/۵ گارڈن ایسٹ کراچی

مجموعہ رسائل امام غزالیؒ

فہرست مضامین جدول اول

اس میں آٹھ رسالت شامل ہیں

بادشاہ بننا چاہتے ہو یا دلہ

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۳۵	بادشاہ کا سفر		
۳۷	بادشاہ کا قسم کھانا	۱۳	پہلا مقالہ
۴۴	سر العالمین کا پہلا حصہ ختم	۱۷	طرز زندگی کا بیان
۴۷	کتاب سر العالمین کا دوسرا حصہ	۱۹	تیسرا مقالہ بادشاہ کو نصیحت
۵۶	بادشاہ کو نعمتیں	۲۰	ترتیب خلافت کے بیان میں
۵۸	عسکر کے قطع کرنے کی دلیل	۲۱	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر
۶۰	طہارت کے اسباب و ادب	۲۳	ترتیب حکام کے بیان میں
۶۲	حیض کی مدت	۲۶	حاشیہ دولت کی ترتیب میں
۶۶	ناز کی حکمت	۲۹	چوہدراروں منشیوں اور دزیروں
۷۱	قبریں و خائف و نسخجات		کی ترتیب -
۷۴	زعفران و شک	۳۰	نان پڑا اور چپ قصاب
۷۸	ستاروں کا حساب و علم و زکریاؒ	۳۲	جنگ کی تدبیریں
۸۰	گفتگو کا بیان		دسواں مقالہ
۸۴	دنیا کا وجود	۳۴	بادشاہ کا سفر میں جانہ

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۱۲۱	بلند عزائم بہترین ہمتیں	۸۷	عزتوں اور مردوں کا بیلان
۱۲۳	ابن سینا، اسلامی حدود میں	۹۲	کھانے پینے کے مسائل
۱۲۴	نجوم۔	۹۵	انسانی تہذیب
۱۲۵	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۹۹	نبوت و سعادت
۱۳۰	موت روح اور فنا کا مقام	۱۰۳	خدا کا ذکر
۱۳۳	موت اور روح قبض کرنے کا مرحلہ	۱۰۵	نفس جہاد کیسے ہو
۱۳۷	روح کی قیامتیں	۱۱۰	خدا اور اولیاء میں محبت
۱۳۹	نبوت کا راز	۱۱۲	شوق اور مکاشفہ کی حالت
۱۴۲	نبوت، رسالت، کرامات	۱۱۴	وعظ و نصیحت
	معجزات۔	۱۱۵	علم اور عمل
		۱۱۸	اسلام کے عجائبات

ایہا الولد

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۳	باطنی آداب	۱۴۹	تعارف کتاب
۱۷۴	تصوف کی حقیقت	۱۴۹	جواب خط
"	بندگی کی حقیقت	۱۵۶	حائتم بن احم کے بیان کردہ فائدہ
"	توکل کی حقیقت	۱۷۲	شیخ کے اوصاف
۱۷۵	اخلاص کی حقیقت	"	شیخ کی اطاعت
۱۷۷	آٹھ نصیحتیں	۱۷۳	ظاہری آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۹	نصیحت بقدر ظرف	۱۷۷	مناظرہ کا اصول
۱۸۰	نصیحت کے قابل شخص	۱۷۸	مریض کی اقسام

تربیت اولاد کے زریں اصول

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۹۸	پس چہ باید کردے اخوان دین	۱۹۳	تربیت اولاد سخنہائے گفتنی
۱۹۹	آخری گزارش	۱۹۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری
۲۰۰	ضروری عرضداشت	۱۹۵	موجودہ اسکولوں کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام غزالیؒ

۲۱۲	تکبر اور غرور کی ممانعت	۲۰۱	بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور
۲۱۳	آداب مجلس و آداب کلام		{تخصیص اخلاق (تمہیلہ)}
۲۱۵	صبر و تحمل	۲۰۳	طلال غذا کی ضرورت و اہمیت
"	درزش کی اہمیت و فوائد	۲۰۴	آداب طعام کا بیان
۲۱۶	بزرگوں کی تعلیم کے آداب	۲۰۶	آداب لباس کا بیان
۲۱۷	غذا کے متعلق عمدہ تخیل، دنیا کی کم	۲۰۹	شعر و شاعری کی دوبار
	بے ثباتی، عقلمند کون ہے؟	"	{نیکیوں پر ابھارنے اور برائیوں
"	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض		{سے روکنے کا طریقہ}
	عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پر	۲۱۰	زیادہ جھڑکنے کے نقصانات
۲۱۸	ایک تاریخی شہادت	۲۱۱	سونے کے آداب و لوازم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۲۱	تمثیل	۲۲۱	حاصل العلوم

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۴۷	فصل اول۔	۲۲۶	مقدمہ۔ اس کتاب کو تین فنون پر تقسیم کیا گیا ہے۔
۳۷۵	فصل دوم۔ مقاصد و رغایات میں	۲۲۸	پہلا فن۔ ابتدائی باتوں میں
۳۷۷	فصل سوم۔ فلاسفہ معتزلیں کے مذہب پر ان صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔	۲۲۹	پہلی فصل۔ مسئلے اور تفسیر کے معنی
۳۸۰	تیسرا فن۔ مسرور اسحق اور تہجدات میں۔	۲۴۶	دوسری فصل۔ اسما قریب المعنی کا بیان نیز ایسے اسماء کا مترادف ہونا
۳۸۱	پہلی فصل۔ اللہ کے صرف ۹۹ نام۔ نہیں ہیں	۲۴۹	تیسری فصل۔ مختلف معنوں والے اسم کا بیان۔
۳۸۳	دوسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا فائدہ	۲۵۱	چوتھی فصل۔ بندہ کا کمال اخلاق الہیہ کا نوکر ہونے میں ہے اور اللہ کی صفات کے معانی سے باطنی ہرارتہ کرنے میں ہے۔
۳۸۹	تیسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ توقیف پر موقوف ہیں۔ یا بطریق عقل حاصل نہیں۔	۲۶۷	دوسرا فن۔ مقاصد خاص میں پہلی فصل۔ اللہ کے فوہ نام کی شرح

مشکوٰۃ الانوار

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱۲	خاتمہ	۳۹۷	دیباچہ
۴۱۷	باب دوم	۳۹۸	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۳۹۹	نور عامی
۴۲۴	خاتمہ و معذرت	۴۰۰	حقیقت
۴۲۶	نکتہ	۴۰۱	فرق مراتب
۴۲۷	قطب دوم مراتب ارجاع بشریہ	۴۰۴	مقل کی روایت یکساں نہیں
۴۳۰	آیت کی مثالوں کا بیان	۴۰۵	نتیجہ
۴۳۲	خاتمہ	۴۰۶	نکتہ
۴۳۳	باب سوم	۴۰۹	حقیقت
۴۳۴	قسم اول	۴۱۰	حقیقت حقائق

حقیقت السماع ۴۵۳۴۴۴

آداب الاخلاق

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۷۰	قرآنی سے موزن فرمایا		۲ غازی کتاب
۴۷۶	دوسرا بیان -	۴۷۹	۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
"	آنحضرت کے ان اخلاق حمیدہ کا		اخلاق و معجزات
	ذکر جو علمائے حدیث کی کتب سے	۴۷۰	پہلا بیان -
	منتخب کئے -		اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	مجموعی فرمایا تھے۔	۴۸۳	تمیسل بیان
۵۰۶	نواں بیان۔		آنحضرت کے ان اخلاق و آداب
"	آنحضرت کے جو وہ سخاوت کا	"	کا ذکر جو حضرت ابی بکر صدیقؓ
	بیان	۴۸۷	ہو تھا بیان۔
۵۰۸	دسواں بیان۔	"	آنحضرت کی گفتگو اور خندہ کا ذکر
"	آنحضرت کی شجاعت کا بیان	۴۹۱	پانچواں بیان۔
۵۰۹	گیارہواں بیان	"	آنحضرت کے کھانا کھانے کے آداب کا ذکر
"	آنحضرت کی تواضع کا ذکر	۴۹۷	چھٹا بیان۔
۵۱۱	بارہواں بیان	"	آنحضرت کے آداب و اخلاق برائے
"	آنحضرت کے علیہ مبارک		لباس
	کا ذکر	۵۰۱	ساتواں بیان۔
۵۱۴	تیرہواں بیان		آنحضرت کا قدرت کے باوجود مجرموں
"	آنحضرت کے ان معجزات کا ذکر	"	کے قصور معاف کرنے کا بیان
"	جن سے حضورؐ کی صداقت معلوم	۵۰۴	آٹھواں بیان۔
	ہوتی ہے۔	"	آنحضرت بری باتوں کو دیکھ کر ہنستا تھا

فہرست مضامین قسط اس المستقیم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۳۱	مصنف کی تصانیف	۵۲۷	باب ت کتاب قسط اس المستقیم
۵۳۲	آقاؐ کا کتاب۔	۵۲۸	مصنف کی مختصر سوانح

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	آنحضرتؐ کی اہمیت کے علماء کے ہوتے ہوئے امام معصوم کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرتؐ کی معجزات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ اعتقادات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان۔ رائے اور قیاس کی تصویر اور ان کے اظہار حقیقت کا بیان۔		موازنین المتعادل میں سے میزان اکبر کا بیان میزان اوسط کا بیان میزان اصغر کا بیان میزان اتلازم کا بیان میزان المتعادل کا بیان شیطانی ترازوؤں سے اہل تعلیم کا وزن کرنا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض ناشر

تھمدہ ونصلى على رسولہ الکریم وعلی آله واصحابہ اجمعین۔ اجاعبد
جمہۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ پانچویں
صدی ہجری سے ان کا نام نامی آسمان علم پر سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ ان
کی کتابیں ہر خواص و عام کے زیر مطالعہ ہیں اور ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ کرنا ممکن
نہیں جنہوں نے امام غزالیؒ کی کتابوں سے استفادہ کیا اور کر رہے ہیں۔

امام غزالیؒ کی یوں تو بہت سی تصانیف ہیں مگر ان میں بہت کم ہی کتابیں
ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہوا اور جن سے بڑے صغیر کے لوگ متعارف ہیں۔ دراصل
کو محمد اللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ زیر نظر مجموعہ سے پہلے امام غزالیؒ کی
مشہور تصنیف احیاء العلوم کا ترجمہ عنوانات کی ترتیب کے ساتھ چار جلدوں میں
شائع کر چکا ہے جو تمام حلقوں میں پسند کیا گیا۔ پہلی طرفہ ہماری قلمی خواہش اور علمی حلقوں کا دلی تعاون
تھا کہ امام غزالیؒ کی ان نادر کتابوں کی دوبارہ اشاعت کی جائے جن کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے مگر دریا
سب وہ کتابیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ بھلا اللہ کہ زیر نظر مجموعہ سے ہماری خواہش پوری ہوئی
ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ امام غزالیؒ کے ان جواہر پاروں کو یکجا کر دیا جائے جن کی تلاش
میں علماء، طلباء، سالکین اور دانشور پھرتے ہیں۔ مگر گو ہر مقصود ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ ہم نے اس
سلسلے میں جناب خالد اسحاق ایڈووکیٹ کی لائبریری اور انجمن ترقی اردو کراچی کے کتب خانہ
خاص کے بطور خاص ممنون ہیں جن کے تعاون کی بدولت بعض نایاب رسائل تک ہماری
رسائی ہوئی اور اس طرح اس مجموعہ کی اشاعت مکمل ہوئی۔ ہمیں امید ہے کہ اہل علم اور دینی حلقوں
سے تعلق رکھنے والے حضرات اس مجموعہ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور تمام دینی حلقوں میں اس
مجموعہ کی خوب پذیرائی کی جائے گی۔

احقر کے والدہ اور احقر کو حتمی الامکان دعاؤں میں یاد رکھیں۔

وسلام

تحلیل اشرف عثمانی

بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ولی

(یعنی ترجمہ اُردو کتاب)

سِرِّ الْعَالَمِیْنَ وَ کَشْفِ مَا فِی الدَّائِرِیْنَ

(الملقب بہ)

سُرِّ الْمَكْنُونِ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۴۸	ستاروں کا حساب علم و فرائض	۲۲	۱	
۶۰	گفتگو کا بیان	۲۵	۲	پہلا مقالہ
۶۲	دنیا کا وجود	۲۶	۳	طرز زندگی کا بیان
۶۶	شریتوں مریلوں کا بیان	۲۷	۴	تبدیل مقالہ بادشاہ کو نصیحت
۸۲	کھانے پینے کے مسائل	۲۸	۵	ترتیب خلافت کے بیان میں
۸۵	انسانی تہذیب	۲۹	۶	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر
۸۹	نبوت و سعادت	۳۰	۷	ترتیب حکام کے بیان میں
۹۳	خدا کا ذکر	۳۱	۸	حاشیہ دولت کی ترتیب میں
۹۵	نفس کا جہاد کیسے ہو	۳۲	۹	چوبداروں منشیوں اور وزیروں کی ترتیب
۱۰۰	خدا اور اولیاء میں محبت	۳۳	۱۰	نایب اور چلی قصاب
۱۰۲	شوق اور مصافحہ کی حالت	۳۴	۱۱	جنگ کی تدبیریں و سوال مقالہ
۱۰۴	وعظ و نصیحت	۳۵	۱۲	بادشاہ کا سفر میں جانا
۱۰۵	علم اور عمل	۳۶	۱۳	بادشاہ کا سفر
۱۰۸	اسلام کے عجائبات	۳۷	۱۴	بادشاہ کا قلم کھانا
۱۱۱	یہ عزم بہترین ہتھیار ہے	۳۸	۱۵	سر العالمین کا پہلا حصہ ختم
۱۱۳	ابن سینا، اسلامی حدود و ضوابط	۳۹	۱۶	کتاب سر العالمین کا دوسرا حصہ
۱۱۵	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۴۰	۱۷	بادشاہ کو نصیحتیں
	موت، روح اور فنا کا مقام	۴۱	۱۸	مستقل کے قطع کر نیکی دلیل
۱۲۰	موت اور روح قبض کرنے کا عمل	۴۲	۱۹	طہارت کے اسباب و آداب
۱۲۶	دو طرح کی قیامتیں	۴۳	۲۰	حیض کی عدت
۱۲۹	نبوت کا مآز	۴۴	۲۱	غمان کی حکمت
۱۳۳	نبوت، رسالت، کرامات و معجزات	۴۵	۲۲	تہذیب و اخلاق و نسوجات
		۴۶	۲۳	زعفران و مشک

آغاز کتاب

پہلا مقالہ

معلوم ہو کہ ملک ایک عظیم اور قیم چیز ہے اور اسی کے واسطے ہر صلح اور طالع اور خاسر و رائج اور فتنے و اطاع میں قصے قبضے اور محکمرے فساد پیدا ہوتے ہیں ایسی کے سبب سے آپس میں حسد و بغض اور عداوت کی آتش مشتعل ہوتی ہے اور اس کام کے واسطے اصل اور مرتبہ اور تحصیل اور صبر اور علم اور تحمل بہت ضروری چیزیں ہیں اور سب کے سب بطور کامل اصول اس کام کے لئے بلند ہمتی کا ہونا ہے۔ جیسا کہ معاویہ کا قول ہے۔ **هَذَا كَوْمَاةٌ يَنْبَغُ أَنْ يُؤْتُوا لَهَا قُلُوبُهَا لَكُنَّ لِيْلَةً فَتَحَ بَهِيمٌ فَهَمَّتْ بِهَا فَنَلَتْهَا زَجْرُهُ** : بڑے بڑے کاموں کا قصد کرو تاکہ وہ تم کو حاصل ہوں کیونکہ میں غلام کا اہل نہ تھا مگر میں نے اس کا پورا قصد کیا لہذا وہ مجھ کو حاصل ہو گئی شاید ان سلف کے واقعات بھی تم نے سنے ہوں گے کہ ان میں کسی کو ماں باپ سے سلطنت نہیں پہنچی تھی۔ بلکہ ہر ایک نے اپنی کوشش سے حاصل کی تھی بشرح۔

وَكَمْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ مِنْ بَنَاتٍ وَارِثَاتٍ مُسْتَحَقَّ مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی سلطنتیں وارث مستحق کے ہاتھ سے نکل گئیں مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم کے۔ ہم ذوالقرنین کا مختصر قصہ تمہارا سنانے پیش کرتے ہیں اصلی نام ان کا صعب بن جبل ہے اور باپ ان کے جولا ہے تھے اہل مال کا ان کی ملاکہ نام تھا۔ یمن کی قوم بنی حمیر میں یہ بکالت پہنچی گزران کہتے تھے ان کی ماں نے سنا کہ شہر قسطنطنیہ میں ایک کاخانہ ہے جس میں مختلف قسم کے کام لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں وہ ان کو لے کر اس کاخانہ میں پہنچی سکندرنے وہاں بادشاہ کی تصویر دیکھی۔ اور سب کاموں پر اس کو پسند کیا۔ پھر ان کی ماں نے اُن سے پوچھا کہ بیٹا تم اس کاخانہ میں کونسا کام پسند کرتے ہو۔ سکندر نے شاہی تاج پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں ان کی ماں نے کئی بار اُن کو دہرایا مگر وہ یہی کہے گئے۔ یونان نے ان کو نور سے دیکھا اور پھر ان کی ماں سے کہا کہ کیا تمہارا نام ہیلا ہے اور یہ تمہارا بیٹا صعب بن جبل ہے اس نے کہا ہاں۔ تب یونان نے ذوالقرنین سے اس مضمون کا عہد و پیمان لیا کہ میں اور میری آل اور اولاد اور سلطنت سب تمہاری امان میں ہے۔ کیونکہ تمہاری سلطنت کا سایہ شرق و

لحہ اور بارہا ملک وراثت کے ہاتھ سے چھینا گیا ہے مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے

غرب پر محیط ہو گا۔ پھر ذوالقرنین کی ماں ان کو زمین بابل میں لائی اور کسی انکا حال بیان نہ کرتی تھی پھر ذوالقرنین نے تین خواب ایسے دیکھے جو خاص ان کے کام کی دلیل اور ان کی سعادت کے گواہ تھے۔ پہلا خواب یہ دیکھا کہ زمین مثل روٹی کے ہے اور انہوں نے اس کو کھا لیا ہے۔ اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ سمندر کو انہوں نے پی لیا ہے اور اس کی کپڑے نکال کھائی ہے۔ اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ آسمان میں چڑھے اور ستاروں کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا ہے اور سورج پر سوار ہو کر چاند کی پیشانی پر ٹپکی ہے۔ پھر جب ذوالقرنین کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے ان کو بڑی مبارک باد اور عظیم الشان سلطنت کے حاصل ہونے کی خوشخبری دی اور کہا کہ ایک نبی اور ایک حکیم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے اسی طرح اگر تم خیال سے دیکھو تو نہایت سی اسی قسم کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اس واسطے تم کو لازم ہے کہ بلند ہمتی کے پرندے پر سوار ہو کر آلات سلطنت حاصل کرو تاکہ اس کی کیمیا تمہارے پاس موجود ہو جائے اور ایسے سچے اور صاحب علم و فضل دوست تمہارے پاس مجتمع ہوں جو تمہارا راز کسی کے سامنے فاش نہ کریں اور اس کتاب سر العالمیں کے اسرار سے بخوبی واقف ہوں اور نیز کسی علم کیمیا کے واقف کو بھی اپنا دوست بناؤ جو سرخ و سفید رنگ بنا کر دہ پیہ کی امداد تم کو پہنچائے اور اگر ایسے دوست ہیما نہ ہوں اور ہر طرح سے تمہارا بازو کمزور ہو اور مال بھی پاس نہ رکھتے ہو پس تم کو چاہیے کہ خوب علم و فضل حاصل کرو اور ایک گوشہ خلوت اختیار کر کے زہد و تقویٰ کے راستے پر چلو اور شاگردوں کو سبق دینا اور مریدوں کو ارشاد و تلقین کرنا شروع کر دو اور جہاں تک ہو سکے ان کی تعداد کے برحانے میں کوشش کرو۔ اور وقتاً فوقتاً گرامتیں بھی ان کے سامنے ظاہر کرو تاکہ سچے دل سے وہ تمہارے معتقد اور غلام بنے نہ خرید ہو جائیں اور اصلاح و تقویٰ کا راستہ ان کو تعلیم کرو اور اپنی عظمت بطریق حکمت ان کے دل میں خوب بٹھا دو۔ پھر جب وہ لوگ اس سبق کو خوب یاد کریں تب لوگوں کی بد اعتقادی اور فسق و فجور اور اپنے دشمن بادشاہ یا حکام ظلم و ستم پر ان کی نظر و تڑپانی شروع کر دو اور مختصر طور سے ایسا وقتاً فوقتاً سمجھاؤ کہ وہ کل منکرات سے متنفر ہو کر ان کے قلع و قمع پر آمادہ ہو جائیں۔ اور پھر ان شاگردوں کو یہ سبق پڑھاؤ کہ وہ ہر جگہ تم کو شہرت دیں اور بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت بٹھا کر ان کو تمہاری

قلیل جماعت ہر طرح مطیع فرمان ہو جائے اور کچھ قوت پکڑ لے تب تم خاص لوگوں سے نرمی اور رفاقت اور نصیحت کا بڑا داکرو اور جو لوگ تمہارے اعتقاد یا مقصد کے برخلاف ہوں ان سے مباحثہ اور مجادلہ کرتے رہو اور جو سخت طبیعت اور عاصد ہوں ان سے سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ دیکھو اسلام کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مکہ پر حکم ہوا: **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا آتَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ**۔ **وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ**۔ **كَلِمَةً دِيخْتُهَا وَلِي دِينٍ مَّكِينٍ**۔ کہہ دو اے کافرو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارا واسطے تمہارا دین ہے اور میرے واسطے میرا دین ہے پھر جب اسلام کی ترقی ہوئی تب زبانِ شمشیر سے یہ آواز نکلا ہر ہوا: **فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ** یعنی جب تم کافروں کے مقابل ہو تو ان کی گردنیں مار دو اور کمزوری کے وقت صلیح کر کے بڑبڑ لینے کا حکم ہوا **وَأَنْ حُجُّوا بِالْإِسْلَامِ فَاصْبِرْ** یعنی اگر وہ صلیح کی طرف مائل ہوں تب تم بھی صلیح کو اختیار کرو۔ پھر جب اقبالِ اسلامی کی ہوا چلی اور ترقی کا خیمہ مسلمانوں پر سایہ اٹھن ہوا تو حکم ہو چلا **مَنْ كَانَ لِيَنَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ أَنْتَ وَحْدَكَ فِي الْكَافِرِينَ** یعنی جی کو یہ لائق نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو فد یہ لے کر چھوڑ دیں یہاں تک کہ زمین میں خود خون بہاویں۔ سلطنت کے طالب کو بھی یہی دتیرہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر شخص سے اس کی عقل کے موافق گفتگو کرے اور عدل و انصاف میں کسی اپنے یا بیگانے کا پاس و لحاظ نہ کرے۔ لشکر کو وقت پر تنخواہ بانٹے اور ہر مشکل کام کے وقت انعام و اکرام کا امیدوار کرے اور مددگار کسی اذیلتے شخص سے بھی خلاف نہ کرے اہلِ فضل کی تعظیم و تکریم بجالائے۔ مظلوم کے نقصان کی ممانعت کرے اور انصاف میں اپنی ذات اور دوسرے کو برابر جانے اور اپنے ملازموں حاکموں یا عاملوں کی تنخواہیں اس قدر مقرر کرے کہ وہ خرچ کے محتاج نہ رہیں ورنہ رشوت کا سلسلہ ان کے اندر جاری ہو جائیگا۔ اور تمہارا ظلم رعایا میں ظاہر ہو گا اور لوگ تم سے بد دل ہو جائیں گے۔ اور ظاہر و باطن میں تمہارے خلاف کاروائیاں کریں گے۔ معلوم ہو کہ تمہارے اغراض

کے برخلاف مظلوم کی ہمت اور اس کے دل کی بڑی طاقت کافی ودانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ بلان طلبی کے وقت اہل زمین کی دعا اور ان کی دلی خواہش کا اثر آسمان پر گویا ہوتا ہے۔ اور مینہ برسنے لگتا ہے۔ سلطان محمود دین بکینگین نے اپنا ایک ایلچی ہندوستان کے راہب کے پاس یہ بات دریافت کرنے بھیجا کہ باوجود اس بات کے کہ تم لوگ منکر صالح اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہو پھر تمہاری عمر میں اس قدر دما نہ کیوں ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگ باوجودیکہ خدا پر ایمان رکھتے والے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ہماری عمر میں چھوٹی ہوتی ہیں اس کا کیا سبب ہے۔ راہب نے سلطان کے ایلچی سے کہا کہ میں تم کو اس بات کا جواب دوں گا۔ جب یہ پھلدار درخت جو تمہارا سامنے ہے خود بخود گر پڑے گا۔ پھر ایلچی کو ایک مکان میں فرکش کر کے بہت اچھی طرح سے ان کی دعوت اور مہمانی کا حکم دیا اب ایلچی صاحب انگریں ہیں کہ دیکھا چاہیے کب یہ درخت گرتا ہے جو میں جواب لے کر واپس جاؤں اور خدا کرے کہ جلدی یہ درخت گرے پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے جو ایک روز اس درخت کے گرنے کی آواز آئی اور لوگ دوڑتے ہوئے اس درخت کے پاس گئے۔ راہب صاحب بھی آئے اور ایلچی صاحب بھی تشریف لائے جس وقت راہب نے ایلچی کو دیکھا کہا بس اب تشریف لے جایے آپ کا یہی جواب ہے کہ یہ درخت گر پڑا اپنے سلطان سے کہنا کہ جب ایک شخص کی ہمت نے پھلدار درخت کو گرادیا تو پھر مظلوموں کی ایک جماعت کی ہمت ظالموں کے قلع و قمع میں کیوں اثر کرے گی۔ اور ہنر مظلوموں کی دعا ابراہیم کے اوپر ہو جاتی ہے۔

بعض قدیم کتابوں میں فارہ ہے کہ خلافتا ہے اگر میں ظالم سے بدلہ نہ لوں تو میں خود ظالم ہوں اور بعض آثار میں وارد ہے کہ خدا قلعے فرماتا ہے اس شخص کی بددعا سے ڈرو جس کا میرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔

اور اے طالب سلطنت تم کو معلوم ہو کہ عدل کرنا اور بوقت ضرورت لوگوں کے دلوں میں اپنی ہیبت قائم کرنے کے واسطے دشمنوں کو قتل کرنا اور سولی دینا یا زنجی کرنا یا اور اقسام کی تکذیب سے ان کو ستانا ملک اور رعایا یا امن اور دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ زمین سے اس خدا کا سایہ ہے ہر مظلوم اپنی دادری کے واسطے اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ہر پیر کو

اس کے موقع پر کرنا نہایت موزوں اور مناسب بلکہ اکثر اوقات واجب ہوتا ہے اور منسلک قتل و غارت کرنے سے غریبوں کی جانیں بچتی ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَاَكْمِلْ فِیْهِ الْاَقْصَارَ جِبَالًا یَا اَوَّلِی الْاَلْکَابِ یعنی اے اہل عقل تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے کیونکہ اپنے قتل کے سبب سے کوئی شخص دوسرے کو قتل نہ کرے گا۔ اور یہی باعث زندگی ہے عمروں میں عاص جو بدی صحابی تھے معاویہ کو انہوں نے افعالِ فیسو پر اپنے عقایدِ لامیدہ اور فوئیدہ میں بہت زور شور سے آمادہ کیا ہے چنانچہ ایک جگہ کہا ہے *مُعَاوِیَہُ فِی الْاَعْلَیِّ کَاکْثَرُ* یعنی اے معاویہ خلقت میں عدل سے کام نہ لو، اور دوسری جگہ کہا ہے *مُعَاوِیَہُ فِی الْاَعْلَیِّ کَاکْثَرُ نَاَیْفُکَ* زانہ میں دل کھول کر جس کام کو کرنا چاہتا ہے کرے چاہے ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو۔

اور حصولِ سلطنت کا ایک اور طریق مالی کا بکثرتِ خرچ کرنا ہے اور ایک طریق یہ ہے کہ خوب شمشیر زنی کرے مگر اس کے واسطے اپنے لشکر کا دل ہاتھ میں رکھنا اور مظلوم کی داد رسی کرنی بہت ضروری ہے۔ اور جو چیزیں اوقاف کی قسم سے ہیں خواہ وہ کسی مذہب و ملت کی ہوں ان سے معترض نہ ہونا چاہیے اور یہ بات بھی تم کو لازم ہے کہ ایک وقت رعایا کی نگرانی کا اور ایک وقت لشکر کے معائنہ کا مقرر کرو۔ کیونکہ تمہاری غفلت سے رعایا کے اندر ظلم پھیل جائے گا۔ اور سب حکام و عمال حرام خورد ہو جائیں گے۔ اور پچشم خود دفتروں کو دیکھا کرو اگر ان کو فرصت نہ ہو تو مشائخ کے وقت منشیوں نے جو کچھ دن کو لکھا ہے اس کو دیکھ لیا کرو تاکہ وہ تمہارے خوف سے کچھ تیز و تند نہ کر سکیں کیونکہ بہت سے مظلوم بادشاہ کی غفلت کے باعث اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ کوئی حال تم سے پوشیدہ نہ رہے تب تم اپنی زندگی اس طریقہ سے گزارنا کرو جو دوسرے مقالہ میں مذکور ہے۔

دوسرا مقالہ طرزِ زندگی کے بیان میں

اے بادشاہ تم کو لازم ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر ذکرِ الہی میں مشغول ہو۔ اور پھر اشراق کی نماز کے بعد اپنے گھر کے لوگوں کو یا ملازمین کو یا جس جس کام کے واسطے کہنا سنانا ہو کہہ کر گھر کے پرہیزگار لگا کر سوار ہو۔ اور خراجِ مال معلوم کرنے کے واسطے شہر میں گشت کرو تاکہ کوئی مظلوم یا پریشان حالت شخص تم کو ملے تو تم اس کی داد رسی کرو اور تہیہ و تکریم کی ضرورت یہ ہے کہ

کوئی دشمن تم پر حملہ نہ کر سکے۔ اور پھر اس گشت سے فارغ ہو کر اپنے دیوان عام میں بیٹھ کر مقدمات فیصلہ کرو۔ اور خط خطوط کے جواب لکھو اور ایچپیوں سے گفتگو کرو اور دیوان عام میں اپنے سامنے لوگوں کی دو صفیں دائیں اور بائیں بٹھاؤ اور بیچ کا میدان کھلا رکھو تاکہ کوئی مظلوم یا دشمن وغیرہ تمہاری نظر سے پوشیدہ نہ رہے اور جس شخص پر تم کو شبہ ہو اُس کے حال کو خوب دریافت کرو اور ایسے شخص کو اپنی خدمت میں نہ رکھو جس کے حال سے تم واقف نہ ہو۔ بلکہ ایسے شخص سے خدمت کو جس کی نیک نیتی تم کو معلوم ہو یا کوئی مغیر شخص اس کا غما سنے ہو۔ یا وہ شخص تمہارا معتقد ہو۔ اور ایک گروہ اہل علم و فضل اور تجربہ کاروں اور متقی و زبرد اور اہل رائے کا تمہارے پاس رہنا چاہیے۔ نالائق اور خائن لوگوں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص اپنی جہان پر امین نہ ہوگا۔ وہ دوسرے کے حق میں کیا امانتداری کرے گا۔ پھر ظہر کے وقت سے پہلے دیوان عام سے اٹھ کر محل میں جاؤ اور لشکر کے واسطے کھانا تقسیم کرنے کا حکم کرو اور اپنے اقربا اور عزیزوں کو بلو کر ان کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاؤ اور بادشاہوں کے واسطے باورچی بھی بہت امین ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اُسی کو اس کھانے میں سے لقمہ کھانا چاہیے پھر جو لوگ کھانا لائے ہوں ان کو لقمے کھانے چاہئیں۔ پھر جو شخص دسترخوان پر کھانا چنے وہ بھی لقمہ کھائے جب سب طرح سے اطمینان ہو جائے اس وقت بادشاہ کو ہاتھ ڈالنا چاہیے اور یہ احتیاط اس واسطے ہے کہ شہر یار بن ناوا دھا سیلب کھانے سے مر گیا تھا اور ساسان نے شراب کا آدھا پیالہ پی کر جان دی۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دست میں زہر لاکر کھلایا گیا۔ اور ابو نوؤس نے چھری کو زہر آلود کر کے حضرت عمرؓ کو اُس کے ساتھ شہید کیا۔ اور عبدالرحمن بن ملجم نے تلوار کو زہر آلود کر کے حضرت امیر المومنین علیؓ السلام کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا۔ اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی اور حضارِ بنت جو جو بن کعب غسانی نے اچھے خاوند حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیکر شہید کیا۔ اور یہ مکر زہر خورانی کا شامیوں کی طرف سے تھا جو دانیہ کے انگور میں دھلے ہوئے نہ خٹے آمیز کر کے دیایا گیا تھا۔ ان کے علاوہ اور ہزاروں اس قسم کی مثالیں زمانہ میں موجود ہیں لہذا بادشاہ کو لازم ہے کہ اپنے کھانے اور پینے اور پینے اور سونے میں زہر کا بہت خیال اور احتیاط

یہاں تک کہ اپنی کچھونی کا رومال بھی بہت احتیاط سے رکھے اور اپنی سلطنت میں اور دنیا کے غیر حاکم میں بھی خبزوں کو مختلف لباسوں اور طرز وروش کے ساتھ روانہ کرے تاکہ ہر قسم کی خبزیں ہر ملک سے ان کو پہونچتی رہیں مثلاً کوئی خبڑ صوفی بنا ہوا ہے کوئی فقیر ہے کوئی دکاندار ہے کوئی سوداگر ہے ۔

مومنوں پر رشید عباسی کے پاس بہت سے مہتر تھے۔ جو تمام ممالک دنیا سے اُس کو خبریں پہنچا کر لاتے تھے اور کل بادشاہوں نے کابھی طریقہ ہے۔

تقیس احوالہ : بادشاہ کو چاہیے کہ پہلے نصف شب میں قضا سے مہمات اور پوشیدہ واقعات سننے کے واسطے بیدار رہے اور قدرے دن کو دو پہر کے وقت سو رہے کیونکہ اس سے رات کے جاگنے پر بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ اور آخر رات میں سو رہنے سے پہلی رات میں جاگنے کی تھکان جاتی رہتی ہے۔ اور عام سے جلد فارغ ہو جانا بہت بہتر ہے۔ اور موافق مزاج کے کسی شربت کا استعمال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بادشاہ کو یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اپنے متعلق خطوط کے جواب یا فرائض جو ناشی سے لکھوائے ایک نظر خود بھی انکا طالعہ حفظ کر لیا کرے۔ کیونکہ کاتب کی بعض غلطیوں سے سخت فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اسی قسم کی غلطی سے تھایہ واقعہ بہت مشہور اور کتب سیر میں موجد رہے۔

بادشاہ کو لازم ہے کہ کسی لونڈی یا حرم کو اپنی بیوی پر فضیلت نہ دے کیونکہ اس سے حد کی آگ بھڑکتی ہے۔ اور نتیجہ بد ظاہر ہوتا ہے۔ اور نیز قیام امن میں کسی اپنے یا بیگانے کا پاس و لحاظ نہ کرے۔ بلکہ اپنی ذات کو بالکل تنہا سمجھے کہ کوئی اس کا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہے۔

فَلَمَّا نَزَلَ لَكُمْ كِتَابٌ قَاطِعٌ
بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ سَرَّحِيمٌ

اور جو اس کے باپ کے دوست آشنا ہیں ان کے واسطے تو واضح اور خوش اخلاقی سے پیش آئے اگرچہ غریب و فقیر ہوں اور اپنے اپنے ان دوستوں سے بھی جو سلطنت حاصل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ تعظیم اور محبت کا بڑا دار رکھے۔ جنسور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک یہودیہ حاضر ہوتی تھی جب وہ آتی آپ اس کے واسطے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت

عائشہ صدیقہؓ نے ایک روز عرض کیا کہ آپ ایک یہودی عورت کے واسطے کیوں کھڑے ہوتے ہیں فرمایا یہ عورت خدا بچہ رکھنے کے وقت سے ہمارے پاس آتی ہے یعنی ظہور اسلام سے پہلے سے یہ بات حضور کے لطافت اخلاق سے ہے بادشاہ کو بھی اپنے اخلاق ایسے ہی رکھنے چاہئیں

لَا تَلْقَى فِي بَيْتِ سَيِّدَتِكَ لَكُفًا أَحَبَّ فَيُقَالُ إِنَّكَ عَادِيٌّ

چوتھا مقالہ (ترتیب خلافت کے بیان میں)

خلافت نص کے ساتھ ثابت ہے اور دلیل اس کی یہ آیت ہے۔ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُنَّةُ مَعُونِ الْأُولَى بَاسِ شَيْءٍ يُفْعَلُونَ لَهُمْ أَوْ يَتَّبِعُونَ فَإِنْ طِيعُوا فَبِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَلَوْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَنْذَنَا الْعِقَابُ عَرَب کے ان لوگوں سے جو پیچھے رہنے والے ہیں کہہ دو کہ منقریب تم ایک خوف ناک قوم کے مقابلہ کی طرف بلائے جاؤ گے جن سے تم لڑو یا وہ صلح کریں۔ پس اگر تم نے اس حکم کے بجا لانے میں اطاعت کی تو خدا تم کو اچھا ثواب دے گا۔ اور اگر تم نے اسی طرح پیٹھر پھیری جیسے کہ پہلے پھیر چکے ہو تب وہ تم کو سخت عذاب کرے گا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیقؓ نے اطاعت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اُن کی اطاعت قبول کی اور بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں۔ وَإِذَا أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى الْيَتِيمِ إِلَّا إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ يُصْلَا فَيُؤْتِيَهُمْ مِنْهُ مِمَّا يَدْرُسُونَ

حدیث میں ہے کہ حضور نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ اے عیال تمہارا باپ میرے بعد خلیفہ ہو گا۔ اور ایک عورت نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہم آپ کو نہ پاویں تو کس کے پاس جاویں آپ نے ابوبکر صدیقؓ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور نیز ابوبکرؓ نے حضور کی حیات میں مسلمانوں کی امامت کی۔ اور امامت دین کا ستون ہے یہ تو اُن لوگوں کا بیان ہے جو نص سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ نادان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حضرت علیؓ پہلے خلیفہ ہوتے تو ان تینوں حلقہ کو ممانہ نہ نصیب نہ ہوتی۔ اور نہ اُن کو فتوحات اور مناقب نصیب ہوتے اور حضرت علیؓ کے چوتھے خلیفہ ہونے سے اُن کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جیسا کہ حضور نے جس گنہگار کو نے پانی پیا ہے اس میں اینٹ نہ ڈال نہ تھوکر۔ کہا جائے گا۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر الانبیاء ہونے سے آپ کی شان میں فرق نہیں کیا ان کے بعد نبی امیہ نے حکمت سے حکومت لی۔ ان سے بزور بازو عبا سیوں نے جھین لی۔

پس اسے سلطنت کے طالب اپنا سامان درست کر اور اپنی حالت کو درست بنا اور خوب مال خرچ کر اور صبر کے ساتھ کام لے اور لوگوں کو اپنی طرف منجذب کر اور جہاں تک ہو سکے صلاحیت سے کام لے۔

پانچواں مقالہ (امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر میں)

جب تم سلطنت پر قابض ہو جاؤ اور مال و خزانہ کثرت کے ساتھ تمہارے تصرف میں آئے تب تم لوگوں سے اپنی اطاعت پر بیعت اور عہد واثق لو۔ اور خوش بیان لوگوں کو مقرر کرو کہ لوگوں کے سامنے تمہارا، اطاعت کے وعظ کہیں اور ان کے دل کو تمہاری طرف راغب بنائیں

شعروا ذہباً دیا حاک فاعثتمہا فان حلیاً خافقہ سکوناً

ولا تنفک عن الاخصان يوماً فماتدیری الشکون متی تکون

اور بہت جلد اپنی سلطنت میں رہتے اور پی تیار کرو تاکہ ضرورت کے وقت تم کو ان پر سے گزرنا آسان ہو اور اگر تم کسی زوردار شخص کو دیکھو تو طرح طرح کے معاملوں کے ساتھ اس کا علاج کرو اور سب سے آخر وہ داغ دینا ہے۔ اور تم کو یہ بھی ضروری ہے کہ لشکر کی تعداد اور رعایا کی مردم شمار سی خوب معلوم رکھو اور آمد اور خرچ کا حساب سب تم کو معلوم رہنا چاہیے اور سال میں تین بار لشکر سے قوا عد کی مشق کرایا کرو اور چار سو سپاہی بڑے جانباز اور خیر خواہ اپنی اردلی میں رکھو۔ اور اگر جنگ کا ارادہ ہو تو اپنے لشکر کو خوب شکم سپر ہو کر کھانے کو دو اور جب میدان جنگ میں دشمن کے مقابل جاؤ تو اپنے لشکر کی صفیں ایسی ترتیب سے باندھو کہ ایک صف کے پیچھے دوسری ہو اور اپنے خاص خاص سپاہیوں کو حکم کرو کہ تمہارے لشکر کی جو صف شکست کھا کر بھاگے اس کو تلواروں سے قتل کر دے اور تم خود کسی بلند جگہ کھڑے ہو کہ جنگ کا معائنہ کرو اور تم خاص اپنے واسطے نہایت عمدہ گھوڑے اور بہادر سپاہی تیار کرو۔ اور یہ یاد

لے جب تیرے اقبال کی ہوا چلے تو اس کو غنیمت سمجھو کیونکہ ہر ایک چلنے والے کی آخر کو سکون ہوتا ہے

اور کسی

رکھو کہ جو شخص ابتدا میں تمہارے ساتھ دھوکا کرے گا۔ وہ آخر میں بھی دھوکا کرے گا اور تمہارا انگل
یعنے بوق تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اگر مناسب سمجھو تو ایک بوق لشکر میں بھی رکھو اور
ایک لشکر بہادر سپاہیوں کا کسی پوشیدہ جگہ کہیں گاہ میں چھپا دو تا کہ جس وقت تمہارے
لشکر میں کمزوری پیدا ہو تو دشمن کو اپنے پیچھے لگا کر اس موقع پر لاؤ جہاں تمہارا لشکر پوشیدہ ہو
اور اپنے لشکر کی ایک خاص علامت مقرر کر دو تا کہ آپس میں ہر ایک دوسرے کو پہچان لے اور کسی قلعہ
کے محاصرہ کرنے سے بد دل نہ ہو۔ اور یہ نہ خیال کرو کہ لشکر کو تکلیف ہوگی بلکہ بغیر فتح کئے نہ چھوڑو
اور اپنی مغنوں کو لکھا قصاص لینے میں کمی نہ کرو۔ جیسا کہ ذوالقرنین نے دارا کے جنگ میں کیا تھا۔
کہ ان کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ بزدل ہو کر ہمت ہار بیٹھے۔ پھر ان کو خوب قتل کیا۔ اور تم مال کے
خرچ کرنے میں ہرگز کمی نہ کرو اور آمدنی کے دفتروں کو دیکھ کر جس میں مناسب سمجھو کمی یا زیادتی
کر دو اور تم کو جنگ کے نیوالوں کا تجربہ ہونا بھی ضروری ہے جو سپاہی بہادری ظاہر کرے۔ اور
بہت سے دشمنوں کو معرض قتل میں لائے۔ اس کو اس قدر انعام دینا چاہیے کہ وہ خوش ہو
جائے۔ اور جو نامزد و بزدل ہو اس کو نرا دینی چاہیے اور اپنے غزنوں کی حالت سے بھی تم کو واقف
ہونا چاہیے کہ کس قدر رقم خزانے میں بڑھی اور کس قدر کم ہوئی۔ اور اگر تم کو شادی کی ضرورت
ہو تو ایسی عورت تلاش کرو جو مال و جمال اور دین و نسب سب باتیں رکھتی ہو۔ اور شارب
علیہ السلام نے امرزدیج میں دین کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

جس بادشاہ کے خیر نہیں ہیں وہ مثل جسم بلاروح کے ہے اس بات کو یاد رکھو اور قلعہ بندی
کے جس قدر سامان کی ضرورت ہو اس کے ہتیا کرنے میں بہت چستی سے کوشش کرو
کیونکہ تم کو کچھ خیر نہیں کہ تمہاری اس کامیابی کے بعد کیا صورت ظاہر ہو اور وہ یا خصوصاً لشکر
میں ایسا انتظام کرو کہ سپاہ میں باہم جنگ لڑائی نہ ہونے پائے۔ جو مولوی فتنے اور فسادوں
اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازوں کے وعظ کہتے ہیں ان کے مصلحتوں میں خمار اور لگاؤں میں پھر
دو تا کہ ایک حرف نہ بول سکیں اور اپنے حکاموں سے کہہ دو کہ وہ تمہارے ملک میں جو غلہ
ہے اس کا انتظام کریں اور کسی سوداگر کو اس کی بھرتی سے نہ روکیں کیونکہ جو چیز تمہاری رعایا
کے پاس ہے وہ بوقت ضرورت تمہارے ہی واسطے ہے اور ان لوگوں کی حالت پر غور کرو

جنہوں نے زراعت چھوڑ دی ہے اگر انہوں نے مفلسی اور سامان زراعت نہ ہونے کے سبب سے چھوڑ دی ہے تب تم کو ان کی امداد کرنی چاہیئے اور اگر ان پر کسی نے ظلم کیا ہے تب ان کی تب ان کی داد دینی کرو جیسا کہ ہندوستان

کے ایک راجہ کا قول ہے کہ میں گاؤں میں زیادہ مرغیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ ان سے آبادی کی علامت معلوم ہوتی ہے اور زیادہ کثرت کے ساتھ عورت پر پیغام دینے والوں کو دیکھ کر میں غمگین ہوتا ہوں کیونکہ اس سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ذوالقرنین اپنی تمام رعایا کی مردم شماری کرتے تھے اور جب کوئی عورت دودھ کی پینٹ یا ان کے پاس سے گزرتی وہ اس کو دیکھتی اگر اس میں چکنائی پاتے تو خوش ہوتے اور اگر نہ پاتے تو غمگین ہوتے اور کہتے تھے میں کاشتکار کی مثال نہیں پاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت کی بنیاد کاشتکاری پر ہے اگر کاشتکار نہ رہیں گے تو سلطنت کے خزانے میں کیا دخل ہوگا۔ اور لشکر اور اہل کاروں کی تنخواہ کہاں سے تقسیم ہوگی۔ غرض کہ ساری سلطنت کاشتکاری پر منحصر ہے۔ اور جب متغیر طعام کو تبدیل کر سکتا ہو تو ضرور کر دے۔

ماموں عباسی ہتھیاروں اور دیگر آلات حرب اور خیمہ اور خرگاہ وغیرہ کو محفوظ عرصہ کے بعد تبدیل کر دیتا تھا اور اپنے داروغہ اصطلیل سے کہتا تھا کہ کل اصطلیل کی چیزوں کو اسی طرح تبدیل کیا کرو جیسے کہ باسی گھاس تبدیل کرتے ہو۔

چھٹا مقالہ (ترتیب حکام کے بیان میں)

حاکم ایسے شخص کو بنانا چاہیئے جو رعایا کے ساتھ شفیق مہربان منظم باہدیت و باوقار ہو اور اس قدر کام اس کے سپرد نہ کئے جائیں جو اس کی طاقت سے باہر ہوں اور تنخواہ اس کی معقول منظور کرنی چاہیئے ایسے اپنے لشکر کو بھی پیٹ بھر کر کھانا دے اور اگر کسی وقت قلعہ بند ہونے کا موقع ہو تو اپنے لشکر کو نہایت ترتیب کے ساتھ قلعہ کی حفاظت پر مقرر کرے اور قلعہ کی فیس کو پہلے ہی سے درست کرے اور پہرہ داروں کو بدلتا رہے تاکہ تھک نہ جائیں اور پانی اور غلہ کی خوب حفاظت کرے اور جس راہ سے یہ چیزیں قلعہ کے اندر آتی ہوں اس راہ کو بھی چوکی پہرہ سے محفوظ رکھنا چاہیئے اور خود بنفس نفیس تمام

فعلیہ اور مدوح و فضائل پر بادشاہ کو گشت کرنا ضروری ہے اور رات کے وقت اپنے لشکر سے لمبی پر خطر اور پر خدشہ رہنا چاہیے تاکہ کوئی ضرر نہ آئے اور دشمنوں کے حالات بخوبی معلوم کرے اور چھوٹے سے چھوٹے دشمن کو بھی جیغ نہ جانے کیونکہ کبھی اونٹ کو مار ڈالتی ہے اور وہ بہت سے چھوٹے ہیں مگر کٹے سے انسان مر جاتا ہے۔ چنانچہ کسی کانول ہے:

وَالْخَفِيرُ تَرَا صَغِيرًا قَرِيبًا مَمْنُونًا لَا تَزِيغُكَ مِنْ سُقُومِ الْفَقَارِ
یعنی کسی چھوٹی سی بات کو تفریح نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اکثر مرتبہ واقعی رسائی (چھوٹوں کے زہر سے مر جاتے ہیں۔ اور دشمنوں کے مکر سے بھی ہر وقت ہر شب ہر رہنا چاہیے۔ اور حاکم باوالی کو شراب نہ پینی چاہیے۔ کیونکہ شراب میں بہت سی آفتیں ہیں اور غصہ صاحب ملک سے بہت لوگ حسد کرتے ہیں۔

نچاشی جیش کے بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے سوال کیا کہ تمہارے نبی کا کھانے میں کیا طریقہ ہے جعفر نے فرمایا وہ زمین پر کھانا کھاتے ہیں نچاشی نے کہا یہ بات ان کی تواضع کے سبب سے ہے جس سے ان کے اصحاب کے دل ان کی طرف مائل اور منجذب ہوتے ہیں۔ پھر نچاشی نے کہا کہ اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے ہیں۔ پھر نچاشی نے کہا کہ اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے تو خوان پر اپنے بھائیوں اور خاص خاص لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تنخواہ میں اگر کسی کو جاگیر دی ہو تو خیر اور اگر ماہوار ادا نقد مقدر ہو تو ہر مہینہ میں دینی چاہیے اور بادشاہ کو اسلام علیکم کہنے میں کچھ حرج نہیں ہے اور جو سفیر غیر ممالک سے اس کے پاس آئیں تو ان کی خاطر وسایات میں کمی نہ کرے۔ کیونکہ اس کے سب سے بہت بڑی بزدلی ہوتی ہے اور شعراء اور عوام الناس بھجوتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہفتہ کے دنوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض دن لشکر کی نگہداشت کے واسطے اور بعض دن فیصلوں کے واسطے اور بعض دن سیفوں کی ملاقات کے واسطے اور بعض دن عبادت اور ذکر کے واسطے اور فرماتے تھے اے ارکان سلطنت اہل علم و اصلاح کی محبت اختیار کرو کیونکہ جب تم گمراہ ہو گے تو وہ تم کو ہدایت کریں گے۔ اور جس بات سے تم تباہی ہو گے وہ تم کو بتلا دیں گے اور جب تم غضب میں ہو گے تو وہ تم

کو مہربان کر لیں گے اور جب تم محروم ہو گے تو وہ تم کو نفع دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔
 وَلَا تَصْحَبِ أَخَا الْجَاهِلِ وَلَا يَأْتَاكَ كَلِمَةٌ مِنْ جَاهِلٍ إِلَّا دُرِيٌّ خَيْرٌ مِنْ جَاهِلٍ إِلَّا دُرِيٌّ خَيْرٌ مِنْ جَاهِلٍ
 یعنی جاہل کی صحبت میں نہ رہو اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کیونکہ بہت سے جاہلوں
 نے حکیموں سے مہائی چارہ کر کے ان کو دھکا دیدیا ہے۔

بادشاہ کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو اپنا ہمنشین نہ بنائے۔ اور ہنسی مذاق بالکل چھوڑ
 دے سیدیت اور وقار کی عادت ڈالنے اور وزیر بھی نہایت قابل اور عالم تجربہ کار ہر شخص کے
 مرتبہ اور عزت سے واقف ہونا چاہیے۔ جو ہر شخص کے ساتھ اس کی عزت اور قابلیت کے
 موافق سلوک کرے۔ اور جاہل شخص کی خوش لباسی کچھ عزت نہیں رکھتی نقل ہے کہ بہلول
 دانا ایک روز ہارون رشید کے دربار میں آئے اور جہاں لوگ جوتیاں اتارتے تھے وہاں
 بیٹھ گئے ہارون رشید نے ان سے کہا کہ یہاں صدر مجلس میں تشریف رکھیے بہلول نے کہا
 جو مجلس کتنا ہونے والی ہے اس کا صدر کہاں ہے اور پھر یہ شعر پڑھے۔

كُنْ رَجُلًا قَارِضًا رَضَى بِصِفِّ الرَّحَالِ وَلَا تَطْلُبِ الصَّدْرَ يَغْتَدِرُ الْكَمَالِ
 فَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِلَاةٍ أَلَيْسَ بِحِلٍّ ذَاكَ الصَّدْرُ رَضَى الرَّحَالِ
 یعنی تجھ کو چاہیے کہ ایک معمولی شخص بنے اور جوتیوں کی صف میں بیٹھنے کے ساتھ زانی
 ہو جائے اور بغیر کمال حاصل کئے صدر جگہ نہ تلاش کرے پھر اگر بغیر کمال کے صدر جگہ میں تو بیٹھا تو
 اس صدر جگہ کو تو نے جوتیوں کی صف بنا دو بادشاہی کے لوازمات میں سے یہ بھی ایک بات
 ہے کہ بادشاہ ایک خاص کھانا اپنے واسطے پسند کرے جیسا کہ ماموں عباسی نے اپنے واسطے
 ایک کھانا تجویز کیا تھا جس کا نام مامونہ تھا۔ ایسے مہلب عراق کے کھانے کا نام مہلبیہ تھا اور
 نبی امیہ ہر لیسہ اور زلابیہ کبھرت کھاتے تھے اور گوشت کو دہواتے نہ تھے بلکہ صرف کھاں تیار
 کر پکواتے تھے۔ ابو طالب مکی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اپنے
 فرمایا میں نے جبرائیل سے نوت جماعی کے ضعف کی شکایت کی انہوں نے ہر لیسہ کھانے کو
 کہا جس کے سبب سے میں اپنی پشت یوں تڑپاتا ہوں اور حضرت سکندر ذوالقنین
 چوزہ بٹے مرغ کا شور با پسند کرتے تھے۔ کیونکہ یہ مصلحت سفر آدمی کو تسکین دیتا ہے ایک

دفعہ پر سبب غلبہ صفر امر کے ذوالقرنین کی پیشانی میں درد ہوا تب انہوں نے سرکہ سکنجبین
پنی چھڑکھا اس سے میری پیشانی کو تسکین ہو گئی۔

بادشاہ کے واسطے درمیانے درجہ کے اٹے کی روٹی پکینی چاہیے کیونکہ میدہ کی روٹی دیر
ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدہ کو نقصان پہونچاتی ہے۔ اور موٹے اٹے کی روٹی ضعیف
معدہ اور بلفی مزاج کو مفید ہے۔

ساتواں مقالہ (حاشیہ دولت کی ترتیب میں)

فرش کے واسطے ضروری ہے کہ پاکیزہ اور صاف طبیعت ہر چیز کو مستحضر رکھنے والا اور
قوی شخص ہو اور کھانے اور میوہ جات اور ترکاریوں کی ترتیب اور دسترخوان پر لگانے
سے خوب واقف ہو اور یہی باتیں باورچی اور آب دار کے واسطے ضروری ہیں اور آب دار
خانہ میں سرد پانی اور ہر قسم کے شربت وغیرہ موجود رہنے چاہیے۔ اور سکنجبین کا نہار منہ پینا
بہت نافع ہے کھانا اس سے ہضم ہوتا اور معدہ کو قوت ہوتی ہے۔ مگر معدہ میں نفخ پیدا کرتی چیز
بادشاہوں کو کھانے پینے میں اہل تصوف کے آداب اختیار کرنے چاہئیں حضرت ابراہیم
بن ادہم نے بادشاہوں کے مکرانہ طریقہ کو چھوڑ کر اہل تصوف کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اور
کھٹی چیز کے ساتھ کھانا شروع کرتے تھے کھانے کے وقت جو خدمت گار اور آب دار ہوں
وہ نہایت چست اور چالاک اور جوان ہونے چاہئیں۔ اور لشکر کے سپاہی بھی ایسے ہی
ہونے ضروری ہیں اور بوڑھے لوگ بھی ہیبت اور وقار اور مشورہ کے واسطے ساتھ ہونے
ضروری ہیں اور لشکر کو دشمن کے مقابلہ پر اونچی جگہ اتارنا چاہیے۔ اور قلعہ کا محاصرہ کرنے
کے واسطے جاڑے کا موسم بہتر ہے اور سامان سفر تیار کرنے اور جگہ پر جانے کے واسطے گرمی
کا موسم ہونا چاہیے۔

بادشاہ کو سفر میں اس وقت جانا چاہیے جب شمس برج سرطان میں ہو۔ اور جب شمس
برج قوس میں ہو اس وقت سفر کو نہ جائے کیونکہ سال کی چار فصلیں ہیں نصف خزاں
سے نصف ابلول تک گرمی ہے اور نصف کانول اول تک حریف ہے پھر نصف انوار
تک جاڑا ہے۔ اور نصف نربراں تک زینع ہے حدیث میں وارد ہے کہ جب مہینے

آدمے ہوتے ہیں زمانہ کا حال بدلتا ہے پھر اگر سوار ہو تو عصر کی نماز کے بعد سوار ہو
ورنہ مفادات طے کرنے یا کتبوں کے مطالعہ کرنے یا غزروں اور فصلوں کے
سننے میں وقت صرف کرے اور یہ سب باتیں بادشاہ کو خلوت میں کرنی چاہئیں۔ کیونکہ
پہلے زمانہ کے بادشاہ جب سلام لینے کے لئے بیٹھتے تھے تو خلوت میں بیٹھتے تھے اور چوہدر
ایک ایک شخص کو سلام کے واسطے لاتا تھا تاکہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر بادشاہ کو کسی طرح
کا صدمہ نہ پہنچائیں۔

اور غزروں سے ہر قسم کی ادنیٰ باتیں دریافت کرنی چاہئیں۔ اور کتب طب اور
خصوصاً شفا نامہ، اور سکندر نامہ اور مجموعہ واقفہ وغیرہ کا ضرور مطالعہ جاری رکھے اور بادشاہ
کے واقعات جیسا کہ شہر یار ولی اور رستم زاد میں ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانہ
میں نبی تھے۔ پھر جو فیض ان میں واقع ہوئے اور ایک نے دوسرے کو ہلاک کیا ان سب باتوں
کو یاد رکھے تاکہ وقت پر کام آئیں۔

بادشاہ کے مصاحبوں کو چاہیے کہ اس کی حفاظت میں بہت کوشش کریں خصوصاً حمام
میں کیونکہ اکثر بادشاہ حمام میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور بادشاہ کے ہر ایک راز کو نہایت
پوشیدہ رکھیں اور اگر بادشاہ مرجائے تو اس کی موت کو بھی اس وقت تک پوشیدہ رکھیں
کہ کوئی دوسرا قائم مقام ہو جائے پھر اس کی بیعت کے استحکام کے بعد اس کی موت کی خبر شائع
اے بادشاہ جہاں تک تم سے ہو سکے ایسے کام کرو جن سے ہمیشہ تمہارا ذکر خیر کے ساتھ
جاری رہے۔ اور ابن ابی الدنیا کی کتابوں اور تاریخ طبری کا ملاحظہ کرنا ضرور ہے اور حنفی یا شافعی
جو مذہب رکھتا ہو اس کی کتابیں بھی ضرور دیکھنی چاہئیں۔ اور کوئی فعل بدعت اختیار نہ
کرے کیونکہ نبی یوید وغیرہ کی سلطنت خواہش پرستی ہی کے سبب سے برباد ہو گئی۔ اور
تم کو اپنے اور خدا کے درمیان میں صلاح اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

حکایت ہے کہ ایک ظالم بادشاہ گھوڑے پر سوار کسی ضرورت کے واسطے جا رہا تھا۔
ملک الموت نے گھوڑے سے ہی پر اس کی روح قبض کرنی اور وہ اپنی خواہش کو پورا نہ
کر سکا اور ایک نیک بادشاہ کے پاس ملک الموت نے آن کر کہا میں کہا کہ میں ملک الموت

ہوں بادشاہ نے جواب دیا کہ مرحا تم خوب اُٹے اور بہت اچھے اُٹے تمہارا مجھے بہت انتظار تھا
 اب تم جس کام کو اُٹے ہو اُس کو شروع کرو ملک الموت نے کہا میں یوں تمہاری روح قبض
 نہ کروں گا بلکہ جس حالت کو تم اختیار کرو اس میں تم کو قبض کروں بادشاہ نے اسی وقت وضو کر کے
 سجدہ میں سر رکھا اور سجدہ ہی میں ملک الموت نے روح قبض کی۔ اور ایک لطیف حکایت
 یہ ہے کہ جب محمود بن یوسف ملک عراق کا ملک ہوا تو اُس نے اپنے غلام کو ایک ہزار اشرفیاں
 دیکر کہا کہ تو اسنہبان میں جا اور وہاں شاہی ریش کے قریب ایک مکان ہے اور اس میں
 ایک بڑے بڑے پڑھیا رہتے ہیں اُن کے پاس جائزہ نام کر کے یہ اشرفیاں اُن کو دینا اور کہنا کہ
 تمہارے بیٹے نے پوچھا ہے کہ اس کے فراق میں تمہارا کیا حال ہے۔ جب یہ غلام وہاں
 پہنچا اور ان سے حال بیان کیا انہوں نے کہا یہ اشرفیاں تو واپس لے جاؤ جس نے کہا تم
 دونوں محتاج ہو بہتر ہے کہ یہ تمہارے کام آئیں گی انہوں نے کہا ہمارے دائی تو مکرر
 باقی ہے پھر یہ شعر پڑھا۔
 لَا قَبْرَ وَرَبِّیْ وَكَذَّبَیْ حَلْفِیْ فَإِنَّمَا الدُّرُودُ اِنْجِلْ الصَّدَقِ
 مجھ کو براہ کہہ بلکہ میرے اخلاق کو برا کہہ پس بے شک موتی سیدپ کے اندر داخل
 ہوتا ہے۔ اور شافعی رحمۃ اللہ کے بھی دو شعر اسی مضمون میں ہیں۔

عَلَى رِیَابِ کَوْثَرٍ جَمِیعُ حُلَمَا بَقِیَسَ لَکَانَ ۲ نَفْسُ مِنْہُمْ اَکْثَرُ
 وَہِیْنَ نَفْسُ کَوْثَرًا مِّنْ یَّحْضَرُ نَفُوسُ الْوَسْطٰی کَانَتْ اَکْثَرُ وَالدُّرُودُ
 یعنی میرے جسم پر ایسے کپڑے ہیں کہ وہ سب ایک پیسہ کو فروخت کئے جائیں تو ایک
 پیسہ بھی اُن سے بہت زیادہ ہے اور اُن کے اور ایک ایسا نفس ہے کہ اگر مخلوق میں سے
 بہت سے نفوس کے ساتھ اُس کا مقابلہ کیا جائے تو اُن سے بزرگ اور بڑا ہے۔

اور بادشاہوں کے واسطے ایک گنا سنانے والے شخص کی بھی ضرورت ہے جو علم و سبقت
 سے خوب واقف ہو اور شام اور خوش آواز بھی ہو اور کتب موسیقی کا مطالعہ کرتا ہو
 خصوصاً شیخ الربیس ابو علی بن سینا کی کتابیں ضرور دیکھتا ہو اور ہم نے اس کی تفصیل اپنی
 کتاب سبیل الدیۃ السبیل میں بیان کی ہے اور ایک نکتہ یہاں بھی بیان کرتے ہیں نکتہ کہا
 گیا ہے کہ گردش اخلاک سے ایسے لغویاں خوش ظاہر ہوتے ہیں کہ اگر اُن کو کوئی غافل

سنے تو بیہوش ہو جائے اور اسی گردش افلاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعموں کے ترجیحات مثل مریح اور سدس اور شمس کے جو ذوق دایا ہے بطریق تلحیحین کے اخذ کی ہیں اور اسی گردش سے زردشت بنی مجوس نے زمزمہ مرتب کیا ہے اور نصاریٰ نے بھی اس میں سے کچھ لیا ہے چنانچہ الحان روم میں اور تخیس عراق میں اور زقالتی عجم میں اور طبل زنی حبشہ میں اور بلوق یہودیوں میں ہے۔

اور یہ کل ستر داستانیں ہیں مثل داستان رجب کے اس کے درن میں کہتے ہیں اَلْكَتُبُ قَانَتْ الْمُنَظَّمُ اَرْكَبُ فَالْحُلَّةُ اَكْبَرُ اور باقی لڑائی کے وقت اور منزل پر اترنے کے وقت وغیرہ کی داستانیں ہیں۔ سقراط کا قول ہے کہ آواز کے نعموں کا مشتبہک ہونا عبادات کی صورتوں سے ہے اور اصل اس کی گردش افلاک سے ہے اور اُس کی تاثیر ایسی ہے جیسے نظر بردار اور جادو کی ہم اس کے موقع بیان کریں گے۔

بادشاہوں کی خدمت میں حکما کے اس قول کے مطابق رہنا چاہیے کہ جب تو بادشاہ کی خدمت میں ہے تو ہر وقت خوف کا لباس پہن رہے اور جب تو ان کے پاس جائے تو اندھا ہو کر جالینی ان کے کسی سید پر نظر نہ کر اور جب ان کے پاس سے آئے تو گنگنا ہو کر آجینی ان کی بات کسی سے نہ کہہ۔

آٹھواں مقالہ (چوبداروں اور وزیروں اور پیشیوں کی ترتیب میں)
چوبدار پس پشت کھڑے ہوں اور وزیر دایئیں ہاتھ کی طرف بیٹھے اور منشی بادشاہ کے تخت کے پاس زبردست بیٹھے اور تخت کے قریب کوئی شخص نہ بیٹھا اور دربار بہت دو قاسے پر ہو۔

بادشاہ کو جو کام ہو وہ چوبدار سے کرائے اور خطوط کے چوب منشی سے لکھوائے اور جو بات دریافت کرنی ہو وزیر سے دریافت کرے اور معاملات ملکی میں خود بادشاہ غور کرے اور ملازموں کی ترتیب و تادیب میں بادشاہ کے بعد وزیر خیال رکھے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ بادشاہ جمعہ کی نماز میں جائے تو ایک علیحدہ مسجد کے چوہ میں نماز پڑھے جس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہو اور معتبر لوگ بادشاہ کے ساتھ

جس حجرہ میں موجود ہوں اور بادشاہ سب لوگوں کے بعد اپنے خاص دروازے سے مسجد میں داخل ہو۔

ہفتہ میں دو روز بادشاہ کو قرآن خوانی اور لوگوں سے ملاقات کرنے اور اہل علم صحبت رکھنے کے واسطے ہونے چاہئیں۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر بادشاہ قرآن شریف پڑھے۔ پھر قاری لوگ آں کر کو بت نبوت قرآن سنائیں پھر واعظ و عظم کہیں۔ پھر شعر سنائیں۔ پھر قتل ہوا لشکر احمد اور معوذتین اور فاتحہ اور آتم مفلحون تک پڑھ کر امام ختم کرے اور بادشاہ اور مسلمانوں کے حق میں دعائے خیر کرے اور ہفتہ میں ایک روز بادشاہ عبادت اور ذکر اور حساب کتاب دیکھنے میں مصروف کرے۔

نواں مقالہ

(نان پز اور باورچی اور قصاب کی ترتیب کب کیا نہیں)

قصاب اور نان پز اور باورچی غیر مذہب نہ ہونا چاہیے کیونکہ غیر مذہب پاک ناپاکی کیسے پر واہ نہیں کرتا ہے اور طعام پزی کا کل سامان باورچی خانہ میں موجود رہنا چاہیے اور گوشت زیادہ دھوتا اور ہاتھوں میں لٹا اچھا نہیں ہے باورچی نہایت تجربہ کار اور ہوشیار اپنے فن سے خوب واقف ہونا چاہئے اور کشاکش کی کتابیں خواہ فن میں ہیں اس کے مطالعہ میں رہیں اور شریعت اور مریے اور روغن اور مٹھائیاں اور خوشبوئیات اور عجیب و غریب رنگ بادشاہوں کے واسطے ہر وقت موجود رہنے چاہیں

جو مرغ یا پرندے گھروں میں بند رہتے ہیں ان کا گوشت کھانا مفید نہیں ہے بلکہ

عمدہ اور مفید گوشت آزاد جانوروں کا ہے جن میں ترش پانی ڈال کر پکایا گیا ہو اور روٹی اس کے شوربے میں بھگو کر کھائی جائے۔ اور مٹھائی عمدہ وہ ہے جس میں آٹا زیادہ اور مٹھاس بقدر ضرورت ہو۔ مفصل حال ان سب چیزوں کا اس فن کی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے مختصر طور پر اس کا بیان ہم نے اپنی کتاب سلسبیل میں کیا ہے۔

اور اگر علما درجہ کی باتیں معلوم کرنی ہوں تب کتاب شفاء شیخ اور نجات کو دیکھنا چاہئے۔ اور اگر کتب اصول دینیہ دیکھتی منظور ہوں تو شافعی مذہب میں امام الحرمین

کی کتاب اور ارشاد اور بیماری کی کتابوں میں سے الاقتضا و فی علم الاعتقاد اور کتاب قواعد العقائد جو احیاء علوم الدین کا پہلا حصہ ہے اور رسالہ قدسیہ وغیرہ کو دیکھو اور کتب طب کو بھی ضرور ملاحظہ کرو اور علوم شریعہ کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مولوی اور مفتی کی غلطی معلوم کر سکو اور علم حساب سے بھی واقف ہونا چاہیے اور تحصیل دار بھی ایسے ہی لوگوں کو بناؤ جو حساب میں پورے مہارت رکھتے ہیں اور عجب مقابلہ اور مساحت سے خوب واقف ہیں امتحان میں پورے اترتے ہیں جیسے کہ منشیوں سے رسائل اور جواب لکھو اگر امتحان لیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو کتب قوانین سے بھی آگاہ ہونا چاہیے اس کام کے واسطے صاحب بن عباد بن اسحاق صابی کا رسالہ بہت مفید ہے اور منشی کو نہایت فاضل اور جلد لکھنے والا اور کتب و قارئین سے واقف ہونا چاہیے۔

بادشاہ کو چاہئے کہ اپنے کل حکام اور عمال سے ان کے کاموں کا حساب اور ہر شہر کے وکیلوں سے عدل یا ظلم کا حال دریافت کرے کہ وہاں کے حاکم نے کیا انتظام کر رکھا ہے اور بادشاہ کو بد مزاج یا کھلاڑی یا بد زبان نہ ہونا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شطرنج کھیلنا بادشاہ کو جائز ہے مگر نہ لینے جو سرنہ کھیلے کیونکہ یہ قمار بازی سے مشابہت رکھتی ہے جب اردو شہر نے زند کو ایجاد کیا ہے تو کسی نے اس سے کہا کہ اس کی منشا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں اردو شیر نے کہا کہ میں اس کی طرف سے ہاتھ کاٹ لوں گا یعنی اس کے ساتھ نہ کھیلو نگا ایسے ہی حجاج بن یوسف نے اپنے مٹی کھانے کی شکایت کی کسی نے کہا اپنی ہمت اور اپنا عزت مٹی پر ڈال دے پس حجاج نے پھر کبھی مٹی نہ کھائی۔

اے بادشاہ معلوم ہو کہ سب کام صبر و ہمت کے ساتھ انجام کو پہنچتے ہیں دیکھو حضرت

امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

بَقْدَرِ الْكَسْبِ يَكْتَسِبُ الْمُنْكَارُ	وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ سَهَرَ اللَّيْلُ
تَرَوْهُ الْعَزِيزَ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا	يَعْمَلُ الْبَعْرُ مَنْ طَلَبَ اللَّائِلُ
لَنَدُلَّ الصَّخْرَ مَنْ قَتَلَ الْحَبِيبَ	أَحْبَبُوا إِلَى مَنْ قَتَلَ الْمَرْحَلُ
وَقَالَ الْوَفِيُّ فِي مَكْتَسَبِ عَمَلٍ	نَقَلْتُ الْكَلَامَ فِي ذِي السَّوَالِ

اِذَا عَاشَ اَمْرًا بِسِتِّينَ عَامًا فَصَفَّ الْعُرْصَةَ لَهُ اللّٰهِيَالِ
وَصَفَّ النَّصْفَ يَمْضِيْ كَيْسَ يَكْدَرُ اَتَقَفَّرِيْ فِيْ يَمِيْنٍ اَوْ شِمَالِ
وَرَبَّحَ الْعُمْرَ اَمْرًا وَشَيْئًا وَشَعَلَ بِالْفَقْرِ وَالْعِيَالِ
فَحَبَّ اَلْمَرْوُطُوْلُ الْعُمْرُ فَبِهِ وَقَسَمْتَهُ عَلٰى هٰذَا الْمِثَالِ

تکلیف کے برابر بلند مرتبے حاصل کئے جاتے ہیں اور جو شخص بلندی کا طالب ہو مقابہ وہ
دانتوں کو جاکتا ہے تم غرت کا قصد کرتے ہو اور پھر رات کو سوتے ہو جو مونہوں کا طالب ہو تا
وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے میرے نزدیک پہاڑی کی چوٹی سے پہنچڑھو کسی کا احسان
یعنی سے بہتر نہیں جو ان سے لوگ کہتے ہیں کہ کما کر کھانے میں بدنامی ہے میں کہتا ہوں کہ بدنامی
اور ذلت سوال کرنے میں ہے اگر کوئی شخص ساٹھ برس زندہ رہا تو اچھا عمر اُس کی راتیں مٹا دیتی
اور ایک چوتھائی عمر اس طرح گزر جاتی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ دایمیں طرف گئی یا
بائیں طرف اور ایک چوتھائی عمر بھاریوں اور بڑھاپے کا حصہ ہے اور اہل و عیال کے فکر و
کار و بار کا۔ پس انسان کا درازی عمر کی خواہش کرنا بہت برا ہے کیونکہ عمر کی تقسیم اس طرح ہو جاتی ہے۔

دسواں مقالہ

اے بادشاہ اگر تمہارا ارادہ کسی بادشاہ سے جنگ کرنے کا ہو تو پہلے اپنے لشکر کو دیکھو کہ کس
قدر ہے اور کیسی طاقت رکھتا ہے اور اہل لشکر کے دلوں کو لفاق سے پاک و صاف کرو پہلے اپنے
دشمن کی قوت کو دیکھو اگر وہ تم سے زبردست ہو تو اس کی طرف رخ نہ کرو بلکہ اُس کے ساتھ محبت
اور دوستانے کی راہ و رسم اختیار کرو اور اگر وہ خود تم سے پیچھے چھوٹا شروع کرے اور تم اُس کے
مقابلہ کی طاقت نہ رکھتے ہو تو جہاں تک ہو سکے صلح کرو کیونکہ زمانہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا ہے
اگر تم اُس وقت کمزور ہو اور ہمت سے کام لوگے تو امید ہے کہ تھوڑے عرصہ میں زبردست ہو
جاؤ گے اور جہاں تک تم سے ممکن ہو اپنے دشمن کے مقربوں اور مصاحبوں اور سرداروں اپنے
سے ملاو اگر حیرت و شہوت دینی پڑے اور جس طرح ہو سکے دشمن کے لوگوں میں عداوت ڈالو اور
ایک کو دوسرے کی طرف سے بھکارو اور خوب دھوکے دو مگر نہایت ہوشیاری اور عقل بندی
سے کہ تمہارا راز افاش نہ ہو جائے اور اگر تمہاری سلطنت میں کوئی ایسا شخص ہو جس سے تم

اندیشہ رکھتے ہو اور اُس کو نہ راہ دینے کا موقع نہ ہو تو حکمت اور ذرا صبر کے ساتھ اس کو اپنے سے ملو تاکہ تمہارا
راز کسی سے ظاہر نہ کرے اور تمہارے دشمن سے نہ مل جائے اور پھر اس کی تاک میں رہو یقین ہے کہ تمہوڑے
عرصہ میں تمہارا قاتل جو جلیجائی گناہ کا اور تم بخوبی برسرے لوگے اور اگر تم کسی قلعہ سے رو تو لازم ہے کہ ایسی
ترکیب ملے جو جس سے قلعہ والوں میں اختلاف ہو جائے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب رستم زاد پر لشکر کشی کی اور وہ قلعہ بند ہوا تو سلیمان علیہ السلام
نے رستم زاد کو کچا کر تمہارے ساتھی اور رفیق چاہتے ہیں کہ تم کو گرفتار کر کے تمہارے دشمنوں کے حوالہ
کریں اور ایک خط علیحدہ اس کے بڑے بڑے سرداروں کو اس مضمون کا لکھا کہ رستم تم لوگوں سے
اندیشہ ناک ہے اور یہ خط اُس نے میرے پاس تمہارے کمرہ فریب کے متعلق بھیجا ہے۔ پس اگر یہ قلعہ
شہر بار کے قبضہ میں گیا تو تم سب لوگ قتل ہو جاؤ گے پھر جب رطائی ہوئی وہ سب لوگ بھاگ کر
شہر بار سے جا ملے اور رستم قتل ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان نے نہایت اطمینان سے دونوں کو منگوایا
یعنی رستم کو بھی اور شہر بار کو بھی اور انہیوں کے قتل و غارت کی وہ حالت ہوئی جو نبی اسرائیل کی سخت
لحیر کے زمانہ میں ہوئی تھی اور عورتوں کی حالت ایسی ہی کیسی کی تھی کہ جس کا بی چاہتا ان پر تعریف کرتا تھا۔
اور اسے بادشاہ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جس نے شہر کے قلعوں کے چلنے پر اکتفا کرتی تھی
اگر تو ایسا کرو گے تب تینوں شخصوں میں سے زیادہ بد نصیب ہو گے مظلوم کو ثواب ہوتا ہے اور ظالم
اپنا مقصد حاصل کر لے۔ اور تم پر فقط حساب کی سختی باقی رہے گی اور حسرت سے یہ کہو گے کہ اگر
کوئے یہ دیرانہ کب آباد ہو گا اور جب تم قلعہ کا محاصرہ کرو تو قلعہ والوں کو یہ پیغام بھیجو اگر آدمی کے ہاتھ کلن
نہ ہو تو کھم کر تیر میں باز ہو اور قلعہ پر پہنچا دو کہ جو کوئی اپنی سلامتی چاہتا ہو وہ ہمارے پاس آجائے
پھر جب قلعہ فتح ہو جائے تو ہر طرف اس میں محافظ مقرر کرو کہ کوئی شخص اس میں آئے جانے نہ پائے
اور جو لوگ تمہارے مخالف ہوں جس طرح چاہوں ان سے سلوک کرو۔ اور بیشمار ذنی شروع کر دو اور لوٹ
اور قتل کا چاروں طرف قلعہ میں حکم دے دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کا محاصرہ کیا ہے
تو لکھنے والوں کو راستہ دے دیا تھا مگر کسی کو قلعہ میں جانے نہ دیتے تھے اور جو لوگ قلعہ سے
نکلے تھے وہ بہت بھوکے تھے حضور نے ان کو کھانا کھلایا پھر اگر تم کو لقب زنی یا منجینیق لگاتے کی
فحوت ہو تو فوراً ان کاموں کو کرو اور دشمن کو خوب خوف دلاؤ اور اپنا رعب ان پر بٹھاؤ اور اگر

قلعہ کی رعایا کسی طرف کو بھاگ رہی ہو تو ان کو بھاگ جانے دو اور ان کی طرف سے اپنے دل میں
 بلائی گوارا نہ دو۔

کیا رہواں مقالہ

سفر میں جانے سے پہلے سامان سفر تیار کر لینا چاہیے۔ اور سفر میں جانے سے ایک سب سے پہلے
 اپنے لشکر میں تیاری کا اعلان کر دو پھر جب تم سفروں چلے جاؤ تو کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام کر دو
 جو تمہارے پیچھے فوجیں تیار کر کے تمہارے پاس بھیجتا رہے اور جس

قدر جس جس کام کے کار بگروں کی تم کو ضرورت ہو وہ سب تمہارے پاس موجود ہونے چاہئیں اور
 تمہارے لشکر کے بازاء میں نہایت امن و انتظام ہونا چاہئے اور تمہارے وزیر کو کتب سیاست
 پر مہر اور مہر ہونا چاہئے مثلاً کتاب مسالک والممالک اور سیاسیات مغربی جس کو شیخ العربیہ نے
 اپنی کتاب ادویہ قلبیہ کے آخر میں لگا دی ہے اور کتاب قوانین الملک ابن مروک فن بیطریعہ یعنی سلواری
 کے فن کی کتابوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے، مثلاً بیطریعہ کشاف اور بیطریعہ ابن قتیبہ و کنہیل لرومی ان
 کتابوں میں جو پایوں کی بیماری اور ان کے علاج و ادویات کا مفصل ذکر ہے اور ان کی کل اقسام کا
 بھی بیان ہے چنانچہ گھوڑے کی ساٹھ قسمیں ہیں حضرت سکندر گھوڑے کو دیکھ کر اس کے مرض سے کہ
 بہرہاں لیتے تھے۔ جانوروں کی طبیب نہایت مشکل ہے کیونکہ ان کے مرض کا حال کہنے سننے

سے معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سکندر ایک یلندہ جگہ خیمہ لگا کر اس میں بیٹھتے۔ اور جانوروں
 کا معائنہ کرتے کسی نے کہا کیا یہ کام آپ خود کرتے ہیں کہا ہاں کیونکہ یہ کام میری ذات کا ہے
 ایک گھوڑا ان کے سامنے بیمار ہو گیا فوراً انہوں نے اشنان کا پانی اس کو پلایا وہ اچھا ہو گیا اور
 جو بالہ کے واسطے ایک قرب علاج یہ ہے کہ کفاروں کے قبرستان میں ان کو لیجا یا جائے مھنور
 صلے اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا آپ فرمایا جانور ان کی قبروں سے عذاب کس
 آواز میں سنتے ہیں اور خوف زدہ ہو کر ان کے کو آرام ہو جاتا ہے حیوانات اور نباتات اور عبادات
 کے بہت خواص اسی قسم کے ہیں جن میں سے مختصر یہ ہے کہ اس کتاب کے بعض مقالوں میں بیان کیے ہیں۔

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے شہر بیت المقدس کو فتح کر کے عبد اللہ
 بن مسعودؓ کو وہاں کا امیر کیا تو میں ہجرت کر کے بیت المقدس پہنچا اور عبد اللہ کے پاس گیا تو میں
 نے ان کے ہاں نہ کوئی چوب دار دیکھا نہ دربان دیکھا میں نے اُس کا سبب ان سے دریافت کیا

انہوں نے کہا منقریب عثمان اس کو حاصل کریں گے پھر تم سنو گے کہ اُن کے مکان میں کیا ہو گا۔
 ابو ہریرہؓ کہتے ہیں پھر میں نے ابن مسعود کو دیکھا کہ اپنے گھوڑے کا دانہ اپنے ہاتھ سے درست اور
 صاف کر رہے تھے میں نے اس کا سبب پوچھا کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔
 فرماتے تھے جو شخص اپنے گھوڑے کا دانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرے گا ہر دانے کے بدلے اسی کو دس
 نیکیاں دیں گی اب تم بتاؤ کہ میں اپنا بیڑا تو اب خیر کو کیوں کروں اور جو بات کہ تم کو حیات دے وہ
 تمہارے اس بکسر سے بہتر ہے جو تم کو مر کر شہادے۔

اور ایسے ہی ابو حازم سے منقول ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس گیا رات کا وقت
 تھا چراغ خاموش ہوئے تھا عمر خود چراغ کو درست کرنے کھڑے ہوئے میں نے کہا میں تمہارے
 غلام کو جگادیتا ہوں کہا نہیں میں نے کہا میں درست کروں کہا نہیں پھر خود ہی اس کو درست کیا
 اور کہا جب میں کھڑا ہوا تو میں عمر تھا اور جب میں بیٹھ گیا تو میں عمر تھا کبکمر کرنے والوں کو خدا غار کرے

إِذَا عَظُمَ الْاَشْكَانُ زَادَ قَوَامُهَا
 وَإِنْ لَوَّمِ الْاَشْكَانُ زَادَ تَرَفُّعُهَا
 كَذَلِكَ الْعَصْنُ إِنْ تَقَوَّى الْقَارِيَةَ كَثُرَ
 وَإِنْ يَغْتَمُ مِثْلَ الْقَامِرَةِ تَدَفَّعَهَا

بارہواں مقالہ

آداب سفر کے بیان میں

اے بادشاہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے محافظ اور کھیداروں کو خوب ہوشیار رکھو اور
 خود بھی ہر وقت ہوشیار رہا کرو دن کو پیٹ بھر کے کھایا کرو اور رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کی
 خبریں اور واقعات غبروں سے سنا کرو اور جب گھر پر ہو تب بھی دروازہ کی وہ چوکی خوب مضبوط
 رکھو اور دربان نہایت غیر خواہ ہونا چاہیے اور غل میں ایک خاص کمرہ اپنے سہنے کے واسطے
 تیار کرو جس کی کبھی تمہارے ہی پاس رہے پھر اگر تم کو کسی وقت حرم کی ضرورت ہو تو سرسبز مزاج
 یعنی گوری عورت سے پرہیز کرو حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سیاح
 رہ جب انسان بزرگ ہوتا ہے۔ تب تو وضع زیادہ کرتا ہے اور اگر نالائق ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے
 اسی طرح جو کبھی درخت کی چھل مار ہوتی ہے وہ بھکتی ہے اور جو غالی ہوتی ہے وہ اونچی رہتی ہے۔
 نہاد شہنشاہ برہنہ سر مار نہ ہوتے۔

رنگ کو سفید رنگ بدر کیوں ترجیح دیتے ہیں فرمایا ایک سرد مزاج ہے اور ایک گرم مزاج ہے۔
اور سرد مزاج کام کی نہیں ہے کسی کا قیل ہے کہ عمرہ جماع وہ پھر جو نہایت

بیباکی کے ساتھ ہوا ایک بادشاہ نے قوت بھائی کے ضعف کی شکایت کی اور یہ بادشاہ گرم
دواؤں کے استعمال سے خوف کرتا تھا حکیموں نے اس کے واسطے ایک کتاب لکھی جس میں بطریق
حکامات کے لکھا تھا کہ فلاں عورت نے فلاں شخص کے ساتھ یہ کیا اور فلاں شخص نے فلاں عورت
کے ساتھ اس طرح کیا بادشاہ کو اس کتاب کے پڑھنے سے آرام ہو گیا اور قوت اس کی از حد تیز ہوئی
مجاہ نے سنی مضمون میں شعر کہا ہے

وَأَكْبَرُ هُنَّ النِّسَاءُ لِلشَّيْبِ لَا رَأْيَ مُؤَدِّي بِمَوَدِّ الْكُفْرِ

عورتیں بڑھاپے کو سبب سے بڑھتی ہیں کہ مرد بوڑھے ہو کر سو جاتے ہیں اور
عورتوں کے کام کے نہیں رہتے۔

مامون رشید کی دو نوٹوں میں ایک سیاہ اور ایک سفید رنگ میں ملکہ ہوئی سفید نے سفیدی
کی تعریف کی اور کہا ہر دوا میں کام آتی ہے اور سودج کی سفیدی نہایت عجیب ہے اور کپڑوں
میں بہتر کپڑا سفید ہے سیاہ نوٹری نے جواب دیا کہ منہر شہب اور عود قمار کی گردنوں کے ہار میں
خوشبو میں لگائے جاتے ہیں اور ہارے میں کوئلے گرمی کے ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز ہوتے
ہیں اور آنکھ میں سفیدی اندھا کر دیتی ہے۔ اور شب قدر ہزار مہینوں بہتر ہے اور جوانی کے
سیاہی کو سب عورتیں تلاش کرتی ہیں نبی عباس کے قبوں کی سیاہی کیسی ہیبت ناک ہے پھر
اُس نے یہ شعر پڑھا

أَحَبُّ مَجْتَمَعِ السُّودَانِ حَتَّىٰ أَحَبُّ لِيَتِمَّهَا سَوْدُ الْكَلَابِ

ایک معتبر شخص نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ منصور نے بہت سے سادات علویہ کو شہید
کرایا چنانچہ بقیہ سادات میں کی طرف ہجرت کر گئے جب مامون بادشاہ ہوا تو اُس نے اہل بیت سے
محبت اختیار کی اور ان کو تلاش کرنا شروع کیا چنانچہ معلوم ہوا کہ بہت سے سادات نبی ماملہ
ممن میں ہیں مامون نے ان کے بلانے کو تاحد روانہ کئے جب ان سادات کو خبر ہوئی تو انہوں
نے باہم مشورہ کر کے یہ بات قرار دی کہ ہم لوگ ہذا خود تو نہیں جاتے بلکہ ہمارے وہ غلام

جو شکل و شمائل میں ہم سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو اپنے نام سے بھیج دیتے ہیں پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ مامون کی طرف سے سادات موصوفیوں مطمئن نہ تھے الغرض جب یہ سادات جو اصل غلام تھے مامون کے پاس پہنچے تو اُس نے ان کی بہت خاطر کی اور یہ لوگ سادات بھی مشہور رہے اور انہوں نے شادیاں کیں اور اولاد بھی ان کی سادات کہلانے لگی اسی سبب سے جب تم کسی سید کو بد صورت بد خلق بد مزاج دیکھو تو جان لو کہ یہ انہیں غلام زادوں میں سے ہے کیونکہ سادات کا خاندان عالیشان ایسا نہیں ہے جس میں کینوں کی گنجائش ہو سکے اور یہی حضور علیہ السلام کے اس قول کا مطلب ہے کہ ہم پاک مگرانے کے لوگ ہیں نہ ہم خود مفتی و فوجدار کرتے ہیں نہ ہتھکڑیاں لگا جاتا ہے۔

تیسرا سوال مقالہ (قسم کے متعلق حیلوں کے بیان میں)

شراب میں اگر لہسن ڈال کر جو ش کریں تو قویٰ بیخ یارو کے ریفیوں کو نافع ہے اور ہمارے بہت سے اصحاب اس کو جائز کہتے ہیں جس اختلافی مسئلہ کی صحت کا حکم حکم کر دے اس کا اختلاف اُائل ہو جاتا ہے۔

قسم ایسے الفاظ کے ساتھ کھانی چاہیے جن سے اُس کے فسخ میں تاویل کر سکے اور قسم کھانے والے کی نیت پر موقوف ہوتی ہے وکیل کی عقل سے پرہیز کرنا چاہیے اور الفاظ قسم کے محدود نہ ہونے چاہئیں۔

اور اے بادشاہ تم حکماء کے قول اور اُن کے ساتھ فتویٰ دینے کی ممانعت نہ کرو اور اگر تمہارا کو اختیار کرو تو پوشیدہ رکھنا چاہئے اور خدائے تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کے ساتھ قسم کھانے سے بہت خوف رکھو اور دیگر بزرگ چیزوں کی قسم کھانے میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور جھوٹی قسم کھانے سے شہر اجڑ جاتے ہیں اور جھوٹی قسم یہ ہے کہ جس بات کو جھوٹ جانتا ہو اُس کے صحیح ہونے کی قسم کھائے اے بادشاہ جب تم دربار میں بیٹھو تو نہایت ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھو اور کلام بہت کم کرو کیونکہ بادشاہوں اور ہلاکو بہت کلام کرنا برا ہے اور علماء کو بہت سے فوائد کلام کے ساتھ تاملی نہرتے ہیں اور خود محو مباحثہ نہ کرو بلکہ مباحثہ

کرنے والی ہیں یا عدم تمامہ کر دو تم نے سنا ہو گا کہ دستور علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے
 دل سے فتویٰ تو اگرچہ لوگ گنہگار ہوتے ہیں مگر حلال اور حرام دونوں ظاہر میں اور ان کے
 درمیان میں امور متشابہات میں پس اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالے اور اس چیز
 کو اختیار کی اس کی رعایت نہ ہوئی ہے اور موت اُس کے اندھا کی ہے اور اندرون اُس کا
 بہتر ہوتا ہے اور نام اس کا بلند ہوتا ہے اور امید اس کی حاصل ہوتی ہے اور موت اُس کی
 اچھی سمجھتی ہے اور اولاد اس کی پاک ہوتی ہے اور نطفہ اُس کا نورانی ہوتا ہے اور اُنسوس
 کے رفیق ہوتے ہیں اور حکمت اُس کی ظاہر ہوتی ہے اور غصہ اس کا دور ہوتا ہے اور قلب
 اس کا نرم ہوتا ہے اور گناہ اُس کے ہٹکے ہوتے ہیں ساور حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا اے علی ایک درہم مال حرام کا نہ لینا خدا کے نزدیک چالیس ہزار مقبول مجھوں سے
 افضل ہے اے علی جس نے باقی غصہ کیا اس پر غصہ کیا جائیگا اور جس نے ظلم کیا اس پر ظلم
 کیا جائیگا اور جس نے کثرت کے ساتھ صدقہ دیا اُس کی اولاد کی مدد کی جائے گی۔

حرام کے اندر مزید ہے کہ کل نفوس کی محارم ایک ہے اور کل نفوس کا قبض ہونی یکے بعد
 مرجع اسی کی طرف ہے پس جب ایک شخص ظلم کرتا ہے وہ ظلم کل نفوس کے اندر سرایت کر جاتا ہے
 اور یہاں تک کہ ظلم الہی کے حصے میں سے من قتل نفسا یغفر نفسین فی الاخرین فکأنما قتل الناس
 جمیعاً ومن احیایا فکأنما احیای الناس جمیعاً — یعنی جس نے کسی
 نفس کو بیکر قتل کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا اور جس نے اس کو زندہ کیا
 یعنی قتل ہونے سے بچایا تو گویا اُس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا اور جہنم کسی نیکی یا صدقہ کا ثواب
 کسی روح کو بخشے ہو تو اس کا اثر سب روحوں کو پہنچتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب کوئی
 شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تم بعض حصہ طلاق والا ہے تو کس طرح طلاق ساری عورت
 پر واقع ہو جاتی ہے کیونکہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے جس کے حصے ہو سکیں۔ اے بادشاہ
 تمہارے واسطے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جو تم کو بتائے کہ تمہاری ہر بات اور امام بوجھایا
 اندھا ہوا اور عالم دیندار ہو۔ اور تم اپنے غلاموں اور خدنگاروں کو لکھنا پڑھنا اور روز
 اشارت نبی علیہم السلام کو اور ان کا علم بھی پڑھا کر شخص ہونا چاہیے اور عورتوں کے

تعلیم دلوانے کو بیک بخت محنت تلاش کروائے بادشاہ زمانہ کے لوگ بہت خراب ہیں مردوں سے اور عورت عورتوں سے بے فعلی کرتی ہیں اور یہ بات نہایت غضب الہی کے نامزد ہونے کی ہے اور ایسی ہی باتوں میں لوگوں نے غلو کر کے تخیل و تحویم کو اڑا دیا ہے اور عقلی اور نقلی یہودہ دلیس قائم کر لی ہیں مثلاً نقلی دلیل خدا تعالیٰ فرماتا ہے ھُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الْکَکْرَ مَافِی الْاَنْفِ خَلَقَ عِیْنُ یَعْنِیْ خُدا کی وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کے اندر سب چیزیں تمہارے واسطے پیدا کی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں پہلے زمانہ میں لوگ اسی طریقہ پر تھے کہ نہ کسی چیز کو حلال جانتے تھے نہ حرام انبیاء نے چیزوں میں حلال و حرام کی تفریق کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھُوَ الَّذِیْ یَنْزِلُ الْوَحْیَ الْکَرِیْمَ الْوَحْیَ الْکَرِیْمَ یعنی خرابی ہے ان مشرکوں کے واسطے جو رکاوٹ نہیں دیتے ہیں اور یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ کے اموال نبی حنیفہ کو مباح کر لینے کی حجت لاتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول کا خطاب موجود کے واسطے ہو تا ہے یا معدوم کے اگر معدوم کے واسطے ہے تو معدوم ایسی چیز نہیں ہے جس سے خطاب کیا جائے پس جو لوگ کہان کے زمانوں میں موجود تھے وہی ان کے مخاطب تھے اور اسی شبہ کے ہاتھ ہم پر وغیرہ فرقوں نے تمسک کیا ہے اور عنقریب ہم ان کے دلائل اُن کے مواقع میں بیان کریں گے۔

اے بادشاہ ہم تمہارے طریقہ کے متعلق تم سے پورا بیان کر چکے ہیں کہ تم کو روہ اور نفیس کپڑا پہنا اور کم گفتگو کرنا اور اپنے دوستوں اور ملازموں کو مودب رکھنا چاہیے اور یہ بات ضرور ہے کہ وہ لوگ تم سے قریب ہوں یا دور ہوں مگر مطمئن ہوں تمہاری طرف سے شک میں نہ ہوں جیسا کہ ایک حکیم کا قول ہے کہ تین شخص میں اگر تو اُن پر ظلم نہ بھی کرے گا تو وہ تیرے اوپر ضرور ظلم کریں گے ایک اولاد دوسری بیوی تیسرا بادشاہ اور اے لوگو! تم کو بادشاہ کے قریب سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اگر وہ تم کو اپنے پاس رکھیں گے تو ضرور کسی وقت فتنہ میں ڈالیں گے اور اگر کہیں دور پہنچیں گے تو تلکین کریں گے۔

یہ سب وسیعیتیں حصول سلطنت کے متعلق ہیں اگر تم اس کے حاصل کرنے کا قصد کرو

لے نبی حنیفہ ایک قوم کا نام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس پر جہاد کیا تھا ۱۲۔

تو امید ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا اور جب خدا کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کے اسباب ہوتا دیتا ہے اور ہر کام کے واسطے اسباب کا ہونا ضروری ہے دیکھو خدا نے تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کے واسطے خشک کھجور میں پہل لگائے پھر حضرت مریمؑ کو حکم کیا کہ اس کو اپنی طرف بلاؤ تو تازہ تازہ کھجوریں جھڑیں مٹی حالانکہ خدا نے تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ بغیر مریمؑ کے بلائے ان پر کھجوریں جھاڑ دیتا ہی طرح ہر کام میں حرکت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فی الحقیقۃً یہ حرکت یعنی حرکت میں برکت ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنْتَ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقَ الْذُرِّيَّتَيْنِ وَهُوَ الَّذِي اَنزَلَ سُلٰلٰتُهَا فَاِذَا الْوَقْتُ

وَكُلُوْشًا اَوْ اَحْمٰجًا اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ اَمْرًا خَيْرًا وَلَوْلَا اَنَّكُمَا الْاَشْيَا وَتَجْعَلُ لَّهَا سَبِيْلًا

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند تعالیٰ نے مریمؑ سے فرمایا کہ کھجور کو اپنی طرف بلاؤ تم پر تازہ کھجوریں جھڑیں گی۔ اور وہ چاہتا تو بغیر مریمؑ کے بلائے کھجوریں جھاڑ دیتا۔ مگر ہر چیز کے واسطے سبب ہونا ضروری ہے۔

اے طالب سلطنت اگر تم سے ہو سکے تو سرخ و سفید بنانے کی ترکیب حاصل کرو مگر یہ کام تم سے ہونا مشکل ہے مگر جب ہمت سے کام لو گے تو کچھ نہ کچھ راستہ تم پر کھل جائیگا اور اگر تم یہ کہو کہ کیا عینیں بن سکتی تو اگر یہ بنتی تھی تو اب بھی بنتی مگر یہ ہے کیا تم نے حضرت ابیہر بن عیسیٰ علیہ السلام کی رموز میں نہیں سنا کہ ذریعہ جہاں میں شب معصومہ کے ساتھ بے انتہا مال ہے مگر کم ہمت لوگ تم کو تمہارے حصول مقصد سے باز رکھتے ہیں ورنہ جو شخص کوشش کے ساتھ تلاش کرتا ہوں کہ ایک درویش ذی علم نے اس حدیث کو سن کر کہا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں کہ یادداشت فہر کو حاصل ہوتی ہے یا نہیں اور یہ شخص لائق سلطنت بھی تھا کیونکہ ذی علم بہذب و مودب آدمی تھا بادشاہ کے ہاں جا کر فراشوں میں نوکر ہوا اور اپنی خوش اخلاقی اور قابلیت سے تھوڑے عرصہ میں مشہور ہو گیا اور فراشوں کے سردار کے مرتے ہی اس کی جگہ قائم کیا گیا پھر جب وہاں بھی اُس نے بڑی دیانت سے کام کیا تو اس کی اور ترقی ہوئی یہاں تک کہ وزیر نے اس کو اپنے خاص ہاتھ کے نیچے بلایا پھر یہ خود وزیر ہو گیا اور نہایت عدل و انصاف سے کام کرنا شروع کیا ظلم کے دروازے بند کر دیے۔ اور حساب کتاب صحاف کر دیا لوگوں کو نہایت راحت نصیب ہوئی یہاں تک کہ

۱۲۔ یعنی عینیں کے ذریعہ سے سونا چاندی غماز اکیمیا کی بحث کتاب کلید اسرار سے قطع فرمائیے ۱۲۔

بادشاہ بھی مر گیا اور بالآخر انھیں اس کو بادشاہ بنایا گیا اور اس نے اس بادشاہ کی طرح کی شادی کر لی۔
 پس اسی طرح تم کو اپنا عزم بالجزم حصول عزت کے واسطے رکھنا چاہیے اور پہلے آلات ،
 سلطنت کے حاصل ہونے کا فکر کرو جن کو تم تمہارے تینیں خوب بتلا چکے ہیں اور تم نے حسن بن
 صباح کا قصہ سنا ہو گا۔ جب کہ یہ الموت کے قلعہ کے نیچے زاہد بن کر رہا ہے اور اس قدر لوگوں کو
 اُس نے اپنا گرویدہ بنایا تھا کہ تمام اہل قلعہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قلعہ کے اندر آئے مگر یہ اُس میں مرتبات
 تھا اور رات دن لوگوں کے مرید کرنے میں مشغول تھا اور کچھ طریق ارادت اور عدل ان کو تعلیم
 تھا پھر اُس کے بعد اپنے دل سے عجیب عجیب باتیں گھر کے ان کی عقلموں کے موافق ان کو سنائے
 مثلاً کہنا لا الہ الا اللہ کہنے والے کے حق میں تم کیا کہتے ہو اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر ہے تو وہ کہتا کہ یہ
 تو یہودیوں اور نصاریوں کی ہے اور اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر نہیں ہے تو وہ کہتا کہ پھر اُس کو کیوں ہر
 ہو پھر اُس نے مریدوں کو خوب اپنا مطیع فرمان کیا اور اُن سے کہنے لگا کہ دیکھو لوگوں نے کس طرح
 شریعت کو چھوڑ دیا ہے ان کی اصلاح کرنی ضروری ہے پھر جب مریدوں کی تعداد مقبول ہو گئی
 تب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واسطے اٹھ کھڑا ہوا تب بہت مخلوق اُس کے ساتھ جمع
 ہو گئی پھر ایک روز بادشاہ قلعہ سے نکل کر شکار کے واسطے گیا اور اکثر اہل قلعہ اسی کے مرید تھے
 اُس نے جھٹ پٹ قلعہ پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ کو شکار گاہ ہی میں پہنچ کر قتل کیا پھر دن برات
 اُس کے مذہب اور سلطنت کو ترقی ہونے لگی یہاں تک کہ اس کے بعد میں کتاب تو ام الباطنہ بھی
 گئی اور مروا ایسے ہی لوگ آخر زمانہ میں دین کے طریقے چھوڑ دیں گے اور عزت کو اختیار کرینگے۔
 اب تم ان سب باتوں کو خوب غور کرو ہم نے اشارہ کے طور پر سب کچھ تم کو بتا دیا ہے۔ اور
 یہ چار بیان تمہارے واسطے ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعہ سے تم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہو۔
 حضرت عمر بن خطابؓ نے حبشہ کو عیش اور دنیا کے قصے جمع کرنے کا حکم فرمایا تھا ایسی
 کتابوں کے جمع کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ بس تم کو ایسی ہی ہمت کرنی چاہیے کہ تم کل مراتب
 سے اعلیٰ اور اعلیٰ مرتبہ حاصل کرو اور اگر تم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابیں دیکھو تو یہ
 بھی تمہاری ہمت بڑھانے کے واسطے بہت کافی ہیں کیونکہ تم کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے تبلیغ
 احکام کے واسطے کس قدر مصائب سہے ہیں اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر اپنے مطلب کی پہنچ

ہیں اور تم نے داؤد بنی الہنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا قصہ بھی سنا ہوگا کہ جب تائید غیبی ان کو مددگار ہوئی تو جلالت کو قتل کر کے انہوں نے طاہوت بادشاہ وقت کی بیٹی سے شادی کی اور بادشاہ بن گئے اور اگر تم کو ضرورت ہو تو کتاب اسباب بدالعارف تعینف ابن قتیبہ کا ملاحظہ کرو اور سفر کے خیال کو چھوڑ دو دیکھو جو ان جو بالکل بے زبان ہے مار پیٹ سے ادب اور تہذیب اور ناپنا اور کرب و کھانا حاصل کر لیتا ہے ہارون رشید کے مرنے کے بعد جب آئین خلیفہ ہوا تو مامون بھاگ کر شہر اصفہان میں پہنچا حسن بن سہل اس کے ساتھ تھا اور خود مامون ذی علم ادیب اور عقل مند شخص تھا جامع مسجد میں جایٹھا اور اپنے غائبیہ کا فرش اس میں بچھو دیا لوگ علم تحصیل کرنے کے واسطے اس کے پاس دوڑنے لگے اور حسن بن سہل لوگوں سے کہتا تھا کہ کیا یہ خلیفہ حق نہیں ہیں ان کی بیعت کرو کیونکہ یہ بالکل اگلے درجہ کے طریق پر ہیں یہاں تک کہ اسی ہزار آدمیوں کا لشکر اس کے ساتھ جمع ہو گیا اور غم کے جس قدر لوگ تھے وہ اس کی خراب حالت سن کر اس سے بد دل ہو گئے تھے سب بھاگ بھاگ کر مامون کے پاس جمع ہو گئے چنانچہ مامون نے ظاہر بن حسین کو لشکر کا سردار کر کے امین کے مقابل روانہ کیا اور انہوں نے جانتے ہی اسکو قتل کر دیا پھر مامون کی سلطنت مستحکم ہو گئی۔

اس قسم کی بہت سی حکایات منقول ہیں اور ہم نے تم کو یہ واقعات اس واسطے سنائے ہیں تاکہ تمہاری ہمت قوی ہو اور پہلی کتاب میں مثل کلیلہ دومند اور کتاب المغازی اور عبد الوہاب کا قصہ وغیرہ کو ملاحظہ کرو اور ان کے غلط یا صحیح ہونے سے غرض نہ رکھو بلکہ ان حکمتوں پر غور کرو جو ان کے اندر مذکور ہیں شافعی فرماتے ہیں سرکارنا انسان کا گرانے والا ہے یعنی بادشاہ کی تباہی رعیت کی بربادی ہے اور تم کو عباد اور بات کا پورا ہونا چاہیے اور شہر میں ایک کو تو امی مقرر کرو جو تمہارے محل اور تمام شہر کا انتظام کرے اور شہر کے راستوں اور ہر چیز کے نرخ مقرر کرنے کا بھی انتظام کرو اگرچہ نرخ مقرر کرنے کی ممانعت ہے مگر اس زمانہ میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی حالت خراب ہو گئی ہے اور امانت جاتی رہی ہے۔

جیسا کہ کتب ملائم میں حضور کا خط منقول ہے اور اس میں حضور نے آئندہ زمانہ کی حالت کا بیان فرمایا ہے۔ اقبال مندی کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔

منقول ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو کسی نے حکم افلاطون سے کہا کہ تمہارا شاگرد موسیٰ علتہ العلل سے خطاب کرتا ہے افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا حضرت موسیٰ اُس کے سامنے آئے تو پوچھا کہ اے فرزند کیا تم علتہ العلل سے خطاب کرتے ہو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں افلاطون نے کہا تم یہ بات کس دلیل سے کہتے ہو کہا ہم السعادت سے افلاطون نے کہا کس طرف سے تم اُس آواز کو سننے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر طرف سے افلاطون نے کہا ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے تمہارے پاس کیا معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا جو فوراً اُٹھ رہا بن گیا ایک حاسد بولا کہ جزیرہ سرانہیپ میں ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے کہ جب اس کو اس ملک لاتے ہیں تو وہ سانپ بن جایا کرتی ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا تو اس لکڑی کو لے آ اگر تیرا کہنا سچ ہے تو تیرے ہاتھ میں بھی یہ عصا سانپ بن جائیگا اس بات کو سنکر وہ شخص حیران ہو گیا افلاطون نے کہا اے لوگو! موسیٰ کی پیروی کرو کیونکہ یہ شخص معجزہ اور سعادت کلیہ فیض اول سے لیکر اُنے ہیں اور فیض اول علتہ اول سے بطریق فیضِ فہمی کے جس کی حقیقت کے اندر اک سے عقول عاجز ہیں جاری ہوتا ہے اور جو فیض اول علتہ العلل سے صادر ہوتا ہے وہ عقل فعال ہے جو بالکلیہ اس سے صادر ہوتی ہے اور نفس کلیہ وہ ہے جو فیض کو اُس سے حاصل کرتا ہے اور مخلوق میں عقل کی تجلی کی مثل الیسی ہے جیسے سورج کی شعاع روشنہ نونوں اور سورانوں اور مکانوں میں سے پہنچتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے اندر عقل کا ظہور ایسا ہے جیسے صاف چٹیل میدان میں صوب ہوتی ہے اور اس حدیث شریف کا بھی یہی مطلب ہے کہ فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اُن پر اپنے نور میں سے نور ڈالا پس جس کو وہ نور پہونچا اُس نے ہمت پائی اور جس کو نہیں پہونچا وہ کافر بنا اور یہی اس آیت کا مطلب ہے ۔ اَلَّذِي نَشْرَحُ لَكَ صَدَقَ اور فرماتا ہے ۔ اَقَمْتُ شَرَحَ لَكَ صَدَقَ لَكَ لِيَسْلُوَكُمْ فَهُوَ عَلَيَّ نُورٌ مِّنْ شَرَحِي ۔

اور یہی نور البراہیم علیہ السلام پر ابتدا میں بقدر کو اکب ظاہر ہوا تھا پھر جب البراہیم علیہ السلام نے مجاہدات میں ترقی کی انوار قدسیہ ان کے دل پر منکشف ہوئے اور شمس و قمر کا انہوں نے مشاہدہ فرمایا پھر جب علت صاف ہوئی تو علت خالص ہو گئی اور القیاس الخوط کے ساتھ انہوں نے علت اولیٰ کی اصل کو جس کے اندر سعادت کا فیض ہے مشاہدہ فرمایا اور فہم سعادت کے

ساتھ کہنے لگے **رَفِیٌّ وَجَبَّحْتُ وَجْهَیَّ لِلَّذِی قَطَعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ** یعنی میں نے اپنے چہرہ کو متوجہ کر لیا ہے اس ذات پاک کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جب نور الہی کے اشراق کو پایا تو مال اور اولاد کی طرف بالکل التفات چھوڑ دیا اور اس عالم ذوق و شوق میں اپنے کمال پر نظر کر کے کہنے لگے کہ میرا جسم آتش عشق کے واسطے ہے اور میری اولاد و لاہ خدا میں قربان نہیں اور میرا مال جہانوں کے واسطے ہے۔

پس اسے بادشاہ تم کو بھی طریق عملہ تیرا اختیار کرنا چاہئے تاکہ باطن کا راز تم پر منکشف ہو اور تم تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے احوال معلوم کرو اور اپنی فراست کے نور سے ظلم و مظلوم کو پہچان لو معلوم ہو کر مال و اسباب حصول سلطنت دنیوی و اخروی کا ذخیرہ بنیں پھر جب تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو فہم السعادت کے ذریعہ سے اپنے کل مخالفوں پر غالب ہو جاؤ گے اور اسی سے تم کو ہم ملو یہ کی تسخیر حاصل ہوگی یعنی فرشتے تمہارے مصلح ہوں گے اور تم سے ملاقات کرنے آویں گے اور یہ بات اس وقت ہوگی جب تم اپنی روح کو پاک کرو گے کیونکہ فرشتے ارواح مجزہ ہیں یعنی ان کی روح ہی ان کا جسم ہے خدا کی حمد و ثنا کرنے سے ان کی تالیف قلوب ہوتی ہے الطائف حکایات میں وارد ہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے پروردگار نے ناپاک فطرت سے اپنا دوست پیدا کیا ہے اور بہت بڑا ملک اس کو عنایت فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ تم اپنے میں سے ایک بہت بڑا زاہد اور سرور فرشتہ جہانٹ لو پس سب فرشتوں کا اتفاق جبرائیلؑ اور میکائیلؑ پر ہوا یہ دونوں فرشتے بصورت انسان ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے حضرت ابراہیمؑ نے اس روز اپنے تمام جانوروں اور مال و اسباب کو جمع کیا تھا اور آپ کے پاس چار ہزار کتے تھے جن میں سے ہر ایک کے گلے میں ایک طوق چاندی کا اور ایک سونے کا تھا اور چالیس ہزار بکریاں دودھ والی تھیں اور گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کا تو کچھ سب ابھی نہیں ہے یہ دونوں فرشتے راستہ کے دونوں طرف آن کر کھڑے ہوئے اور ایک نے نہایت خوش آواز سے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** کہا دوسرے نے **قُبَّ اَمَّا لَمْ تَلْکَ** **وَاللَّهُ رُوحٌ** حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں پہر بھی کہو میں اپنا نصف مال تم کو دیدوں گا انہوں نے دوبارہ کہا پھر حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اگر اب کے پھر کو تو میرا تمام مال و

اولاد اور میرا ہم تک تمہارا ہے پس اس وقت آسمان کے فرشتوں نے آواز دی کہ بزخمشش ہے اس کو دیکھو اور ایک منادی نے عرش کے نیچے سے آواز دی کہ طویل درد و ستا اپنے خلیل دوست سے اس موافق ہے۔ اور اے بادشاہ تم کو مال کے ہونے کی خوشی اور نہ ہونے کا کچھ غم نہ کرنا چاہی اور جب پورے طور سے تم سلطنت پر قابض ہو جاؤ اس وقت کتاب سلسبیل اور امیاد علوم الدین میں سخاوت اور بخشش کے سبق پڑھو اور اگر تم پہلے بزرگان کے قدم بقدم چلنا چاہتے ہو تو کتاب فتوح الدین کو فی میں لکھا ہے کہ جب بیت المقدس کے لوگ صحابہ کے حصار سے تنگ آئے تب انہوں نے کہا کہ ہم یہ شہر غاص امیر المومنین حضرت عمرؓ کے حوالہ کریں گے صحابہ کرام نے یہ حال حضرت عمرؓ کو لکھا حضرت عمرؓ جب اس سال سے واقف ہوئے تو ایک گھوڑا اور ایک گدھا آپ نے سواری کے واسطے تیار کیا اور ایک غلام ساتھ کیا۔ اہل مدینہ نے عرس کیا کہ اس طرح آپ کے تشریف لے جانے میں اسلامی سلطنت کی بڑی کامیابی ہے آپ نے فرمایا سلطنت کا دینے والا آسمان والا ہے تم اپنے دیوں کو صاف رکھو اور اپنی بہتوں کو باند کرنا کہ سعادت کو تم نورانی مقل کے ساتھ افلاک کے اوپر سے دیکھو۔ پھر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور بحسب اتفاق ایسا موقع ہوا کہ جس روز آپ بیت المقدس میں پہنچے وہ دن آپ کے گھر سے پر سوار ہونے اور غلام کے گھوڑے پر سوار ہونے کا تھا اور گدھا آپ کو لے کر ایک پانی کے گڑھے میں گر پڑا اور تمام کپڑے آپ کے کپڑوں میں تر ہو گئے ہر چند لوگوں نے آپ کے کہا کہ یہ کپڑا اتار دیجئے اور گھوڑے پر سوار ہو جائیے کیونکہ بیت المقدس کے سب لوگ آپ کیلئے اور دیکھنے آئے ہیں حضرت عمرؓ نے ان بانوں کی طرف کچھ التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ شامی لوگ اپنے تنوک و احتشام کے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ عمرؓ میں ہم آپ کو شہر تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے مطیع ہوتے ہیں اور آپ کا دین اختیار کرتے ہیں جیسا کہ مسیحؑ ہم کو فرما گئے ہیں کہ جب تمہارا پاس کیمڑ پانی میں تر کپڑے پہنے ہوئے امیر آئیں تو ملک انکو تسلیم کر دینا پس یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار معارف کی ہے کہ آپ کا قلب کیسا صافی و دانی تھا خداوند تعالیٰ نے آپ کو تمام اسرار گزشتہ و آئندہ کے بتلا دیے تھے اور انہیں بتوار نبوت سے لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق روشنی حاصل کی ہے خصوصاً حضرت

کے سپہ اور عزیز القدر حضرت علیؑ نے اسی نور سے کتا میں تعین فرمائی ہیں مثلاً حضرت جامع اور کتب خطبہ البیان جس میں اکثر واقعات آئندہ کا بیان ہے۔

اے بادشاہ اگر کوئی بادشاہ تم سے صلح کرنی چاہے تو اگر وہ مسلمان ہو تو اس سے صلح کر لو اور اگر کافر ہو اور اس پر قدرت رکھتے ہو تو صلح نہ کرو کیونکہ پھر شاید فرصت کا موقع نہ ملے اور اگر اس نے قوت حاصل کرنی تو پھر ضرورتاً تم کو نقصان پہنچائیگا۔ اور صلح ایک مدت مقرر تک ہونی چاہئے جس کی میعاد کم از کم چار ماہ ہے۔ اور اگر صلح کرنے والوں میں سے ایک شخص مرنے لگے تو دوسرے کو فائدہ پہنچائیگا۔ پھر اگر تمہاری بخت صاف ہے اور تمہاری روح ملکوت اعلیٰ سے مجاہست رکھتی ہے۔ پس تم اپنے ستارہ کی دھوت کرو جبکہ وہ تثلیث یا تسدیس کی تم سے نظر رکھتا ہو اور اس کا جو بڑھن کرے اگر وہ تمہارا دوست ہو گیا تو گویا وہ تمہارا وزیر ہے اور ان اعمال کے واسطے بلند ہمتی اور تزکیہ نفس اور کم کھانا اور خلوت میں رہنا اور ہر وقت ذکرِ کزافروری ہے کیونکہ ان باتوں سے غیب کا روزن کھل جاتا ہے اور عالم باطن سے مکاشفہ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں اور تم فرشتوں اور دف تک کی باتیں سننے لگتے ہو اور تمہارا لاہوت و ناسوت پھر غالب ہوتا ہے پس تم مصلح مشکوٰۃ انوار الیقین کے زیت بنھاتے ہو چنانچہ کسی کا قول ہے۔

فَقُلْتُ دَعَاكَ اَتَقْنَا اَمْعَا يَعْنِي اِذَا مَلِكٌ يَعْصِفُ الرَّاحَ

خَفَّتْ وَكَانَتْ اَنْ تَطْلُقَ يَمَاحُوتُ وَكَانَ الْجِسْمُ خَفَّتْ بِالْاَوَاقِ

جو شیشے ہمارے پاس خالی آئے وہ بھاری تھے یہاں تک کہ جب ان میں خام شراب

بھر گئی وہ اس قدر ہلکے ہوئے کہ قریب تھا ہوا کے زور سے اڑ جائیں اور ایسے ہی جسم روحوں کے ساتھ ہلکے ہوتے ہیں اور جب سعادت کا غیر تم کو اس علت سے حاصل ہو جائے تو کل علتوں کی جگہ ہے اور اس کے حاصل کرنے میں تم پورے مجاہدہ سے کام لو تب تم پر انوار رحمت نازل ہوں گے اور تمام مخلوق تمہاری بغیر شمشیر زنی اور ہیبت بٹھانے کے مطیع ہو جائیگی۔

اور اگر مجاہدہ تم سے نہ ہو سکے اور باب طلب کو مسدود پاؤ تب دہرا اختیار کرو کیونکہ

انسان دو قسم کے ہیں یا بادشاہ یا فیخز اور سب سے بدتر وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔

إِذَا مَا لَمْ تَكُنْ مَلِكًا مَطَامًا كَمَا تَرَى فَنُكِّنْ عَبْدًا مُطِيعًا
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَلِكًا الدُّنْيَا جَمِيعًا كَمَا تَخْتَارُ فَاتْرُكْهَا حَبِيبًا
هُمَا شَيْئَانِ مِنْ نَفْسِكَ وَمُلْكٍ لِبَنِي آدَمَ الْفَقَى شَرَفًا وَفِيحًا
إِذَا مَا الْمَرْءُ عَاشَ بِحُلٍّ شَيْءٍ سَوَى هَذَا يُعَاشِ بِهِ وَضِيحًا

معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو لکھا کہ اگر ملک تجھ سے جتنا رہا ہے تو غراب ہرگز نہ چھوڑو
یعنی عبادت اختیار نہ کرو۔ لوگوں نے اسی طریق سے اپنے مطالب حاصل کئے ہیں اور ہم نے بہت
سے بادشاہوں کو فیروں کے در پر حاضر دیکھا ہے چنانچہ شہری فرماتے ہیں

إِذَا أَمَّ الْفَقِيرُ لَهَا بِ الْأَمِيرِ فَيُشَسُّ الْأَكْبَرُ وَيُشَسُّ الْفَقِيرُ
وَأَمَّا الْأَكْبَرُ لَهَا بِ الْفَقِيرِ فَنَعْمَ الْأَكْبَرُ وَنَعْمَ الْفَقِيرُ

معلوم ہوا کہ جب دل صاف ہو جاتے ہیں اور نور جلال برائین باطن کے ساتھ ان پر منکشف
ہوتا ہے اور تخلیہ اور تصفیہ پورے طور سے حاصل ہو جاتا ہے تب عالم سفلی و علوی کے اسرار ظاہر
ہو جاتے ہیں اور کیا بزرگبر کی معرفت نصیب ہوتی ہے فرشتے خدمت گزار بنتے ہیں اور جنت
اور اُس کی نعمتوں کو شہنشاہ اپنے آنکھ سے دیکھ لیتا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے حارث سے فرمایا۔ حارث تم سے کس طرف صبح کی عرض کیا میں نے خدا کے ساتھ حق کے
ایمان کی حالت میں صبح کی ہے حضور نے فرمایا برحق کی حقیقت ہے پس تمہارے ایمان کے
کیا حقیقت ہے عرض کیا حضور میں نے اپنے نفس کے اگے دنیا کو پیش کیا پس سونے اور
مٹی کو یکساں پایا اور گویا کہ جتنے لوگ میرے سامنے باہم ملاقات کر رہے ہیں اور دوزخیوں کو
دوزخ میں منداب ہو رہا ہے۔ اور گویا خدا کے تعالیٰ کا عرض میرے سامنے ہے حضور نے فرمایا
یہ شخص مومن ہے خدا نے اُس کے دل کو منور کر دیا ہے۔

اے بادشاہ اب سب مراتب تم کو معلوم ہو گئے ہیں تم ان کو لازم پکڑو اور اپنی

لے جب تک کہ قبادشاہ نہ بن جائے اور لوگ تیری جس طرح تو چاہتا ہو اطاعت نہ کریں میں تو خدا کا عابد و زاہد و بندہ

پس اگر تو ساری دنیا کا مالک ہو جیسا کہ تو چاہتا ہے پس اس کو بالکل دے دو دونوں چیزیں یعنی عبادت اور سلطنت آدمی
کو شرف اور بزرگی نصیب کتنی ہیں کہ سوا اور کسی چیز کے ساتھ زندگی بسر کرے تو زندگی اس کی دلیل ہے ۱۲۔ حاشیہ نذر
اچھے صغیر

مگر یعنی دونوں کے تین تھنے کرو ایک حصہ اپنے نفس کے واسطے اور ایک حصہ اپنی رعایا کے واسطے اور ایک حصہ اپنے رب کے واسطے معلوم ہو کہ سب لوگ تم سے اپنے منافع چاہتے ہیں اور اسی واسطے تمہارے ساتھ ہوئے ہیں سو خداوند تعالیٰ کے کہ وہ تم سے تمہارا فائدہ چاہتا ہے پس تم اس کے ساتھ ہو اور اس کو الزم پکڑو کیونکہ سایہ کے واسطے زوال ضروری ہے اگرچہ پھر نوح بھی تم کو نصیب ہو گا مگر آخر زمانہ اس وقت ہو جی نہیں اپنے مشائخ سے رعایت کی ہے کہ کسی نے محسوس ہو کر تم سے پوچھا کہ تم نے طلب ملکیت کا کیسے قصد کیا حالانکہ تم اس کے اہل نہ تھے کہہ میں ایک عورت سے سنا کہ وہ بجا کر یہ شعر گارہی ہے

مَنْ خَلَبَ خَلَبَ مَنْ جَسَسَ يَكْمُ الْكِنَا وَالْفَخْرُ فِيهِ عَذَابٌ وَعَذَابٌ
جس نے خوف کیا وہ نقصان میں رہا اور جس نے بلند ہمتی کی وہ اپنی امید کو نہیچ گیا۔ زنا میں مستحسب بھی ہے اور عذاب بھی ہے اور متنبی کہتا ہے۔

قَوِّبْ وَانْقَابَ اللَّهُ وَثَبَتْ حَارِثُمْ بَرَسَى الْمَوْتُ فِي السَّجَا جَنَاتِ الْقَبْلِ فِي الْفَمِ
پس خدا پر بھروسہ کر کے ہوشیار رہ جاؤ کہ طرح سے اٹھ کر مڑا ہو جو موت کو جنگ میں کھجور کا منہ میں آنا سمجھتا ہے اور منصور علاج کی بلند ہمتی کو دیکھ کر حاسدوں نے ان کو کیا کچھ کہہا یہاں تک کہ سنگسار کر دیا اور حلوں کی تہمت لگائی مگر انہوں نے کچھ خوف نہ کیا اور وہی بات کہے گئے جس کی حقیقت سے حامل لوگ ناواقف تھے چنانچہ شیخ ابو جباس بن شویح سے پوچھا گیا کہ آپ علاج کے حق میں کیا کہتے ہیں فرمایا میں ایسے شخص کے حق میں کیا کہوں جو مجھ سے زیادہ علم فقر سے واقف تھے اور درحقیقت میں نہیں سمجھا کہ وہ کیا کہتے تھے کسی نے کہا کہ اگر آپ نے اُن سے کوئی بات سنی ہو تو بیان کیجئے کہہا کہ ایک روز میں نے اُن سے سنا کہ وہ ہم حاضرین کی طرف خطاب کر کے فرماتے تھے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اُن کی گواہی طلب کی جاتی ہے اور جو غائب ہوتے ہیں وہ اس جھگڑے سے محفوظ رہتے ہیں۔

اور اسی مطلب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے سَخَسَ الْأَوْبَابُ بِبَنَاتِ الْمُفْرِكِينَ یعنی
جب فیکر امیر کے دروازے کا قہر کرے تو فیکر و امیر دونوں مجرے ہیں اور جب امیر فیکر کے مدعا سے کا قہر کرے پس امیر و فیکر دونوں اچھے ہیں۔

نیکوں کی نیکیاں مقربوں کے گناہ ہیں کیونکہ یہ لوگ قبل کی صاف میں کھڑے ہونے والے ہیں پھر ان کو کسی بات کا کیا خوف ہے مجاہد کرتے کرتے ان کے احوال صاف ہو گئے ہیں اور اپنے علوم مجموعہ کے پردوں سے مجاہد اور نصیہ اور ترکہ میں انہوں نے خوب پردہ ناز کی ہے اور حجاب نا سولی کر توڑ کے مطلوب سے جانتے ہیں بندگی ان پر نہایت تنگ ہوئی پس یہ چیز عالمی سے ٹکل گئی اور لاہوت بہت صفات لاہوت بہت کے ساتھ مل گئی اور نفوس طاہرہ اپنے معدن کی طرف رجوع کر گئے اور واجب الوجود کی رحمت کے جھونکے پر چلنے لگے پس یہ لوگ بعثت کے بعد خلیفہ امت میں مقیم ہوئے فی مقعدہ لا یموتی عنک سالیہ مقتدر جیسا کہ ایک عاشق مدحوش کا قول ہے

إِنَّمَا أَلِيتُ فَتَاؤُكَ
رَحِمَ اللَّهُ أَلِيتُ قَالَ بِي
إِنَّا مَنْ أَضْحَى بِقَلْبِي سَالِمًا
لَكَ يَا رَبِّ مِنْهُ لَا قَالِبَ
فِي خِلَالِ السَّحَابِ قَلْبِي وَاقِدًا
وَمِنْ حَبْرٍ الْعَبْرَةِ قَالَ بِي

اور اگر تم بلند ہمت نہیں رکھتے اور نہ قوت و ثمرت رکھتے ہو تب تمہاری یہ مثال ہے
وَلَا تَكُنْ لَكَ مَدْرَجَةٌ لِيَنْفَعُ لِقَاءُكَ
وَلَا تَكُنْ لَكَ مَدْرَجَةٌ لِيَنْفَعُ لِقَاءُكَ
وَلَا تَكُنْ لَكَ مَدْرَجَةٌ لِيَنْفَعُ لِقَاءُكَ
وَلَا تَكُنْ لَكَ مَدْرَجَةٌ لِيَنْفَعُ لِقَاءُكَ

جب تو ایسا شخص ہے کہ کسی بلائی کے دودھ کرنے کے وقت تجھ سے امید کجیاتی ہے اور نہ حاجت مندوں کی تجھ سے کچھ طرح ہے، اور نہ تو ایسا مالدار کہ جس کے مال سے گزارہ کیا جائے اور نہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو عشر کے روز شفاعت کریں گے پس ایسی حالت میں دنیا کے اندر تیری موت اور زندگی یکساں ہے اور تیری زندگی کی بر نسبت خلال کا تنہا نافع ہے اور تم کو چاہیے کہ لوگوں کے دل اپنے ہاتھ میں رکھو کسی کو خط لکھو اور کسی کو ہدیہ بھیجو کہ اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ محبت کا بڑا ور رکھو اور علما و مشائخ کی خدمت گزاری کرو اور اگر ان سے کوئی خط یا قصور سرزد ہو تو ایک حد تک معاف کرو اور دیکھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو کیسا ادب سکھایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں جھکو کم کیا گیا ہے کہ میں اُس کو معاف کروں جو مجھ پر ظلم کرے اور اس سے ملوں جو مجھ سے جھلائی کرے اور ان پر نمش کر دوں جو مجھ کو مردم رکھے اور اپنی خاموشی کو نہ کہ اور اپنی بات کو عزت اور نصیحت بناؤں اے بادشاہ اگر تم کسی کو جواب دینا چاہو تو جلد ہی کرو اور انچپیوں سے جدا جدا گفتگو کرو ایک مجمع میں دو زمین انچپیوں کے ساتھ گفتگو نہ کرو اور نہ

نیک نامی ہے عرب کا ایک حکم کرے کے پاس گیا کسرے نے اس کو بہت کچھ انعام و اکرام دیا بعض امیروں نے کسرے کو اس پر ملامت کی کسرے نے کہا ملک میں حکومت اور مل اور ملامت تین چیزیں ہیں دو ان میں سے دو ادا نہیں اور ایک بیماری ہے پس غلبہ اکثر کے واسطے ہے اور اس آیت سے بھی تم کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ الَّتِي أَوْلَاهُمَا بَيْنَهُمَا النَّاسُ یعنی ان دنوں کو ہم لوگوں کے اندر گردش دیتے ہیں آج ایک چیز ایک شخص کے پاس ہے اور کل دوسرے کے پاس ہے جیسا کہ یہ سلطنت تھا اسے پاس آئی ہے ایسے ہی تم سے منتقل ہو کر دوسرے کے پاس جائیگی دیکھو امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اشعار

النَّاسُ فِي رَحْمَةِ الْأَقْبَالِ كَالنَّجْوَى
وَكَوْلَهَا النَّاسُ مَذَامَتْ لَهَا عَسَى
حَتَّى إِذَا مَاعَزَتْ وَفِي عُلُومِهَا انْصَرَفَتْ
عَنْهَا عَفْوَ قَوْلُهَا كَأَنَّهَا بَارِعَتْ
وَعَاوِلُوا نَظْمَهَا بَيْنَ نَظْمِهَا عَفْوَ
دَهْرٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الْأَكْرَامِ وَالْأَشْرَفِ
قُلْتُ مَرْوَاتٍ أَهْلِي الْأَرْضِ يُؤْتِيهِمْ
الْأَمْرُ كَقَوْلِ الْكَيْنِ الْعَشْرُ مِنْ مَشْرِقٍ
لَا تَحْمِلُكَ الْأَرْضُ أَحَقَّ حَبْرَةٍ
فَرَقْدًا كَقَوْلِ الْكَيْنِ حَبْرَةٍ

اقبال کے زمانہ میں انسان شل و رخت کے ہوتا ہے جب تک اس میں پل رہتا ہے لوگ اس کے گرد ہوتے ہیں اور جب و رخت پھل سے خالی ہوتا ہے تو سب اس کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں حالانکہ پہلے اس کے ساتھ بہت نیک تھے اور اس و رخت پر ایک دم ہوا اور عباد سے حفاظت اور شفقت و مہربانی کرنے کے بعد اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اہل زمین کی مروتیں اسی قسم کی ہیں سو چند لوگوں کے جو عشر مشیر سے بھی کم ہیں کسی شخص کی بغیر اس کے تجربہ کے تعریف نہ کرنی چاہئے کیونکہ اکثر اوقات اس کی تعریف اس کے حال کے موافق نہیں ہوتی ہے اور خاص خاص لوگ اپنے مصاحب اختیار کر دیکھو کہ عداوت و بغض نے ہی اپنی رسالت کے واسطے انسانوں اور فرشتوں میں سے خاص لوگوں کو اختیار کیا ہے اور جب تم حمام میں غسل کے واسطے جاؤ تو بدھار کا روزہ بہتر ہے۔ اثر نہیں وارد ہے کہ جو شخص چالیس غسل کرے گا فقر سے امن میں رہے گا اور شب بخشنہ و عفو کو خلوت کیا کرو اور خدا سے اپنی حاجات کی واسطے دعا مانگا کرو کیونکہ انہیں راتوں میں

انبیاء و علماء اور اہل مقامِ اعلیٰ کو پہنچے ہیں مگر وہ کسی روز میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو شخص اس میں دعا کرے قبول ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساعت شروع دن میں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں درمیان میں اور بعض کہتے ہیں آخر روز میں اور یہی حضرت فاطمہ علیہا السلام علیہا السلام سے منقول ہے کہ وہ اپنی ایک لونڈی سے فرمایا کرتی تھیں کہ مگر وہ روزِ غروب آفتاب کا وقت ان کو بتا دے۔

اور اس ساعت میں سورہ انعام پڑھو اور درمیان میں کسی گفتگو نہ کرو اور جب اس آیت پڑھو **سُئِلَ اللّٰهُ اَنۡ يَّخْلُقَ رَجُلًا مِّنۡ سَّائِلٰتٍ** اپنے حصول مقصد کی دعا مانگو کیونکہ خدا اس شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے جو اس آیت کے درمیان میں دعا مانگتا ہے۔

ہر نبی کے واسطے ایک دن اس سے مخصوص تھا چنانچہ حضرت موسیٰ کے واسطے شنبہ اور حضرت عیسیٰ کے واسطے یک شنبہ اور حضرت ابراہیم کے واسطے دو شنبہ اور سہ شنبہ کے روز حضرت نوح کے پاس خدا کی طرف سے امداد کی بشارت آئی تھی اور ہر کے روزِ زودشت نے اہل بیت اور پیغمبر فتح پائی تھی اور شنبہ اور جمعہ ہمارے حضور کے واسطے مخصوص ہیں اور پوری لوگ ہر دن کو ایک ایک کوب سے متعلق رکھتے ہیں چنانچہ شنبہ قرعہ اور سہ شنبہ مزین سے اور ہمارے شنبہ طار سے اور دو شنبہ شتری سے اور جمعہ زہرہ سے متعلق ہے اور یہ لوگ اسرار سے واقف نہیں ہیں ہم ان اسرار کو مسمومہ سا بیان کرتے ہیں چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مغرب کی طرف موت کی کیونکہ زلزلہ کی اس طرف حکومت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ مشرق کی طرف تھا بہ سبب آفتاب کے اور ہمارے حضور کا قبلہ کعبہ کی طرف ہے اس راز سے کوئی آگاہ نہیں ہوا مگر جس کو خدا نے چاہا اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب حضور غارِ حرا میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو زلزلہ آپ کی دائیں طرف اور سوچ بائیں طرف اور جدی سینہ کے مقابلہ میں اور سر طائر اور سعد بلخ سر کے اوپر ہوتے تھے اسی سبب سے جو کچھ سعادت آپ کو حاصل ہوتی تھی وہ حاصل ہوئی جو کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی اور اسی کا سبب کہ آپ کی ہمت سارے عالم میں پہنچ گئی اور آپ کا نام و نشان بلند ہوا اور آپ کی دولت ہمیشہ کے واسطے قائم ہوئی اور امت کو آپ کی سعادت نصیب ہوئی اور شریعت آپ کی مستحکم ہوئی کہ ترکوں نے مشرق سے اس

کی مدد کی اور اہل مغرب نے مغرب سے اور یہ سب لوگ خوشی مسلمان ہوئے تو اور کچھ خوف اُن کو نہیں تھا۔
 عیسے علیہ السلام کے ساتھ جالیئوس کا واقعہ بھی سننے کے قابل ہے جالیئوس ممالک ساحل کا
 بادشاہ تھا جب حضرت عیسے علیہ السلام کا شہر بلند ہوا تو اس نے عیسای علیہ السلام کو لکھا کہ تم سے
 مردہ کو زندہ کرانا نہیں چاہتے میں تم اس مریض کو جو مرض سل میں مبتلا ہے اسی عیسے میں آرام کر
 اگر ایسا کرو گے تو میں تم پر ایمان لے آؤنگا مسیح علیہ السلام نے فرمایا ایک کرپڑ لاؤ اور اس مریض
 کو کھلاؤ تو لوڑ کھاتے ہی مریض نے قے کی ادا ایک سیاہ چیز جیسے جلی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس کے
 پیٹ سے نکلی اور حکم الہی سے وہ بیمار بالکل تندرست ہو گیا پھر عیسے علیہ السلام نے فرمایا جالیئوس
 تجھ کو دعا کرتا ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں یہ کہ آپ اپنے عبادت خانہ میں داخل ہوئے وہاں
 جالیئوس کو نصف شب کے وقت سالو ریا اور کراشیر کی بیماری شروع ہوئی اور صبح ہوئے
 سے پہلے مر گیا پھر سے شیخ یوسف بن علی نے اپنے ملک سرکار کی ایک گھاس کے بہت خوبصورت
 بتلائے ہیں جن میں سے کچھ میں اس کتاب میں اور کچھ کتاب سلسبیل میں بیان کرونگا اور وہی
 شیخ یوسف مجھ سے بیان کرتے تھے کہ میں شہر مکر میں شیخ معری کے زمانے میں گیا اور ان
 دنوں میں شیخ معری کی طرف سے لوگوں نے محمود بن صالح بادشاہ کے وزیر کو بہکا کر دشمن بنا
 دیا تھا اور وزیر سے کہتے تھے کہ شیخ معری ہند کے پڑھنوں میں سے ہے تصور عقل کو برا
 نہیں سمجھتا ہے اور دہانور کا گوشت کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ رسالت قلب کے صاف کرنے سے
 ہوتی ہے اور وزیر نے بادشاہ کو بہکا یا نہاں تک کہ بادشاہ نے شیخ معری کے حاضر کرنے کے
 واسطے پچاس سوار روانہ کئے شیخ کے دوستوں میں سے دو شخصوں نے جا کر شیخ کو خبر کی
 تو مسرور بھی چلے گئے اور شاہی سواروں کو دیوان خانہ میں ٹھہرایا پھر شیخ معری کے چچا شیخ
 مسلم اُن کے پاس گئے اور کہا اے فرزند تم کو اس حادثہ کی خبر ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے یعنی بادشاہ
 نے تم کو طلب کر لیا ہے اب اگر تم کو چلنے نہیں دیتے ہیں تو مخالفت شاہی کی ہم میں طاقت
 نہیں ہے اور اگر ہم کو شہلی سواروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے واسطے بڑی ماسکی
 بات ہے شیخ معری نے جواب دیا کہ آپ اپنے رنج و فکر کو دور کیجئے اہل ان سواروں کی بھائی
 فرامیئے میرا ایک بادشاہ ہے جو میری محنت و حفاظت کرے گا اور میرے دشمنوں سے بدلہ

اے گا پھر شیخ معری نے اپنے غلام قبیر سے کہا کہ لاؤ وہ باغ شیخ نے غسل کیا اور نصف شب تک نماز پڑھتے رہے پھر اپنے غلام سے پوچھا کہ مزاج کہاں ہے اُس نے کہا فلاں منزل میں ہے شیخ نے کہا تو اُس کے نیچے گاڑ دے اور ایک رسی شیخ کے متصل میرے ہاتھوں میں باندھ دو غلام نے ایسا ہی کیا پھر اُس کے بعد ہم نے سنا کہ شیخ نے یہ دعا پڑھی۔ یا علیہ السلام یا قاضی یا قاضی یا صاحب یا صاحب المصنوع لیت آتال جمالك الی الخی لا یضامہ۔ پھر کہتے رہے وزیر وزیر وزیر یہاں تک کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہوئی اور ایک بڑے غل وغیرہ کی آواز ہمارے کان میں آئی ہم نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وزیر صاحب کا دیوان خاص مع وزیر صاحب اڑتالیس آدمیوں پر گر پڑا اور طلوع آفتاب کے بعد شاہی پر فزان سواروں کے پاس آ گیا کہ شیخ کو ہرگز دستا کیوں کہ وزیر دب کر گیا ہے شیخ یوسف کہتے ہیں پھر شیخ معری نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا خدا کی قسم میں سے کہا تم نہیں ہو کا تم سے آئے ہو اور تمہارا نام یوسف ابن علی ہے تم کو لوگوں نے میرے قتل پر آمادہ کیا ہے اور وہ جگتے ہیں کہ میں زندقہ (بے دین) ہوں۔

پس اے بادشاہ اگر تم یہ وصف رکھتے ہو تو مقاصد تمہارے حاصل ہو جائیں اور بہت اعلیٰ مقام تک حاصل کیا کل دشمن تمہارے زیرِ ریں گے بے درد سر قلعے تم فتح کرو گے اور ملک و مال و ذرا سب میں برکت ہوگی اور اگر تم نے کوشش کی تو ان ذرائع سے تم ان مقاصد کو حاصل کرو گے جو ممکنہ نے حاصل کئے کیونکہ جو بات ہو چکی ہے وہ پھر بھی ہو سکتی ہے، اور غلبۃ البیان میں منقول ہے کہ ایک بادشاہ عادل و زاہد کا دنیا میں پیدا ہونا فروری ہے جو خدا سے خوف کرنے والا ہو گا ملکوں میں انتظام کرے گا اور لوگوں کے ساتھ احسان فرمائے گا اور اس بادشاہ کا ہر ترس کے بعد ہو گا۔

دیکھو کہ یہ غیبی خبریں کس طرح آئینہ دل میں منکشف ہوئی جب دل کا حجاب رفیق ہوتا ہے تو ہر دہاتھ ہاتا ہے اور لوح محفوظ پر نظر چاہنچتی ہے۔ اس میں جو کچھ غیب کی باتیں لکھی ہیں وہ یہ شخص لوگوں سے بیان کرتا ہے اور ان میں کچھ شک و شبہ نہیں ہوتا۔

بادشاہوں کو چاہئے کہ اپنا راز کسی سے بیان نہ کریں سوا اس کے جس سے محبت اور سخا خلاص رکھتے ہوں سلطان محمود کی لیا کے ساتھ تم نے حکایت سنی ہوگی پس اے بادشاہ ان نکتوں اور اشاروں کو معلوم کر کے جاگ اٹھو میں نے تم کو بہت اچھی نصیحت کی ہے اگر تم نصیحت کر نہ لو گے

کو دوست رکھتے ہو، مقابلہ فساد و فجار کے سلطنت اہل علم کو زیادہ لائق ہے مگر خدا نے تعالیٰ نے تقدیر میں جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے اور زمین کیواسطے وارث اور مالک ہونا ضروری ہے، اور وہ دینی ہوتا ہے، جسکو خدا اپنے بندوں میں سے سرفراز کرنا چاہے۔

کتاب ستر العالمین کا پہلا حصہ ختم ہوا

کتاب ستر العالمین کا دوسرا حصہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معلوم ہو کہ موسیٰ کی پروردگار میں ایسی ضرورت ہوتی ہے جیسے دوا کی گریہ تمام اناس کے نزدیک شقت احوال کی شوح بیان کرتے ہیں کیونکہ صاحب شیخ نے لوگوں سے ان کی عقلوں کے موافق کلام کیا ہے اور خداوند کریم نے بھی ہر ایک سے ویسا ہی کلام کیا ہے جس کو وہ سمجھ سکتا ہے اور اس کا مستحق ہے چنانچہ ایک قوم کے واسطے فرمایا **وَلَا اَنْفُکُمْ لَیْسَ لَکُمْ** اور ایک قوم کے واسطے فرمایا ہے **مَنْ حَرَّفَ فَعَسُوْکَ مَسْحُوْجٌ** اور بلند سمت لوگوں کے واسطے فرمایا ہے **وَلَا اَنْفُکُمْ لَیْسَ لَکُمْ** اور ہر طاغوت اپنے واسطے ایک مذہب اختیار کر لیتا ہے اور مذہب کا ایک خاص طریقہ ایجاد کرتا ہے مثلاً کسی نے تسبیح ایجاد کی اور کسی نے چتر بنایا اور کسی نے کھل پہنی اور کوئی ہرن کی اور کوئی شیر کی کھال پر بیٹھتا ہے اور کوئی جنگل میں احتکاف کرتا ہے اور پھر لوگوں کے اعتقاد یہاں تک بڑھ گئے کہ کہتے ہیں میاں فلاں بگڑے گا وہاں ان جہنگ کا پہلو ہے اور کوئی شخص نور دکھاتا ہے اور کوئی قبروں میں بیٹھ کر طرح طرح کے شعبہ سے اور نیر حیات ظاہر کرتا ہے اور ان کو کرامتیں بتلاتا ہے اور کوئی پیروں میں تیل لگا کر آگ میں کوہڑتا ہے۔ اور یہ شعبہ سمندلی پہن کی چوٹی لکھنے سے ہوتا ہے کیونکہ اس کی چربی سے آگ اثر نہیں کرتی ہے اور کوئی اور طرح کے طلسمات دکھاتا ہے کوئی طلسمی جوتی بنا کر

پانی پر چلتا ہے کوئی ہوا میں جانا نہ چکا کرنا ز پر چلتا ہے کیونکہ..... پانی سے چراغ جلا کر دکھانا ہے غرضیکہ اسی طرح کی باتوں کو لوگ کرانتیں سمجھتے ہیں۔

معجزہ اور سحر کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور سحر اور شعبدہ قائم نہیں رہتا ہے مثلاً قرآن مجید معجزہ اکبر اور ناموس اعظم ہے اور اہل کرامت وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے اور خدمت لی ہے اور عمل کیا ہے اور کرنا بلکہ پس عمل نے ان کے دل سے غفلت کے حجاب کو دور کر دیا اور ذکر نے ساری سیاهی اس کی دھو ڈالی پھر اس وقت ان کو مجاہدہ کے بعد مشاہدہ نصیب ہوا اور دل ان کے انوار صدق و تصدیق کے ساتھ منور ہوئے اور نفوس مقدسہ مقام صمانیت میں ترقی کر گئے لوح محفوظ کا راز وار دیویمہ سے منکشف ہوا اجسام رذیلہ معلولہ کے غفلت پاک و صاف ہو گئے اور کمال وجود کے قالب میں دھل کر لیل وجود کی صحبت میں جا پہنچے اور آسمان طرائق سے متعلق کے ہانڈا پیر ملوہ گر ہوئے چنانچہ ابتداً حال میں ایک ستارہ دکھائی دیا پھر عرش ایمان کے نقش سے وہ نور پھیلنا شروع ہوا یہاں تک کہ ابراہیمی چاند بن گیا پھر رحمت ربانی کے چشمے شمس حقیقت برائی کے فیض سے جاری ہو پھر اس کے بعد طلب صادق مافی دوائی بلند ہمتی کے راقی پر سوار ہو کر آسمان اور فرشتوں کی سیر کرنے لگا پھر میدان محبت میں اشتیاق کے پرکھو لکر قرب کاشتیت پہنچے لگا اور بشریت کے کپڑے چھا کر عیش و طرب کی حالت میں بالکل اس کے ساتھ چلا۔

جب مجالس طرب کے دروازے کھل جاتے ہیں عاشق صادق بہر کے صدیوں اور خلوت کی رحمت سے تاب نہ لا کر نوحہ لگاتے شوق لگاتا پھر تاہے پس یہ شخص ابتداً حال میں مجنوں اور انتہا میں ذی فنون ہو جاتا ہے۔ جب تم اس کو ابتدا میں نعمات اور سماع کا شوقین دیکھو تو اگر اس نے اسی کو اپنا وسیلہ اختیار کر لیا اور ترقی کے دروازہ سے روگردان ہو گیا پس سمجھ لو کہ یہ شخص نصیب ہے اور اس کے اور اس کے مقصد کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے اور اگر اس نے نعمات اور سماع کو عالم اصغر سے عالم اکبر میں ترقی کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تب یہ شخص معارف سے واقف ہو کر عاشقین کے حالات اور صدیقین کے مقامات میں داخل ہو گا پس عالمین کے پاس لاہوتی منوں کے سر بنر درخت کے نیچے آرام کرے گا اور صمانیت کا شیشہ ٹوٹ جائیگا۔

اور اس کی سعادت کا زائر گردش کرنے لگیگا۔ پس اس وقت اُس کا اونٹے مقام کرامت کا ظاہر کرنا ہے اور جب یہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو دیکھ پیگا اپنے رخسارہ کو اُس کے خاکپاک کے نیچے رکھیگا جیسا کہ لیلئے محنوں کی حکایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ محنوں اپنے کندھے پر ایک کتے کو بیٹھائے ہوئے کھائے چلے آ رہے ہیں لوگوں نے ان کو طاعت کی انہوں نے کہا میں نے اس کتے کو بیل کے درہر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اس سبب سے اس کی یہ تعظیم و توقیر کرتا ہوں پھر محنوں نے یہ اشعار پڑھے۔

سَمَاءُ الْجَنَّةِ فِي الْفُلُوتِ كَلْبًا فَخَمَّ إِلَيَّ بِهَا الْخَسَانُ فِدَانًا
كَذَلِكَ مُوَلَّا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَقَالَ الْوَالِدُ مَمَعَتِ الْكَلْبِ نَيْلًا
فَقَالَ ذَرُونَا مَلَا مَنَّا كَرَفَعَيْنِي وَأَنَّهُ مَرَّةً فِي بَابِ لَيْلِي

اور اسی کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص مر گیا حضور سے عرض کیا گیا کہ آپ اس کے جنازہ کی نماز پڑھاویں فرمایا میں ایسے شخص کی نماز نہیں پڑھتا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی حضرت عمرؓ نے عرض کیا میں نے اس کو عید کی دو رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے حضور نے فرمایا میں اس شخص پر کیونکر نماز پڑھوں جس نے سوا نفل کے کوئی نماز نہیں پڑھی پس جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اے محمدؐ خدا فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے آپ کو ہمارے دروازہ پر ایک بار بھی نہیں دیکھا ہے اور جب تم اس کو میرے دروازے سے بٹا دو تو پھر یہ کس کے دروازے پر کھڑا ہوگا اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم یحضر اس کو غمشہ یا ہے اور فرشتوں نے اس پر نماز پڑھی ہے اور بے شک خدا تمام عالم سے بلے پر وہ ہے۔

چند نصاب مقالہ

چند نصائح میں

بادشاہ ہونکو چند ایسے اشخاص ہتیا کرنے چاہئیں جو ان کی اطاعت کا لوگوں میں غلط

کہیں اور لوگ غمخوشی مان کی فرما رہا رہی کی طرف مائل ہوں ہم پہلے حصول سلطنت میں تین طریقے بیان کر چکے ہیں اور جو شخص بطریق طعن کے یہ کہے کہ فلاں شخص کیا حیثیت رکھتا ہے۔ جو سلطنت اس کو حاصل ہوگی کیا اس کے پاس مال سے یا کثرت سے اولاد ہے یا مال باپ اس کے صاحب ملک تھے تو اس سے کہنا چاہئے کہ نرو دین کنعان کون تھا اور شداد جس نے جنت بنائی کون تھا اور حضرت ادریس جو درزی کا کام کرتے تھے وہ کون تھے اور حضرت نوح بخاری کرتے تھے اور حضرت ابراہیم مجیڑ بکریاں چراتے تھے اور حضرت داؤد زرہ سانہ تھے اور طالو کھانوں کو وباغت دیا کرتے تھے اور حضرت صالح سوداگر تھے اور حضرت سلیمان خواص تھے اور حضرت یونس سراج تھے اور حضرت آدم کشتکاری کرتے تھے پھر ان لوگوں کو یہ سلطنت اور عظمت کیونکر نصیب ہوئی گی تا تم کو اس فرمان الہی سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ **يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ** معلوم ہو کہ لوگوں کے واسطے بادشاہ کی بہت بڑی ضرورت ہے تاکہ اس کی اطاعت

کریں اور اس کی طرف مائل ہوں۔ دیکھو جانوروں میں بھی ایک سردار ہوتا ہے اور شہد کی مکھیوں اور چیونٹیوں وغیرہ میں سلطنت کا دستور ہے۔ اسی واسطے لوگوں کو بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیئے ورنہ پھر ان کی گردن ہے اور تلوار ہے کیا تم نے حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ اطاعت کرو اپنے امیر کی اگرچہ وہ حبشی غلام ہوا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے جو بادشاہ ہو اس کی پس ان نصیحتوں کو تم غور سے سمجھو اور اگر پھر یہی حالت باقی رہے تو باز دروغ قیاب کر گس اور کھیں کو خیال کرو اور جیسا کہ اہل عقل نے فرمایا ہے۔ **يَا طَالِبِ الرِّفْقِ السَّمِيحِ بِقُوَّتِهِ هَيْهَاتَ اَنْتَ بَا اِلٍ مَشْغُوفٌ** اے طالب کہنوا اے عمدہ ذوق کے قوت کے ساتھ افسوس کہ تو بیکار کاموں کے درپے ہو رہا ہے

قُوَّتِ الشَّوْرِ يَفْقِدُ جَيْفَ الْفَلَا و **رَحَى الدَّهَابِ الشَّهْمُ وَهُوَ صَيَا** گدھر وغیرہ مردار جانور قوت کے ساتھ جنگل کے سرداروں کو کھاتے ہیں۔ اور مکھی بھی قوت ہی کے ساتھ شہد کھاتی ہے حالانکہ نہایت ضعیف جانور ہے۔ اور اے عقل مند تم کو زمانے کے اگلے فصول سے کچھ بحث کرنی چاہیئے اور جب اہل ریاضت تمہارے مخالف ہوں تو نہایت حکمت کے ساتھ ان پر ماتھ ڈالو کیونکہ ریاضت کرنے والوں میں ایک مقناطیسی

قوت ہذب ہوتی ہے کیا تم نے انہیں سنا کہ جب سکندر کو ہندوستان کے چالیس بڑے مہمنوں کا حال معلوم ہوا جو سکندر کے نہایت مخالف اور بڑے ریاضت کرنے والے تھے سکندر نے حکمت کا ایسا پہلو اختیار کیا جس سے خود بخود وہ بڑے مہمن نہایت پریشان ہو گئے مساوی ہتھیں ان کی ٹوٹ گئیں اس وقت سکندر نے ان سب کو شکست کر لیا۔

جو جو محانی اور مطالب اس کتاب میں ہم نے بیان کئے ہیں ان میں غور کرو کہ وہ کبہ کافی ہیں اور ان کی مکذوب فکر و کذبہ شکل معجزات کے ہیں معلوم ہو کہ جو جسم بغیر سر کے اور آسمان بغیر سورج کے اور زمین بغیر حرارت اور نہایت اور نہایت اور نہایت کافی اور موت اور فنا اور فقر اور ملک و سیاست اور امارت و دولت کے انہیں معلوم ہوتی ہے غریبیکہ کل امور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

ہندو سوال مقالہ

دلیل مستدل کے قطع کرنے میں

اے ناظرین تم مجھے ہر شخص نے ایک ایک دلیل کے ساتھ تمسک کر رکھا ہے اور اپنے نزدیک اس کو کافی دلیل سمجھتا ہے پھر وہ ہر منظر اس سے ایسی دلیل کے ساتھ معارضہ کرتا ہے جس سے وہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے اب تمہارے کہہ دیے ہوئے عقول ہونگے وہ کیسے دلیل ہوتی ہے اور ناقص ہے جب اس کو کیا تو اس میں علت داخل ہوتی اور دلیل کے مرتبہ سے یہ دلیل ناقص ہو گئی اور علت نے نقض کے ساتھ اس کا معارضہ ہوا ہے تو اس کا حکم باطل ہو گا پس اگر تم یہ کہو کہ قول باطل ہوتا ہے تو ثمر یہ بھی جاتی رہی کیونکہ حکم اور قول دونوں تابع ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ حکم باطل ہوا پس اس کے ساتھ عمل بھی باطل ہوا اور اگر تم یہ کہو کہ حکم اور قول دونوں باطل ہوئے پس استدلال کی فکر کے اندر کہاں ہیں اور اگر تمہاری دلیل معقولی قیاسی ہے تو پھر کس طرح قیاس کے ساتھ منقولی مقولہ پر قائم رہا سکتی ہے اور اگر دلیل غیر قیاسی ہے پھر اس کے ساتھ سوال کیسے چل سکتا ہے لہذا ان کے متعلق کلام باطل ہوا اور جب تم نے یہ جان لیا کہ تمہارے کلام کے واسطے علت و معلول کے نیچے داخل ہے پس وہ علت ہی کیا

ہے جو محلول سے جدا ہو یا وہ محلول سے غیر منفصل ہے پس اگر علت محلول سے غیر منفصلہ ہے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ دلیل ہو اور اگر محلول میں داخلہ ہے تو یا وہ غیبیہ ہوگی یا غیر غیبیہ ہوگی پھر اگر تم یہ کہو کہ غیر غیبیہ ہے تو قول کے ظاہر کرنے کی دلیلیں کہاں ہیں اور اگر یہ کہو کہ غیبیہ ہے تو پھر ظاہر کے بعد بلا تہیجہ اس کے ماننے سے کیا فائدہ کیونکہ وہی علت ہے اور وہی محلول ہے اور جس نے کسی چیز کی فقرہ حاصل کی ہیں وہ قہر ہے پھر کیونکہ فقرہ کی خصوصیت باقی رہی اور اس کے ساتھ تخصیص کے آثار اور اس کی دلیل مقطوع کہیں ہے اور نظر کہاں ہے اور ملاحظہ اور محاورہ کے معنی کیا ہیں اگر تم یہ کہو کہ محاورہ بطور بیان کے محنت سے انکال کا دور کرنا ہے جیسا کہ کہا جاتا کہ فلاں شخص خوب مرلی جانتا ہے یا فلاں شخص نے اپنا قصیدہ یا رسالہ یا حساب بتلاؤ تو تمہاری محنت ظاہر ہونے کے لئے کہاں ہیں جب کہ دلیل اور برہان قطع ہو گئیں اور اگر تم کہو کہ بدل مشابہ ہے یا اور کچھ معنی بیان کرو تو ان لغو باتوں سے کیا فائدہ کیونکہ تم بھاری دلیل منقوض ہے اور مخالف کی طرف سے علت اس پر داخل ہے اس کے واسطے معقول جواب دینا چاہئے کیونکہ اس مقام پر اس گفتگو میں مخاطب اور ملاحظہ کی گنجائش نہیں ہے پس اگر تمہارا جواب سوال کے خلاف ہے تو یہ ملاحظہ ضعیفہ ہے اور اگر نفس مسلمہ ہے تب برہان قاطع غیر منقوض محلول ہے جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔

جب تم سے کسی چیز کی بابت جہت یا معرفت کا سوال کیا جائے پس یا تو تمہاری معرفت برہان قاطع ہوگی مثلاً یا نقلاً یا غیر منقوض پس یہ دلیل مشتبہ ہے اس کے ساتھ محنت پکڑو۔

کسی چیز کی معرفت یا تو بنفسہ ہوتی ہے یا بغیر ہوتی ہے اگر بنفسہ ہے تو یہی برہان مقطوع ہے جب کہ بغیرت کو اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ چنانچہ برہان تصدیقہ میں برہان اور تصدیق ایک ہے جیسا کہ تم کہو کہ یہ ایک مرد ہے یا کہو یہ رات یا یہ دن ہے یا دس یا پنج سے زیادہ ہوتے ہیں پس ان کے واسطے برہان کی ضرورت نہیں ہے ایسی ہی دلیل تم کو بھی لانی چاہئے کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ علت اپنے محلول سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ برہان یا تصدیقہ ہوتے ہیں یا معلولہ یا منقولہ غیر منقوضہ اور جب نقص ان کے اندر داخل ہوتا ہے تو دلیل کا حکم زائل ہو جاتا ہے اور یہی ہمارے قول قطع دلیل کا مطلب ہے۔ پھر تو تم جو اخبار احاد اور مراسیل کو محنت لاتے ہو حالانکہ ان کے اندر طعن

اور شکار کے لڑائیوں کو تم جانتے ہو پھر متواتر بغیر ہی تمہارے نزدیک دلیل ہے اور تم علم کا اس کے اندر اعتبار نہیں کرتے ہو کیونکہ تم کو صرف خصوصیت اور جھگڑے سے مطلب ہے اور اظہار حق کے واسطے بحث کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

سولہواں مقالہ

طہارت اور اس کے آداب و اسباب کے بیان میں

معلوم ہو کہ طہارت فرض ہے ظاہری ہو یا باطنی یا طہارت قلب کا ہر چیز سے سوا اللہ کے پاک کرنا ہے جب یہ طہارت قلب کے اندر حاصل ہو جائے تو قلب فیض ربانی اور علوم و نور الہیہ کا محل ہو جاتا ہے اسرار کے پردے اٹھ جاتے ہیں کلمات کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور عقل حقیقت شہوات سے آسمان معارف کی طرف ترقی کرتی ہے پھر کشف اسرار و بوہیت کے آسمان پہنچتی ہے پھر عقل کامل کرسی مقربہ کی طرف ترقی کرتی ہے چہر عرش محرقہ القدس میں جا پہنچتی ہے پھر طعام محبت کے تحفہ اس کے سامنے آتے ہیں اور ان کا نور طالع مظاہرہ اجسام کو روشن کرتا ہے اور تائب کے طور پر توبہ کے قلم لوح تجید پر جاری ہوتی ہے پس کوئی ان میں سے نیک محنت ہے اور کوئی بد محنت ہے جب یہ باطنی سلطنت تم کو حاصل ہوگی تو موت کی طرف تم کچھ اتفاق نہ کرو گے کیونکہ موت دوستوں کے جمع کرنے والی اور متنافر طبیعتوں کی متفرق کرنے والی ہے۔

جب مقام تخلیہ میں وصال کے پہلے تمہارے سامنے اونچے اور صبح کی ٹھنڈی ہوا تم پی پی گئی منادی تقدیم مذاکرہ کا کلامی میں کوشش کرنا والوں کو پہلیے کوشش کریں اور اس وقت تمہاری روح خوب روشن ہو جائیگی معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے حیوان کو پیدا کر کے اس کی تین قسمیں کی ہیں ایک عقل مجرد میں بغیر شہوت کے یعنی فرشتہ اور ایک قسم شہوت مجرد میں بغیر عقل کے یعنی بہائم اور ایک قسم شہوت اور عقل سے مرکب ہیں یعنی انسان۔ پس جس انسان کی عقل شہوت پر غالب ہوئی وہ ملائکہ سے مل جاتا ہے اور جس کی شہوت عقل پر غالب ہوتی ہے وہ بہائم سے مل جاتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ناستقم ما یرت یعنی جیسا کہ تم کو حکم کیا گیا ہے اُس کے موافق قائم ہو۔

اب ہم طہارت ظاہری کا بیان کرتے ہیں برتن میں پانی لے کر وضو سے پہلے تین بار ماتھہ دھو ڈالو اور قبلہ رو بیٹھ کر وضو کرو اور یہ خیال رکھو کہ تمہارے کپڑوں پر چھینٹیں نہ پڑیں اور پہلے بسم اللہ کہیں اگر تم کہہ کر مسواک شروع کرو اور وضو کی نیت یہی کرو۔ وضو کے اندر فرض چھ یا تین ہیں ایک تو وضو کا فرض رکن لینے تک۔ دھونے سے پہلے نیت کر لینا پھر منہ دھونا پھر کہنیوں تک ہاتھ دھونے پھر سر کے اگلے حصہ کا مسح کرنا پھر دونوں پیروں دھونا مع ٹخنوں کے اور ترتیب اور موالاتہ ہی دو قولوں میں سے صحیح قول کے موافق فرض ہے اور جہنم اور جنابت کے غسل میں وضو کر کے تین تین بار تمام اعضا کو دھونا چاہیے اور جنابت یا جہنم کے غسل کی نیت جدا گانہ کرنے وضو کے تو بے داعی یہ باتیں ہیں لیٹ کر آرام سے سو جانا یا عقل کا کسی سبب سے دور ہونا یا مرد و عورت کو بغیر حاصل کے باہر لگائے اس سے ہاتھ لگائے جائے گا وضو ٹوٹ جاتا ہے عورت کا نہیں ٹوٹتا اور فرج کو ہاتھ لگانے استنجے کو جب جائے تو قبلہ اور چاند اور سورج کی طرف منہ یا پشت نہ کرے مگر جب کہ درمیان میں سائل ہو اور داخل ہونے کے وقت بایاں پر اندر رکھے اور نکلنے کے وقت واپس بیروں باہر نکالے اور اسم الہی لکھے ہوئے کوئی چیز پاس ہو تو اس کو باہر رکھا جائے استنجا پر ایک پاک چیز کے ساتھ جائز ہے مگر جس میں بزرگی ہے جیسے کھانے کی چیز وغیرہ اور بڑی یا شیشہ یا ایسی چیز سے جو نخل کو نکیف پہنچانے والی ہو استنجا کرنا جائز نہیں ہے حضور علیہ السلام فرمایا ہے بڑی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جناحوں کا کھانا ہے اور خداوند تعالیٰ بڑی پر گوشت پیدا کرتا ہے جس کو وہ کھا لیتے ہیں اور افضل یہ ہے کہ ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرے اور یہی اہل فنا کی طہارت ہے پاخانہ میں جانے کے وقت یہ کہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبْثَاتِ وَمِنْ اَلْسِنَةِ مَلْحَمٍ اَلِیْسُ خَسِیْسٍ اَلْعَبْسِیِّ اور جب پاخانہ سے باہر آئے یہ کہے۔ عَفْوَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ عَلَیْہِ الْاَدَمِیَّ وَ خَلَقَ عَلَیْہِ الْاَدَمِیَّ وَ خَلَقَ عَلَیْہِ الْاَدَمِیَّ — بند پانی میں پیشاب نہ کرنا چاہیے اور زمین کے سوراخ میں نہ

۱۔ اے اللہ میں تیرے ساتھ کلی غیبت باتوں سے بچنا چاہتا ہوں اور شیطانِ نفس و ناپاک ہے۔
۲۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ادیت کو میرے اندر سے نکالا اور مجھ کو غایت دی۔

لاستہ کے درمیان میں نہ پھلدار درخت کے سایہ میں یا ایسے درخت کے نیچے جس کے سادے میں لوگ آرام پاتے ہوں اور بیماری یا سخت بروی کے غم سے تیمم کرنا جائز ہے مٹی یا بنا رہ جو کچر ہاتھ میں لگ جائے اور جنس جنابت سے بھی خوفناک غم کے وقت تیمم کے واسطے ورنہ نہیں لگائے ایک غم پہلے اور ایک دونوں ہاتھوں پر کہیں دیوں تک نہ علماء کہتے ہیں کہ جو چیز زمین سے نکلے مثلاً پتھر وغیرہ اس کے ساتھ بھی تیمم جائز ہے مگر تیمم غم کے وقت داخل ہونے کے بعد کرے اور انگوٹھی زانارے تیمم کرنے والے کو وضو کرنے والوں کی امامت کرنی جائز ہے اھ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے زخم کے پیٹھوں پر مسج کرنا جائز ہے بشرطیکہ پاک ہوں۔

ستر ہواں مقالہ

کم سے کم حیض کی مدت ایک شبانہ روز ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ روز نہیں پھر ان کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے اور کم سے کم مدت ہر نصف باقی کے جو حیضوں کے درمیان میں ہوتی ہے پندرہ دن میں حیض والی روزہ اور نماز کو چھوڑ دے پھر روزوں کی قضا کے اھ نماز کی قضا نہ کرے معلوم ہو کہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے پھر سرخی اور زردی کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب موقوف ہونے کو ہوتا ہے تب سفیدی ظاہر ہوتی ہے حیض یا نفاس والی پہلے نماز کے وضو کی طرح سے وضو کرے پھر تین بار تمام اعضا کو دھوے اور حیض یا نفاس کے غسل کی نیت کرے۔ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ ساٹھ روز اور کم سے کم ایک ہی بار خون کا آنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قرآن پڑھنے کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دیتی تھیں اور اسی سبب سے بتول آپ کا نام ہوا ہے کیونکہ نفاس کا خون اور دنیا کی محبت آپ سے منقطع ہو گئے تھے۔

معلوم ہو کہ نجاست کی یہ چیزیں ہیں خون، بپ، کچ، لہو، خنزیر کا گوشت اور اس کی چربی اور کتے کے سہ کا لعاب اور وہ کتا جس کا جسم تر ہو اور بواہر اور شراب اور پیشاب اور پھانہ اور جو پاک چیز کو سرکہ بدبودار ہو گئی ہو اور مردار سب چیزیں ناپاک ہیں احکام الہار

کایہ مختصر بیان بطور اشارات کے ہے اور اگر تم کو مفصل دیکھنا ہو تو ٹری ٹری کتابیں دیکھو جیسے ہماری کتاب سیرطاہر و وسیعہ اور دھیمڑی اور اگر علم خلاف حاصل کرنا ہو تو ہماری کتاب تبیین اور کتاب الاشرف فی مسائل اغلاب دیکھو اور اگر انتہا کی واقفیت چاہو تو ہمارے امام اور ابو المعالی الجونی الحریثین کی کتاب نہایت المطلب فی الخلاف والمذہب دیکھو اور اگر علم اصول دین کی کتابیں چاہو تو ہمارے استاد کی کتاب ارشاد اور محیط اور مفید کو ملاحظہ کرو اور پہلی کتاب الاقتصاد فی علم الاعتقاد کو دیکھو اور اگر اصول فقہ کا ارادہ ہو تو کتاب منجول فی علم الاصول اور کتاب الملل فی علم الجدل اور کتاب بصرہ البواسق اور مل افعال الاعمال اور شفا العین کو دیکھو اور اگر غلامہ کی کتاب چاہو تو کتاب شفا الوالد بن سینہ اور کتاب الاطباء اور کتاب الہیات اور کتاب اشارات و منہات اور ہماری کتاب تنہا فتنہ الفلاسفہ اور مقاصد کو دیکھو اور تفاسیر میں تفسیر حضرت علیؑ اور تفسیر ابن عباس اور تفسیر سدی اور تفسیر کلینی اور تعلیٰ اور ربانی اور تفسیر خلف الراسانی اور علی الواحدی کی بیسٹ اور وسیعہ اور دہیز وغیرہ کو دیکھو۔ اور معلوم ہو کہ تصانیف بہت کثرت سے ہیں مگر سب میں بہتر وہ ہے جو آخرت کا راستہ دکھائے جیسے قوت القلوب شیخ ابو طالب علی کی اور ہماری کتاب احیاء علوم الدین وغیرہ۔ ان سب کتابوں کو دیکھ کر ان علوم میں قوت حاصل کرو اور ہماری اس کتاب کو خوب یاد کرو تاکہ لوگوں سے ہر قسم کی گفتگو کر سکو اور قصص و حکایات کی کتابیں دیکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے جیسے دامعانی کی کتاب مجرور الحکایات اور حلیۃ الاولیاء تاحضی ابو نعیم کی ہے اور طریقات مشائخ کی کتابیں بھی ملاحظہ کرو کیونکہ چھوٹے سے مالہ ندریاں مل کر بڑا دریا بن جاتے ہیں۔ جو علم کہ معنی معلوم کرنے کے واسطے حاصل کیا جاتا ہے جیسے علم الغیب اس سے اسماء مشقوقہ اور اصطلاحات کا ہاتھ تیار ہوتا ہے اور خوب احاطہ کی حالت یعنی زیر زیر پیش اور سکون کا معلوم کرنا مراد ہے، مثلاً راق وغیرہ اسامی کے نصب کرنے والے حروف اور کان وغیرہ اسماء کے رفع کرنے والے حروف اور حروف عرف اور حروف ہمارہ اور اسماء مدح و ذم مثل حَبَّانَ وَ ذَمٌّ وَ بَشْشَ وَ سَاءَ اور حروف شرط اور ان ثقیلہ اور ان غنیفہ وغیرہ کے عمل معلوم کرنے۔ الفاظ شرط میں سب سے زیادہ عام کلمہ کا لفظ ہے اور ابن شریح کے نزدیک دور کے مسئلہ کی بنا اسی پر ہے، پس جب اس مسئلہ کی دلیل نحوی اور اس کا مبنی

اقتضاب حاصل پر ظاہر ہو گیا تو کوئی نقص اس میں باقی نہ رہا اور بہت قوت اسکو حاصل ہو گئی اور مسئلہ کی صحت میں قرآن کا مضمون روشن ہوا کہ مُصِیخُوْهُنَّ مِنْ یُّوْثٰیہُنَّ کَا یُخْرِجُنَّ الرَّاٰمِیْنَ یَاٰیٰتِنَّ بَعَاثٰتٌ مُّبِیْنَةٌ اس دلیل کی قوت نے مجھکو اس بات پر آمادہ کیا کہ مسائل وود کے اندہ میں پورا غور کروں علم فقر سے مراد ان آداب اور احکام کا معلوم کرنا ہے جو دوزخ سے نجات دینے والے اور جنت میں پہنچانے والے ہیں اور علم منطق گویا عقل کی نحو ہے یعنی معانی کو اس کے ساتھ اس طرح قید کیا جاتا ہے جیسے علم نحو کے ساتھ الفاظ کو قید کیا جاتا ہے اور خطائیات اور ظنیات اور اوزان معانی ظہیرہ کی پہچان ہوتی ہے مثلاً شک اور ظن اور یقین میں فرق کو معلوم کرنا۔ اوزان لفظیہ میں سے الفاظ قرآنی کا جو وزن ہے وہ نہ شعر کے مشابہ ہے نہ خطب کے نہ فصول کے قطعاً اس مجرہ میں حیران ہو گئے اور فصحا کو اس کی آیات نے گونگا کر دیا اور متکلمین کی زبان دلائی اس کی فصاحت نے قطع کر دی پس یہ مجرہ ہمیشہ رہنے والا ہے جس نے بولنے والوں کو بولنا بند کر دیا۔ وَ اِنَّہٗ لَکِتٰبٌ عَزِیْزٌ لَا یَاْتِیْہٖ الْبَاطِلُ مِنْ ہٰنِیْۤ اَیْکَیْہٖ وَلَا مِنْ نُّفُوْہِ تَنْزِیْلِہٖ وَہٖ حَکِیْمٌ خَفِیْہٖ وَہٖ عِلْمٌ طِبُّہٖ سُبُوْحٌ عَلُوْہٖ اور دوا ہے۔

اب ہم ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں جس کے جواب سے اہل علم عاجز ہیں ہم کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہے کہ حرارت غالبہ اور برودت غالبہ دونوں قاتل ہیں پس جب دوا ہی مریض ہوئی تو پھر شفا کہاں ہے اگر حکیم نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دوا کی کیا ضرورت رہی اور اگر حکیم نے کہا کہ دوا کے اتحاد و جزاء کے ساتھ علاج کرتے ہیں جس سے اعتدال پیدا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مثلاً گرم دوا مرض کے واسطے مفید ہے تو پھر سرد دوا نقصان کرے گی پس شفا جو مطلوب ہے کیونکر حاصل ہوگی اور اگر شفا کو تعدیل کے ساتھ رکھا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تعدیل سے اجزاء کا وزن بڑھ جائے یا تعدیل کے ساتھ

مثلاً اور بیشک الیہ یہ کتاب سزاوارتہ دس میں بالکل اس کے اگے سے آنا ہے دس گنے پچھ گنے نازل ہے یہ حکمتوں والے حمد دلے کے پاس سے ۱۲۔

۱۰۔ نکالو تم محبتوں کو ان کے گھروں سے اور نہ وہ خود نکلیں مگر اس صورت میں کہ ملائیمہ کوئی فحش حرکت کرے

کوئی اور خاصیت اس کے اندر آجاتی ہے پھر اے حکیم یہ مزاج جو ایک چراغ مجتہد ہے بطریق کامل کے جیب اس کو اُسکا روشن کرینو الا گلی کر دنیا ہے تب اُس کا نور کہاں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ان قول کے کیا معنی ہیں کہ پیر کا کھانا بیماری ہے اور اخروٹ کے ساتھ اس کو کھانا دوا ہے حالانکہ یہ دونوں گرم خشک ہیں اور ہر ایک مان میں سے فی نفسہ نقصان دہ ہے پھر دوا کا وجود کہاں رہا معلوم ہو کہ نجومی کہتے ہیں جیب دو ستارے مخوس ایک برج میں جمع ہوتے ہیں ضرور کوئی منفعہ ظاہر ہوتی ہے ایسی ہی چیز جیب اخروٹ کے ساتھ جمع ہوا تو یہ دو غلیظین شک ہو گئیں اور ایک بخار لطیف ان سے ظاہر ہوا جس میں بہت سی اچھی تاثیریں ہیں اب تم نے سمجھ لیا کہ علموں کے حاصل کرنے سے کیا کیا فوائد ہیں اور معلوم ہو کہ سب علموں سے افضل علم وہ ہے جو تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائے اور وہ علم توحید اور معرفت الہی کا ہے اس کو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ معلوم کرو اور یہ جان لو کہ کشف حاصل نہیں ہو سکتا ہے مگر علم پر عمل کرنے سے اور جب کشف حاصل ہو جاتا ہے اس وقت مراقبوں کے مشغول سے محبت کی سلاوت ظاہر ہوتی ہے۔

جیب علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ علم بالکل حماقت ہے اور ایسا عالم مغز کو چھوڑ چھوٹے کے ساتھ رہتی ہو گیا ہے ایسے لوگ بہت برے علما ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس تلوار ہے مگر وہ رطانی کافن نہیں جانتا ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ تلوار سے چاندی سونا تار کر اس کا زیور بنا کر عورتوں کی طرح سے پہن لے کیا تم نے ایک طویل حدیث میں جو ابودرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نہیں سنا کہ فرمایا ہے بے شک خداوند تعالیٰ برے علما کو قبیح صورتوں میں مسج کر دیگا اور ریشمی کپڑے جو وہ پہنتے ہیں وہ ان کی گردنوں میں سانپ بن جائیں گے یہ وہ علما ہیں جنہوں نے علم نظر پر قناعت کرنی ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنی شہرت چاہتے ہیں ان لوگوں کے واسطے بہت بڑی خرابی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ان کے واسطے کوئی عذر نہیں ہے۔ اور بہت سی حدیثیں ان ناپاک علما کی شان میں وارد ہیں حضرت ابوسعید خدری صحابی رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے پاس سے گذرے جن کے اندر محدث ہو رہی تھی حضرت ابوسعید نے فرمایا یہ کیا بدعت ہے اور

کی شامت اور نفاق کا فعل ہے چہر فرمایا آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو محارکہ سیکھیں گے اور رشوت کھاویں گے اور لوگوں کے سامنے شیخی اور بکمر کریں گے اور باریک کپڑے پہنیں گے اور میدہ کی روٹی کھائیں گے اور بادشاہوں کی صحبت پسند کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم علماء ہیں اور ان کا فتوے لیا جائیگا افسوس ہے اس امت پر جس کے علماء ایسے ہوں۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں توبہ کرنی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کس گناہ سے اس نے کہا زنا اور شرب سے آپ نے فرمایا جھوٹ اور مناظرہ سے پہلے توبہ کرے تاکہ ترے اندر خلوص آجائے ابن عباس نے فرمایا کہ یہ بتاؤ مناظرہ کرنے والا اپنے ہاتھ پر حق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے یا اپنے بھائی مقابل کے ہاتھ پر اگر وہ اپنے بھائی کے ہاتھ پر چاہتا ہے تب وہ سلف صالحین کے ساتھ پہلی صف میں جنتوں کے اندر خدا کے پاس رہے گا اور اگر اس مناظرہ کرنے والے نے علیہ اور قبر اور جھگڑے کا ارادہ کیا ہے تب یہ دوزخی ہے۔ وَمَنْ يَغْلِبْ آلَ نَازِلٍ فَلَهُ مِمَّا آتَى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

کتاب الصلوٰۃ

اسی کے اندر دو مقالہ ہیں ایک مقابلہ احکام ظاہرہ میں اور دوسرا احکام باطنہ میں۔

پہلا مقالہ

معلوم ہو کہ فرض غامض پانچ ہیں اور ان کی کل ستر رکعتیں ہیں اور کل سنتوں کی گنتاؤں رکعتیں ہیں اور نماز کے واسطے یہ احکام ظاہری ہیں جیسے پاک پانی سے وضو کرنا کپڑے اور بدن کا پاک ہونا اور قبلہ کی طرف منہ کرنا اور سورہ فاتحہ پڑھنی اور رکوع و سجود اطمینان کے ساتھ کرنا اور دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور رکوع میں تین بار سبحان ربی العظیم و بھنڈ کہے اور سجدہ میں تین بار کہے سبحان ربی العظیم و بھنڈ کہے اور تین بار کہنا ادنیٰ درجہ ہے اور نماز کو وقتوں کا بیان یہ ہے کہ صبح کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے طلوع آفتاب تک ہے اور ظہر کا وقت سورج کے

لے اور مغرب جاتے ہیں گئے ظلم کہ کوئی پہلو بدلتے ہیں ۱۱

ڈھلے سے عصر کے وقت تک ہے اور عصر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ
کے علاوہ سایہ با صلی کے اس برابر ہو جائے اور مغروب آفتاب تک رہتا ہے اور مغرب کا وقت
شفیق کے غائب ہونے تک ہے اور عشاء کا وقت سرخ شفق کے غائب ہونے سے طلوع
فجر تک ہے اور امام ابو حنیفہؒ اور مزنی کے نزدیک سفید شفق کے غائب ہونے سے شروع
ہوتا ہے اور یہ وقت نیک لوگوں کی نماز کا ہے نماز کے واسطے اذان کہنا شرط علی الکفایہ
ہے فرض نہیں ہے اب نماز کے آداب بھی تم کو معلوم کرنے چاہئیں کم سے کم خدا سے اتنا
تو خوف رکھو جیسا کہ اپنے بادشاہ سے ڈرتے ہو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اے آدمی تو مجھ کو اپنی
طرف اذنا نظر کرنے والا نہ سمجھو اور فرماتا ہے اَیُّ حَسْبِ اَنْ لَّکُمْ دِیْنُ اَحَدٍ یعنی کیا انسان یہ سمجھتا
ہے کہ اُس کو کسی نے نہیں دیکھا اور احکام الہی کی تم کو ان کے وقت میں پابندی کرنی چاہیے
مگر جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کی نماز ٹھکڑے وقت میں پڑھو اور فجر کی نماز بھی روشن وقت
میں پڑھو اور عصر کی نماز میں بھی دیر کرو اور نوافل کی پابندی بھی بھلا دو جیسے نماز اشراف و چا
و نماز میں اور عشاء کے بعد کے نفل اور نماز تہجد اور صبح کی دس سنیقں۔ اور عصر کے آداب
یہ ہیں کہ غسل کر کے پہلے پونچھنے کی کوشش کرے اور سورہ کہف پڑھے اور کثرت کے ساتھ
مغضوب پر درود بھیجے اور زوال سے پہلے درود سبعینہ پڑھے جو ہمارے کتاب احیاء العلوم
میں مرقوم ہے اور بارہ رکعتیں نماز حاجت کی پڑھے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے آیتہ الکرسی
ایک بار اور قل ھو اللہ احد تین بار پڑھے نماز سے فارغ ہو کر سجدہ میں یہ دعا پڑھے۔
سُبْحَانَ الَّذِیْ لَیْسَ لَہٗ سُبْحَانَ الَّذِیْ لَا یُکَلِّفُنِیْ التَّجِبُّ اَلَا اَلْہٗ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَخْرَجَ کَلِمَہٗ
سُبْحَانَ الَّذِیْ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ اَسْأَلُکَ اَللّٰہُمَّ بِمَعْقَدِ الْحِجْرِ وَمِنْ عَرَشِکَ وَمِنْ تَہِیْ الرَّحْمَۃِ
مِنْ کَلْبِکَ وَبِاسْمِکَ الْاَعْظَمِ وَحَدِّکَ الْاَعْلٰی وَبِکَلِمَاتِکَ الْاَلْمَاتِ اَللّٰہُمَّ اَلْتِیْ
لَا یُجَارُ مِنْکَ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پھر اس کے بعد اپنی حاجت مانگو۔

نجس اور غضب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنی چاہئے نہ ریشمی کپڑے اور سونے کی ٹمٹمی
ونیرہ کے ساتھ نہایت عاجزی اور دلت کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو اور جب لوگ جمع ہوں

تو یہ سمجھو کہ قیامت کے میدان میں جمع ہیں

اور مؤذن کی اذان کو مورو کی آواز تصور کرو پھر امام کے خطیبہ پڑھنے کو حق تعالیٰ کی تمہی خیال کرو کہ نہایت عظمت اور بلال و سبیل کے ساتھ موجود ہے اور جب لوگ نماز میں گھرے ہوں تو اس کو خدا کے آگے حاضر ہونا سمجھو پھر مسجد سے باہر جانے کے وقت یہ خیال کرو کہ جہاں کتاب کے بعد کچھ لوگ جنت میں اور کچھ دوزخ میں جا رہے ہیں۔

دوسروں کے اندر رحمت یہ ہے کہ ایک تو اعضا پاک ہوتے ہیں دوسرے ان کو تنبیہ ہوتی ہے انسان بھی مثل درختوں کے ایک درخت ہے اس کی خدمت بھی اس طرح کرنی چاہیے جیسا کہ درخت کی خدمت کی جاتی ہے یعنی غصہ کے روز ناخن کترنے اور زیر ناف کے بال کے یہ درخت کو چھاننا ہے اور دوسروں کو اس سے یہ درخت کو پانی دینا ہے اور اس باغ میں دنیا کی گھاس پھوس کو نکال کر ٹوک کے پھل پھول لگائے اور خدمت کی خبروں سے پانی دے اور افعال قبیلہ سے باز رہے تاکہ فصل کا پانی عقل کی خبروں میں جاری ہو اور پھل تو جید و معرفت بر شاخ درخت پر نغمہ سنی کرے یقین کے انوار و برکات نازل ہوں اور صدق کی نسیم باغ معرفت کی خوشبو لائے اور رازل کامنادی مردوں کے دلوں میں آواز دے اور ایسے باغ کی سیر کرو جہاں زیتون کا وہ مبارک درخت ہے جو شرقی ہے در مغربی ہے و فتن اس کا قریب ہے کہ بغیر آگ کے لگے روشن ہو جائے اور یہی مطلب اس حدیث قدسی ہے کہ خدا فرماتا ہے میرا مومن بندہ نوافل کے ساتھ میلاد قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسکو دوست رکھتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پس وہ میرے ہی ساتھ سنتا ہے اور میرے ہی ساتھ دیکھتا ہے اور کم سے کم چیز جو میں اس کو عنایت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اور اس کے درمیان میں ایک روزن کر دیتا ہوں جس میں سے وہ مجھ کو دیکھتا ہے اور مجھ کو بغیر شمال کے دیکھتا ہے اور میں اس کو ایک ایسا نور دیتا ہوں جس کے ساتھ وہ حقائق معلومات میں تفریق کرتا ہے۔

مطلب اس کا یہ ہے کہ ان مقرب لوگوں کے دل میں نماز میں خطبہ قدس کی طرف

مجموع کرتے ہیں اور جلال ربوبیت کا دیکھو میت سے مشاہدہ کرتے ہیں اور آسمانی دل کے صاف ہونے سے معرفت کا آفتاب جلوہ گر ہوتا ہے آخرت کے حالات منکشف ہوتے ہیں میزان عقل اور مراطیقین سب ظاہر ہو جاتے ہیں یہی اس آیت کے معنی ہیں وَلَنَجْذِبُ أَغْثَرِبَ یعنی سجدہ کرو اور اس میں خدا کی قربت چاہو حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں جب عارف سجدہ کرتا ہے عجب اسٹھ جاتا ہے اور قلوب طاہرہ سمدۃ المنہی کی طرف ترقی کرتے ہیں اور انوار قدس انہر منجلی ہو جاتے ہیں۔ حرم حق کی جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور جو کچھ یہ چاہتا ہے اسکو دیا جاتا ہے۔ جب نماز میں دل و سوسوں سے صاف ہوتے ہیں اس وقت افلاک و الماک کا مشاہدہ انکو نصیب ہوتا ہے اور ایک اور مثال تمہارے کھانے کے واسطے بیان کرتا ہوں سنو دل ایک میدان ہے اور اس کے اندام ایک درخت ہے جس پر پرندے لہیر لہتے ہیں اور تم اس درخت کے نیچے نماز پڑھو رہے ہو پرندے تم پر بیٹھ کر رہتے ہیں اور اڑنے سے نہیں اڑتے ہیں اب اگر تم آسائش سے غافل ہو گئے چاہتے ہو تو اس درخت کو کٹو اور ایسے ہی تم نے اپنے دل میں جب دنیا کا درخت لگایا ہے اور تمہارے دنیاوی تفکرات کے پرندے اس پر بیٹھے ہیں اگر تم اس درخت کو کاٹ ڈالو گے تو حال تمہارا صاف ہوگا اور بزرگی تمہاری بڑھ جائیگی اور جلال الہی کی تم پر تجلی ہوگی جیسا کہ حضرت جعفر نے فرمایا

كَوْنْتُ حَمَلًا لِّمَنْ لَّمْ يَفْصَحْ عَنِ عَيْشِي وَكَوْنْتُ حَمَلًا لِّمَنْ لَّمْ يَخْشَوْهُ فَصَفَى قَلْبِي
 دنیا کا کھلم کھلا چھوڑ دیا لہذا میری زندگی صاف و پاک ہو گئی اور آخرت کا نیکو جو میں نے چھوڑ دیا تو میرا دل خراب ہو گیا۔

نماز میں لڑ رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جیسے خادم کا اپنے مخدوم سے مقرب ہونا یا وقت ہوتا ہے اور جب مخدوم اپنے خادم کو مجز و انکساری کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس پر مہربانی ہو جاتا ہے۔

بعض اہل نجوم بیان کرتے ہیں کہ پانچوں نمازیں پانچ ستاروں سے متعلق ہیں اور چھٹے ستارہ سے سنیتیں اور ساتویں سے وتر متعلق ہیں۔ نمازیں سے غرض حاصل ہوتی ہے اور اسکی متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا۔

اور یہی معنی سقراط کے اس قول کے ہیں کہ آوازوں کے نفعی عبادت کی صورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو گردش کرنے والے افلاک میں پوشیدہ ہیں۔ اس لئے کہ خواص اومیہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے **الْبَيْتُ يُصْعَقُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَالْعَلَى الصَّالِحُ يَوْزَعُهُ**۔

اور حضرت داؤد علیہ السلام کا مزامیر کے ساتھ شوق و ذوق حاصل ہونا مشہور ہے۔ جب تک کوئی حاجت درپیش ہوتی تھی تمام زامیروں کو مسجد میں کھڑا کر کے ہر زامیر کے پاس ایک باجیا بجا مقرر کرتے تھے تاکہ باجے کی آواز سے نابینا کیسوں کو حضرت داؤد کی حاجت کی واسطے دعا کرے چنانچہ اس ترکیب سے دعا بہت جلد قبول ہوتی تھی۔

اور اسی طرح یکسوئی کے ہونے سے استقامت و سحر میں اثر ہوتا ہے۔ معلوم ہو کر اوزان قلبیہ بغیر طہارت محل کے پاک نہیں ہوتے ہیں پھر جب دل سے محاب دور ہو جاتا ہے معارف اُس کے اندر حاصل ہوتے ہیں اور حق کا راستہ ظاہر ہوتا ہے معرفت الہی کے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے جب دنیا کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔

جب تم یہ طریقہ اختیار کرو تو اپنی کل حاجات اپنے مولیٰ سے طلب کرو اور معرفت کی خوشبوئیں لگا کر ندامت کے پٹریے پہنو اور اپنا رخسارہ تواضع کی خاک پر رکھ دو اور جان لو کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے شعر کا وزن عروض سے معلوم ہوتا ہے اور ضمیر کا نظر سے اور ماکول و مشروب تر از و اور سونے و جواہرات کا کانٹے سے اور صوفیہ دن کی اوقات کا وزن کرتے ہیں اور خطیبوں کا وزن تعدیل کلام سے معلوم ہوتا ہے اور قیامت کا وزن قصاص افعال سے ایک پلہ میں تمہارے ظلم کی ظلمت ہوگی اور ایک پلہ میں تمہارے پاک اعمال کا نور ہوگا اب تم کو اختیار ہے کہ اپنے حال کو معلوم کرو اور ہر ایت پر قائم ہو حضرت ابراہیم کو دیکھو کہ جب ان کو حیران نظر سے ظاہر ہوا تو بطریق تشکیک کے کہنے لگے **هَذَا رَاقٍ يَنْعَمُ كَيْفَ يَرَى** میرا رب پھر جب ترانہ کے دونوں پلوں میں قائم ہوئے تو فرمایا **فَجَبَّهْتُ وَجَّهْتُ**۔ یعنی میں نے اپنا منہ خدا کی طرف کر لیا۔

۱۔ اسی کی طرف پاک لگے جانتے ہیں اور محل صالح کرو۔ کر لیتا ہے ۱۲۔

اٹھارہواں مقالہ خواص کے بیان اور تحقیق میں

معلوم ہو کہ خواص غیر محصورہ ہیں اور ان کے اندر تاویل نہیں ہے لہذا وہ بدو تھاغذ کئے جاتے ہیں مثلاً ایلو اور سقمونیا مسہلی ہیں اور ہم یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں اور فیض کرنے والی چیزیں کیوں قبض کرتی ہیں پھر ہم طیب شرع سے کیونکہ دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال کیوں ہے اور یہ حرام کیوں ہے اور ہم کیسے خواص قرآن سے شفا حاصل ہو سکتے ہیں شک کر سکتے ہیں اور میں بھی ہر سورہ اور آیت کے مختلف خواص ہیں مثلاً سورہ واقعہ حصول غنا اور مال کے واسطے ہے اور غم دور کرنے کے واسطے سورہ دخان ہے اور بلا کے دور کرنے اور اس سے محفوظ رہنے کے واسطے سورہ کہف ہے اور اس سورہ کے اندر جو یہ آیت ہے۔ **فَمَا اسْطَعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْا وَمَا اسْتَطَعُوْا اِنَّهٗ نَفْعٌ اَسَدٌ** کو بغیر سورہ کے پڑھنا نہ چاہئے جیسا کہ تم کہتے ہو کہ مفرود استعمال کرنی نہ چاہیے مسئلہ نجومی کے عاجز کرنے کے واسطے کیوں حکیم صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ ستارہ جو زمین پر پیدا ہونے والے آدمی پر تصرف کرتا ہے کہ تصرف اس کا بغیر ہے یا بطبع ہے یا بحاصیت ہے اگر تم یہ کہو کہ بطبع ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ طالع مختلف ہیں پھر اگر تم یہ کہو کہ بحاصیت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سماوی اور یہ ارضی ہے اور اگر تم یہ کہو کہ بالخاصیت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خاصیت عرض ہے اس کے واسطے بقا نہیں ہے اور اگر ہم بالفرض بالخاصیت کو تسلیم بھی کریں تب تم یہ بتاؤ کہ خاصیت نفس ہے ستارہ میں ہے یا نفس شخص میں ہے اسکو تمہارے نہیں ظاہر کرنا اور اس پر دلیل و حجت قائم کرنا لازم مسرعل اور کلام دونوں سے مرکب ہے جسکو اوقات معلومہ اور طوابع معینہ میں طلسم کیا جاتا ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب تم یہ چاہو کہ اپنے مطلب کے واسطے کوئی طلسم تیار کرو تو ہر تین حرفوں میں سے ایک حرف لینا شروع کرو پس جب محبت کے واسطے نو حرفوں میں سے تین حرف جمع کر لو تو یہ طلسم ہر ایک کام کے واسطے مفید ہے اور محبت کی ساعت کو اس طرلاب یا ساعت نامہ سے معلوم کرو کیونکہ یہ ساعت اس کام کے واسطے بہتر ہے مثال اس کی اب ت ث جیم کو لے لو اور جیم کے بدلہ ثا کا لینا بہتر ہے ج ح خ صا کو لوس ط ظ ملین کو لو پس تدویر حروف کے حساب سے

عقوب ہو اور اسکے ظلم کی یہ ترکیب ہے کہ جب قمر غریب میں ہو تو ایک انگوٹھی پر اسکی صورت بناؤ اور ہاتھ میں پہن لو اس کی خاصیت یہ کہ عورتوں کی جانب سے کوئی مسرت نہ کوئی مسہرے گی اور اگر پانی میں دھو کر پھر کے کاٹے ہوئے کو پاؤ گے تو اس کو آرام ہوگا اور اگر یہ پانی دشمن کی چہرہ پر یا اس کے گھر میں پھونک دو گے تو اسی سال میں اس کا گھر تباہ ہوگا جب قمر برج اسد میں ہو تو انگوٹھی پر سیاہی سے شیر کی صورت اور یہ کلمہ نقش کرو **لَيْسَ مَا تُعْنِي** پھر بادشاہ کے پاس جاؤ بادشاہ تمہارا سفر ہوگا بادشاہوں کو تالبار کرنے کے کلمات یہ ہیں۔ **اَلْكَرُّ كَيْفَ فَعَلَ سَأَلَكَ يَا مُطَبِّ الْعَيْلِ ذَلَّ الْجَعْلُ لِبَيْتِ سِدْرٍ مِّثْلِ شَاهَتِ الْمُجُوعِ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ وَلَا يَتَمَعُونَ** وہ کلمات جن کے کہنے سے وہ شخص امن میں رہتا ہے جو بادشاہ سے خوف رکھتا ہو جس وقت اس کے سامنے جائے یہ کہتا رہے۔ **يَا قَدِيرُ اَلْكَرُّ مِثْلُ الْفَيْدِ** کلمات جن کے پڑھنے سے بادشاہ کی زبان بری بات کہنے سے بند ہو جاتی ہے۔ **اَلْجَوْعُ نَحْمُ عَلَى اَهْلِهِمْ وَلَا يَفْقِدُونَ لَكُمْ نَبِيْعَتَيْنِ رَوْنِ حُسْرٍ لَكُمْ مَعْنَى فَهُمْ لَا يَجْعَلُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ** وہ کلمات جن کے پڑھنے سے مفسدوں کی جماعت متفرق ہو جاتی ہے چند لوگوں نے لیکر چار بار یہ کلمات پڑھ کر دم کرے اور ان کے مکان میں ڈال دے **هَاطَاطُ نَاطَاطُ هَاطَاطُ** **وَالْقِيَامُ يَنْتَهُمُ الْعَدَاوَةُ بَعْضًا اَلْجَوْعُ الْعَلَمَةُ** پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیا کرتا ہے۔

دو شخصوں کے درمیان عداوت ڈالنے کے واسطے ایک انڈے پر یہ کلمات لکھ کر بھون کر پہلا دوڑھو **فَنَهْمُ كُلُّ مُتَرَقٍّ وَجِلَّ بَيْتُهُمْ قَطْعًا بَعْضًا** دیگر ایک انڈے پر سات حرف صاد لکھ کر ایک کپڑا پیٹ کر سیاہی میں اور کونوں پر کہیں انڈا بریان ہوگا اور کپڑا نیچے گا وہ انڈا بخار والے کو پہلا نہیں اس قسم کی بہت سی ترکیبیں ہیں جنکو مجھے کتاب عین الحیات میں بیان کیا ہے یہ کتاب اگرچہ چھوٹے حجم کی ہے مگر فوائد اس میں بہت ہیں اور اس کے ایک مقالہ میں اجساد اور ارواح کے جمع ہونے کا سبب بھی بیان کیا ہے اور یہی طریقہ اکبر کا ہے۔

معلوم ہو کہ علم ضاعت الیہ یعنی علم کی بھلا گری پہلے تھا تو اب بھی ہو سکتا ہے اور سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ علم پہلے تھا لہذا اب بھی ہو سکتا ہے اور منقول کے دلائل بھی اس کے جواز پر ثابت ہیں منقولی دلائل یہ ہیں۔ **وَمِمَّا تَوْفِدُونَ عَلَيْنَا فِي النَّارِ اَرْبَعَاءُ**

حلیۃ اَوْ مَتَاعٌ ذَبَّكَ وَتَشْلَهُ اور فرماتا ہے اِنَّمَا اُفْرِقْنِيْہُمْ عَلٰی عِلْمٍ وَعَمَلٍ
اور معقود پر مبالغوں کا عمل دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ تضداد کے درمیان میں جامع ہے یعنی دینی
اور مائی اور زاری طبیعتوں کو روکتا ہے پس یہ منجمد ہو گیا تو اس کی تمجید نے کیمیا کی تمجید پر دلالت
کی ہے اور اگر یہ صفات نہ ہوتی تو اس کثرت سے سوناد مستیاب نہ ہوتا کیونکہ اس کی کانٹیں
کم اور دور ہیں اور یہ صنعت بھی مثل اور صنعتوں کے ہے بہت لوگ اس کے حاصل کرنے کیلئے
پیچھے مگرا ہو گئے ہیں اور تمام مال اٹھا کر یاد کر دیا ہے، مگر یہ صنعت انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو
نباتات اور حیوانات کے خواص سے خوب واقف ہیں مگر اے موسے تمہارے واسطے ایک فخر کی
صورت ہے جو کشتی کے توڑنے اور لڑکے کو قتل کرنے اور دیوار کو سیدھا کرنے کا مطلب سمجھاؤ جس
کے نیچے غزانہ تھا جب تم نے اس صنعت کی کشتی کو توڑا رفیق کو جو بھاگنے والا غلام ہے علی گڑھ
پانی بنادیا پھر اس میں تصعید زرخیز کی دیوار اضافہ کی تو بس اس کا توام درست ہو گیا اور تم اس
اکیس کے مالک ہو گئے یہ چاندی بناؤ گے کی ترکیب ہوئی مگر اس اکیس کو تانے پر ڈال کر کشتہ کرو پھر
ہموذن تانبے کے ساتھ خوب گلاو چاندی تیار ہوگی۔

معلوم ہو کر زریخ ایک مرکب نام ہے زرسونے کو لگی زبان میں کہتے ہیں اور زریخ سے مراد ہے کہ تو لگوری حاصل کرنے کے واسطے اپنے استاد کے دروازہ پر حاضر ہو اور اپنی عقل کے ذوالقرنین کے ساتھ مغرب شمس ... کے پاس جو چشمہ مجھ ان کے پاس ہے جا پہنچو چشمہ حیوان سے بیفہ مرغ مراد ہے سفیدی اس کی سفید کام کے واسطے اور زردی زرد کام کے واسطے ہے پھر مطلع شمس حرارہ زریخ کی سیر کرو اور اس کو قبضہ میں لاؤ اور پھر جب تم دونوں سیدوں کے درمیان میں پہنچو تو نرم آتش اُس کے نیچے جلاؤ پس اگر یہ اکیس مرتبہ صحیح ہو جائے تو بہت بہتر ہے ورنہ ابرک حل کرو یا اگر بہت عمدہ اور نمایاں ہے اور موجود ہے اور اس کا پورا عمل تم نے کتاب معنی الحیات میں لکھا ہے اس میں دیکھ لو۔

معلوم ہو کہ یہ مشاعت ربانی ہے اور وہی لوگ اس پر مطلع ہوتے ہیں جن کے دلوں سے خدا نے شک کو دور کر دیا ہے اور ابدالوں کے مقام میں پہنچ گئے ہیں اور کام اسی شخص سے ہوتا ہے جو اس کے ذریعہ سے اثر کے کام کرنے چاہتا ہے یا فرض کا ادا کرنا یا کسی

اس کام سے پہلے چالیس کام سیکھنے چاہئیں تاکہ یہ کام درست ہو مثلاً سر بنانا اور برادہ کرنا اور دوائیں بنانی ہم یہاں چند عجیب و غریب صناعتیں بیان کریں گے مگر اصل صناعت کا مفصل بیان عین الحیات میں ہے اور اس صناعت میں سب سے بڑا کام زرنیخ کی تصحید اور اس کے اجڑھاؤ معتدل وقت کا معلوم کرنا ہے کہ نہ زیادہ سردی ہو نہ گرمی۔

چاندی بنانے کو اس فن کے لوگ صناعت قری کہتے ہیں اور اس کی اکیر لٹوے کی سفیدی اور زرنیخ مصعد سے جو معتدل القوام اور ہموزن ہو قیمتی ہے اس بات کو غور کرو اور معتدلی زمانہ میں اس کام کو بھلاؤ نہ اس قدر گرمی پہنچاؤ کہ جلادے نہ اس قدر سردی پہنچاؤ کہ اس کے اجڑاؤ کو متفرق کر دے اکیر کی تربیت اسی طرح کی جاتی ہے جیسے بچوں کی سردی گرمی کا لحاظ رکھا جاتا ہے اب پہلے تم کو صنعت البرار اور سرموں کا بنانا سیکھو جیسا کہ زرنیخی سفید اور کبیر اور جلا صدق کے نسخے ہیں۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ عرق سبب و صرم و نامہ و عرق مایروں و عرق زرنخ و راودی جعفران و بھمنی سر و عرق زانہ یا نج و عرق حسک و توتیا لے اخضر فیتیق ان سب کو ملا کر دھوپ یا سایہ میں رکھو تاکہ خشک ہو جائے پھر اس کے قرص بنا لو یہ توتیا ہندی تیار ہو گیا ایک مثقال اس کی ایک مثقال کو کافی ہے اور اگر اس میں عرق مامیشا اور عرق جی العالم ملا دیں تو بہتر ہے کیونکہ یہی سردی جامع اور جلا نافع اور توتیا سے ہندی قاطع ہے اور یہی کہیسا برابر ہے اور اسی سے تم کو ایسا کب حاصل ہو سکتا ہے جس سے تم راحت کے ساتھ گذران کر سکتے ہو اور کوئی مشقت تم کو نہ پہنچے گی اور اگر تم لاون بنانا چاہو تو ایک تولہ خالص لاون لیکر تین تولہ صاف موم اس میں ملا کر زم آگ پر گھلاؤ اور نیچے اتار لو۔ ہر مصنوع چیز میں اصلی چیز طاق ضرور ہے کیونکہ اس کی اکیر وی ہے۔

زعفران بنانے کی ترکیب

گائے کے گوشت کی بوتیاں سر کر میں زعفران حل کر کے اس کے اندر جوش کرے اور پھر صحر کر اس کے ریشہ جدا کر کے زعفران حل شدہ میں ملا کر خشک کرے ایک چوٹھائی زعفران اصلی اس کے اندر طاق چاہیے۔ اور گوشت لان کا ہونا چاہئے۔

لے ایک رطوبت ہے جو بیڑیا بکری کے سم پر نکال کر جم جاتی ہے اور دوا میں کام آتی ہے ۱۲۔

مشک بنانے کی ترکیب

مشک اصلی میں ہم وزن اس کے کلیبی سوختہ لائے مصنوعی مشک تیار ہوگی بہت سی منافع بردہ کے اندر پوشیدہ ہیں جب ان کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ لازماً ہر ہوتا ہے اور اس قسم کے بہت سے عجائبات نفسے عین الحیات میں مذکور ہیں۔

معلوم ہو کہ مشک بہن کا منجمد خون ہے اور یہ بہن جنگل کی خوشبودار گھاس کھاتا ہے جس کے سبب یہ خوشبودار اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور منبر کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ شہر منصوریا کے ایک چشمہ سے اس کو نکالتے ہیں اور کافور بھی ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور منبر کے اندر مختلف رنگ کے پتوں میں چپک جاتا ہے آسمان سے دس چیزیں نازل ہوتی ہیں جیسے شیر نشست اور زنجبین اور لادن وغیرہ اور بعض کا قول ہے کہ لادن شہر مرعش کے پہاڑ کے ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور مینہ بھی آسمان سے برستا ہے اس میں تھوڑا سا دھندلے سے ملا کر آب جو میں جوش کرے اور اسے عورتوں کو پلانے جن کو دودھ یا حیض نہ آتا ہو فوراً جاری ہو جائیگا اور کبھی آسمان سے بہرہ مند کرتے ہیں یہ پوایر کے واسطے بہت مفید ہیں اور کبھی ملک تسقین میں آسمان سے سوخ رنگ کے نرم اور ٹھنڈے گیہوں برستے ہیں مزہ انگامی اور شہد کا ہونا ہے اور مثل برف کے ٹھنڈے ہوتے ہیں اگر ان کو حل کر کے عیب دار پر لگائیں تو عیب اسکا جاتا رہے گا اور اگر کوئی شخص ان کی دھونی سے فرشتوں کو دیکھنے لگے ادا نہیں گیہو ان کے ساتھ عطار کے عمل کے وقت دھونی روشن کی جاتی ہے انبیاء علیہم السلام بھی اس دھونی کی پابندی کرتے تھے چنانچہ حضرت کلیم اللہ نے رحل کے واسطے ہفتہ کے روز دھونی روشن کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے مشتری کے واسطے پنجشنبہ کے روز ادا راہیم علیہ السلام نے شمس کے واسطے یکشنبہ کے روز اور آتش کے واسطے منگل کے روز دھونی روشن کی تھی اور زردشت نے مزنج اور عطار کے واسطے اور ہمارے حضور نے زہر کے واسطے اور کے روز دھونی روشن کی تھی اور اسی واسطے غار حرا میں خلوت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جبرائیل وحیہ کلیبی کی صورت میں آپ پر ظاہر ہوئے جو شخص جنوں سے ملاقات کرنی اور ان سے سلام کرنا اور ان کا سلام سنانا چاہے اس کو لازم ہے کہ ایک خالی مکان میں یکشنبہ یا چہار شنبہ کو بیٹھ کر وہاں کی دھونی روشن کرے اور محل کے ختم ہونے تک برابر روشن کرتا رہے۔ پھر ایک کنڈل کھینچ کر

کو ضائع نہ کرو کیونکہ جادوگر اکثر انہیں پر جادو کرتے ہیں اور جادو بالکل کر نیچے وقت سودہ لیدر کے آگے کی دس آیتیں پڑھتی چاہئیں۔

اس بونئی کے دانوں سے تھاسو و جو ایک خوشبو دار چیز سے بنتا ہے کٹکی اور زعفران اور عود قمار کی کا برادہ پیسکر یہ دانی اس میں ملائیں اور عرق گلاب نہایت عمدہ ڈالکر خوش کریں جب خوب گاڑھا ہو جائے انار میں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد قرض تیار کریں۔

تریاق نافع ہندو مندوق کو اخروٹ اور بادام اور تل اور پستہ کے ساتھ پیسکر شہداد اور قد گلاب ملا کر رکھ لیں پھر کے کاٹے کے واسطے بہت مفید ہے اور قوت جماعتی کو بے حد زیادہ کرتا ہے اور مخرا غروٹ کا گیہوں کے آٹے کے ساتھ مریرہ بنا کر کھانا کر کے درد اور قوت جماعت کو مفید ہے اور زہار بارہ کے مریض کو نفع کرتا ہے اور تریاق اگر کالسنہ جس کے اندر چالیس امیزا ہیں عین الحیات میں مذکور ہے معلوم ہو کہ حیوان اور نباتات اور درختوں میں اس قدر تاثیریں ہیں جن کا بیان بہت طویل ہے ہم صرف ایک روغن کے عمل کا ذکر کرتے ہیں اچھی سماعت دیکھ کر جس شخص پر عمل کرتا ہو اس کے نام کے ساتھ موسم ربیع کے بعد اس نے لو اھڑاؤں کو ایک شیشی میں روغن زیت کے اندر ڈالو اگر انھیں کا عمل کرنا ہو تو مٹی خوب جشی لو اور اگر محنت کا عمل کرنا ہے تو قرشی لو اھڑ بادشاہ کی تسخیر کرنی ہے تو فارسی لو اھڑ بیماری یا نقصان سے نکلنے کے واسطے کرانی لو اور دھوپ میں رکھ دو اھڑ جس قدر روغن کم ہو اسی قدر بڑھا دو اور روز اس کی خدمت کرتے رہو ہر روز دھونی دو اھڑ کہو اَیْہَا الطَّيِّبُوثُ الطَّيِّبُوثُ اَیْہَا الطَّيِّبُوثُ اَیْہَا الطَّيِّبُوثُ اور پاک حالت میں دھونی دو۔ یہ روغن چاند کی کمی میں کم ہو گا اور زیادہ میں زیادہ ہو گا اگر اس روغن کو ہم پہل میں آگ اثر نہ کرے گی۔

بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا جھوٹا یا کھارٹا بنا لیں اور اسے کام لیں تو بالکل آواز نہیں ہوتی اور ایک پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو تورو میں ڈال دیں تو کوئی روٹی سالم نہ نکلے تورو میں گہاڑے گی۔ اور مقناطیس کے خواص یہی تم کو معلوم ہیں اور حیوانات کے خواص کتاب الحیوان میں تلاش کرو۔

پیسوان مقالہ

علم عزائم و تسبیح کو اکب کے بیان میں

ہفتہ کے روز صبح کے وقت سیاہ یا نیلیوں لباس پہن کر مغرب کی طرف منہ کر کے یہ نذر روشن کر دو یا ن سیاہ دانہ انار کے چمکے لائی اور زحل کی تسبیح کے واسطے یہ عمل پڑھو مگر تیس یا ثلثیت کا

وقت بہنا ضروری ہے۔ عزیمت یہ ہے۔ اَیُّهَا السَّلْخَانُ الْاَعْظَمُ وَالْمَلِکُ الْعَزِیْمُ مَلِکُ الْقَلْبِ النَّبِیَّةِ لَهُ الْقُوْمُ الْخَاسِفُ الْمَزْلُیْلُ شَرَحَ اَنْتَ اَشْرَفَ الْکَوَکِبِ وَبَسِطَ سُلْطَانَهَا وَتَوَدَّیْهَا اَسْأَلُکَ اَنْ تُعْطِیْنِ وَاَنْ تَخْفِیْنِ وَتَصْلَحَ مِنْکَ لِحَیْیَ -

اور ایک شنبہ کے روز طلوع آفتاب کی وقت اس کی طرف منہ کر کے حضور قلب کے ساتھ یہ عزیمت پڑھو۔ اَیُّهَا السَّیِّدَةُ الرَّفِیْعَةُ وَالْمَلِکَةُ الْمُطِیْعَةُ وَالْمُسْتَفِیْةُ الْکَبِیْرَةُ اُتُوْیْ حَاسَرْتُ بِفِعْلِهَا عَلَی الْعِلْمِ وَفَصَارَتْ اَنْوَارُ اَدْلُمُهَا طَاحِرَةً وَسَلْطَنُهَا قَاطِرَةً اَسْأَلُکَ اَنْ تُعْطِیْنِ مَا یَصْلَحُ مِنْکَ لِحَیْیَ وَاصْرِفْ رَحْمَتَکَ اِلَیَّ وَاَنْتَ الْمَلِکَةُ الْعَزِیْمَةُ وَالسُّلْطَانَةُ الْحَسِیْدَةُ یَحْیِیْ مَنْ سَقَرَکَ وَهُوَ الْمَلِکُ الْعَظِیْمُ۔

اور ہر کے روز پہلی ساعت میں تم کو یہ عمل پڑھو اَیُّهَا الْکَوَکِبُ الْاَعْظَمُ وَالْقَمَرُ الْاَکْبَرُ الْبَارِدُ الْوَرْدُ الْحَالُ فِی الْقُلُوبِ الْمُعْتَدِلِ الْبَارِدُ الْلطِیْفُ اَسْأَلُکَ بِحَقِّکَ وَیَحْیِی الْمَلِکُ الْعَظِیْمُ مَنْ کُوْنُ اَسْأَلُکَ اَنْ تُعْطِیْنِ مَا یَصْلَحُ مِنْکَ لِحَیْیَ۔

اور سہ شنبہ کے روز صبح کے واسطے یہ عمل پڑھو۔ اَیُّهَا السُّلْطَانُ الْخَازِنُ الْوَرْدُ النَّارِیُّ الْمُرْجَمُ الْمُنْجِسُ اَنْتَ بَقِیْرُ اَمْرِ السُّلْطَانِ صَاحِبُ السَّیْفِ وَالسَّکِّیْنِ وَخَلِیْفَةُ الدَّیْنِ وَالْمَلِکِ الْاَوْسَطِ صَاحِبُ الْعَرْشِ وَالْمَلِکِ الْوَالِدِ اَسْأَلُکَ بِحَقِّ سُلْطَنُکَ وَوَدُوْکَ وَفَرِکَ اَنْ تُعْطِیْنِ مَا یَصْلَحُ اور چار شنبہ کے روز عطار کے واسطے یہ عمل پڑھو۔

اَیُّهَا الْکَوَکِبُ الْلطِیْفُ الشَّرِیْفُ وَالْکَوَکِبُ الْکَاطِبُ الْحَاسِبُ الْعَالِمُ

طے اسے بڑے بادشاہ سخت لشکر والے اسمان کے ملک جس کے ستارے تلخ ہیں اور وہی دنیا کا خداوند اور کائنات کے والا ہے کون بھڑھل تو سب کو ایک اشرف اور ہر دانا اور رہبر اور ان کی تائید کرنے والا ہے میں تجھے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ کو اپنے پاس سے ایسی چیز عنایت کر بخشش کر جو میرے واسطے درست ہو اس طرح کل غزوتوں کے معنی قیاس کر لینے چاہیے۔

مَمَّا آتَى الْفَلَاحِ وَكَزَيْدًا وَمَوْلَا طِفْلَةٍ وَمُشِيرًا بِطَاعَةِ أَخْلَاقِكَ وَطَائِفٍ عَرَاوِكَ وَحُسْنِ
مَمْتَلَكٍ وَصِفَاتِكَ الْحَمِيدَةِ وَأَخْلَاقِكَ الْحَمِيدَةِ وَالْحَسَنَةِ الطَّيِّبَةِ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ مَا يُصْلِحُ لِي وَنِكَ
اس عمل کے وقت خوش طبیعت رہنا اور منشیوں کی حالت بنانا ضرور ہے۔

اور پنجشنبہ کے روز یہ دعا مشتری کے واسطے پڑھے اَيُّهَا الْكَوْكَبُ الدَّائِقُ الْعَقِيلُ
الْبَاهِرُ الْبَارِعُ الْمُبْدِعُ الْمُنْطَبِعُ السَّيِّدُ الْمَوْجِدُ الشَّامِكُ الْعَاشِدُ الْعَلِيمُ
الْبَاهِرُ الْخَائِفُ الْمُسْتَغْفِرُ عَنْكَ أَكْثَرَ أَحْيَاءٍ وَأَمْوَاتٍ وَالَّذِي يُبْرِئُ مِنِّي كُلِّ دَاءٍ
أَكْفِكَ بِحَقِّ دِينِكَ وَأَمَانَتِكَ وَمَوْدَتِكَ وَلَهْمُ وَإِلَيْكَ وَطَاعَتِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي
مَا يُصْلِحُنِي بِطَائِفٍ مِنْكَ۔

اور جمعہ کے روز زہرہ سے مخاطب ہو کر یہ وظیفہ پڑھو اَيُّهَا النَّفْسُ الطَّاهِرَةُ الْزَهْدَةُ
الْبَاهِرَةُ ذَاتُ الْهَوَى وَالنَّطَرِ وَالْمَقْصُوبِ وَاللَّعِبِ وَالشَّرِبِ وَالْكَفْلِ الْفَرَحَةِ
الْزَهْدَةِ النَّاطِرَةِ الْمُرْتَبَةِ الطَّائِعَةِ لِرَبِّهَا الْحَرَّةِ الطَّاهِرَةِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْطِيَنِي
مَا يُصْلِحُنِي مِنْكَ بِطَائِفٍ۔

اس فن کے علم فرماتے ہیں کہ مفتی کا روز حضرت موسیٰ کے واسطے مخصوص تھا اور اتوار حضرت سلیمان
کے واسطے اور بہت سے نبی بھی اس میں شریک تھے اور بہت سے بادشاہ بھی اس روز میں شمس
کے واسطے بخور روشن کرتے تھے اور پیر کا روز قمر سے متعلق ہے اور وزیروں کے واسطے مناسب
ہے اور اسی دن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دھونی روشن کی تھی اور بدھ کا روز عطارد سے
متعلق ہے اس میں زردشت جو سیوں کے نبی نے دھونی روشن کی تھی اور جمعرات کا روز جیو علیہ
السلام کے واسطے مخصوص تھا اور جمعہ کا روز مہارے حضور کے واسطے مخصوص ہے زحل کی تسخیر
سے اس قسم کے منافع پہنچ سکتے ہیں خزانوں کا لگانا نہروں کا کھودنا درختوں کا لگانا وغیرہ اور
شمس سے ملک و سلطنت کے فوائد پہنچتے ہیں اور قمر سے وزارت کے اور مریخ سے لڑائی
جھگڑے کے اور عطارد سے کتابت اور حساب اور نقاشی و ہندسہ وغیرہ کے اور اعمال۔

عزائم بھی اس سے متعلق ہیں اور مشتری زہرہ اور دیانت اور زحل طلسمات سجاد کے واسطے
اور جمعہ زہرہ کے واسطے ہے علماء فن کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو بعد زوال کے لوگوں

کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اس میں حکمت ہے کہ اس وقت خواص حصول مطالب میں اثر کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔

معلوم ہو کہ لوگوں نے فصاحت کے اندر بہت اختلاف کیا ہے جیسا کہ ہم اولی کتاب میں ذکر کر چکے ہیں حیوانات و نباتات کے خواص بہت ہیں جن کے متعلق ہم نے ایک طویل فصل حاجت سے زائد بیان کر دی ہے۔

اکیسواں مقالہ گفتگو کے بیان میں

جبکہ کلام کی حد یہ ہے کہ سنے والے کو فائدہ پہونچائے لازم ہوا کہ تم ہی تمہارے عقائد کے موافق تمہارے قول کی حقیقت معلوم کریں تم کہتے ہو کہ کلام فی النفس قائم ہے اور پھر کہتے ہو کہ کلام کرنے والا حکم کرنے والا ہوتا ہے یا منع کرنے والا اور حکم یا منع اگر کافی نفس ہوتا ہے اب بتاؤ کہ جو اس کے نفس میں ہے اسکو وہ ہمارے تئیں کیسے سنا سکتا ہے اور کس طریق سے وہ ہم تک پہونچ سکتی ہے اگر تم کہو کہ الہام کے ذریعہ سے تو وہ ایک غلو ہے جسکو اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھو جس کو نہیں سمجھتے تھے اور اگر تم کہو کہ کتابت کے ذریعہ سے تو یہ ایک قسم کا مفاعلت ہے اور نیز تمہارے مقابل قسم کو جرف اور آواز کے اقرار کرنے سے اور بھی تنگ کیا ہے اس کے متعلق اس قدر بیان کافی ہے۔

اور چونکہ علم تو حید کا طلب کرنا فرض ہے ہم پر واجب ہوا کہ اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں اور جو بیان اسکا سمجھنے اپنی اور کتابوں میں کیا ہے اس میں کچھ بیان بھی نقل کر دیں بس سب پہلے ہم صالح کا ذکر کرتے ہیں معلوم ہو کہ کوئی مانع سے خدا نہیں ہے اس صورت انسانہ کو دیکھو جو الف کی شکل رکھتی ہے کہ اس کے صانع نے اس کے اندر کیا کیا برائع اور عجائب رکھے ہیں دیکھو اس کا سر اس کے جسم کا آسمان ہے اور دونوں آنکھیں ستارے ہیں اور چہرہ شمس قرعہ فرمایا ہے خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ پھر پانی کو دیکھو کہ پانی کے مختلف رنگ اور مختلف مزے ہیں کوئی کر دیا ہے کوئی نمکین ہے اور کوئی

بے طعم اور کوئی بدبو دار ہے۔

زمین میں جو چیزیں ہیں وہ سب جسم انسانی میں موجود ہیں۔ دونوں مونڈے پہاڑ ہیں اور دونوں بازو اور کلاہیاں و رت ہیں۔ اور انگلیاں شاخیں اور ناخن پیل ہیں اور بال گھاس ہے اور دانت اور زبان اس کی بادشاہ کا ترجمان ہے اور معدہ اس کا باورچی ہے۔ اور ایک قوت اس کے اندر ایسی ہے جو غذا کو رگوں اور مٹھوں اور ہالوں اور کھال اور گوشت پر تقسیم کرتی ہے جو خون غلیظ ہوتا ہے

اس کے ساتھ جسم کی تربیت ہوتی ہے اور جو رقیق ہوتا ہے وہ مارک مقاموں میں پہنچتا ہے پھر بھی خون پشت میں پہنچ کر حرارت غریزی کے اثر سے پختہ ہو کر ایک گارما سفید پانی بن جاتا ہے جیسا کہ فقہا بیان کرتے ہیں پھر وکیل حرارت اس کو خضیوں کے خزانہ میں پہنچاتا ہے اور خضیوں کی رگیں اس سے پھو لکھ کر وہ دل میں موت کا خیالی پیدا ہوتا ہے اور ایک گرم بخار قوی کی رگوں میں پہنچ کر اس کے اندر استیلائی پیدا کرتا ہے اور شہوت کی قوت قویب کے منہ سے خزانہ تصویر میں جو اس کا محل قابل ہے اس پانی لینے منی کو رحم میں داخل کرتی ہے پھر قدرت کا ماتم بواسطہ حرارت کے اس کی اس طرح بدورش کرتا ہے جیسے زمین میں حارن کی بدورش ہوتی ہے اور یہ بدورش اس کی طرح ہے جو سونے یا چاندی کی اکیر کے واسطے کی جاتی ہے اور سلطنت یا فقر کی سعادت یا نحوست نطفہ کے رحم میں آنے کے وقت لکھ لیا جاتی ہے پھر یہ نطفہ حلقہ لینے خون منجمد ہوتا ہے ہے پھر قدرت اس کو بواسطہ حرارت غریزی کے تربیت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک جسم پورا ہو جاتا ہے پھر اس میں خطوط مثل تصویر کے پیدا ہوتے ہیں اور اندر ہیٹ و سینہ میں تجویف پیدا ہوتی ہے اور قلب وغیرہ اعضاء پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد روح کے انوار بطریق بخار صادر کے مکشوت ہونے میں ملہجوں کے نزدیک بھی بخار روح ہے اور یہی بخار خون سے پیدا ہوتا ہے اس روح ہی کے ساتھ جسم حرکت کرتا ہے اور وہ نفس لطیفہ غریزہ جو کہ کن کر پیدا ہوتا ہے وہ ان جہات مذکورہ لطیفہ اور اجزہ مصورہ علاوہ ہے وہ نفس عالمہ محققہ مدکہ لطیفہ زانیہ حساسہ متکلمہ عالمہ موت کے بعد باقی رہنے والا ہے جیسا کہ جسم سے پہلے اپنے مبدئ میں موجود تھا پھر جب یہ بچا اپنے وقت مقررہ کو پورا کرتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر اختیار کے نکل آتا ہے جیسے کہ اس کا مرنا اور پھر قیامت کو اٹھنا اس کے اختیار میں نہیں ہے مثل نیند اور بیداری کے بھی نفس ناطقہ جسم کے اندر بادشاہ ہے جو قلب کے تخت پر متمکن ہوتا چراود بھی امر نہی کرنے والا ہے عقل اس کی حاجب ہے اور علم و زیر ہے اور نفس چراغ ہے اور تصدیق منہاج ہے اور قلب دریا اور حکمتیں موتی اور باقوت ہیں اور جسم ایک شہر ہے اور اعضاء شکر ہیں اور دوسو ستمش ہیں اور حسن اقوال و افعال فرشتے ہیں اور غیر سے روکنے والے خیالات شیاطین ہیں۔

مارفوں کے نزدیک قلب ہی عرش ہے سینہ لوح ہے اور امر و نہی کا الہام قلم ہے جو خود شکر کو

روح پر لکھتا ہے اور زبان ترجمان ہے اور اس طرح فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ چار حواس ظاہری ستارہ دیکھنا سو گھٹنا چکھنا اور چار باطنی علم اور عقل اور تصدیق اور یقین ہیں اور خوف رب کے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

جب یہ قلب کا عرش جو خدا کا گھر ہے دس سو سوں اور رزائل سے پاک ہوتا ہے اور ذکر کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے اور فکر کی خوشبو اس میں روشن ہوتی ہے اس وقت وہ قلبی الہی کا مستحق ہوتا ہے اور انوار کمال قلب پر نازل ہوتے ہیں اور رحمت کا سا مہمان بھارت قلب کی کرسی پر قائم ہوتا ہے اور معشوق سدرہ وصال کی سرحد پر جلوہ فرماتا ہے اور عبادہ کریم والا عبادہ کی حکمتوں کے درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور تشریح صدر کے حوض سے توجید کا نور پیتا ہے اور خصال حمد کے خاص کپڑے دیدید کفہ ازہ سے زیب بدن فرماتا ہے اور ان چیزوں کا شاہد کہتا ہے جن کا شاہدہ غافل لوگ نہیں کرتے بیشک یہی بڑی کامیابی ہے اور اسی کے واسطے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔

پھر اے وہ شخص جو علم و عمل کے ساتھ کامل اور اخلاق حمیدہ کے ساتھ تصف اور اخلاق ذمیرہ سے منزہ ہے جب تک کرسی کمال پر بیٹھن ہو گئے اعضا کے فرشتے تمہارے مطیع ہو کر سجدہ کریں گے اور مہربانی کا ہاتھ تمہارے دل کی جنت کے دروازے کو لہریں گے اور تمہارے احسان کی خوب صورت حور جلوہ کریں گی اور رحمت دینا سے تنہی رہنے اور چٹ جانے کے عمل تیار ہو گئے اور اپنی بہمت کے موافق تم اپنی تمنا کو پہنچو گے۔

پھر تمہارے بدن کا آدم اور رحمت حق میں رونے کا نوح اور تمہارے غلوں و عشق کا خلیل تمہارے حسن جمال کے ساتھ جلوہ کرے گا اور بحقوق تمہارے مقبوت نفس اور دفع شہوات کا اور موٹی تمہارے کھنڈار سال کا اور داؤد تمہارے دوا کا اور سلیمان تمہاری سلامتی کا تمہارے بساط انجیل پر جلوہ فرمائے گا اور تمہارے اعضا کے عنات اور تمہارے مجاہدہ کی خوشبو ہو اور تمہارے سخن ہوگی پھر تمہارا غفر ایمان تمہارے چشمہ حیات کے قریب البرز کے ساتھ ظاہر ہوگا اور تمہارے عقل کا ذوالقرنین تمہارے بلند ہمتی کی لگام پکڑ کر تمہیں شہوات کے دریا سے نکالے گا اور تمہارے مغرب شمس ایمان کے پاس پہنچا دیگا پھر وہاں سے مطلع شمس عقل کی طرف لے آئیگا پھر تمہارے غفلت اور شہوت کی دونوں سدوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا تم کو چاہیے کہ اپنی جہالت

کے لیے کو مجاہدہ بھی میں لگاؤ الو اور اس وقت تم اپنے اعضاء نفس اور قلب کو توجہ میں لاؤ اور دیکھو گے اور مذہب و عقاب سے مخوف ہو کر قرب کی چھڑکھٹ میں بعیش بہ آرام ہو گے لہذا **اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَکَفَّٰرًا لِّبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ** یہ نصیحت ہے اور یہ شک متقیوں کے واسطے اچھا سکنا ہے پھر تہااری لذت بعیش و زندگی کا عیسے اور تمہارے لطائف اعمال کی حمد کا محرم تم پر بھی ہو گا اور یہی اس حدیث کے معنی ہیں کہ تم میں اپنے رب کا زیادہ پہچاننے والا وہی ہے جو اپنے نفس کو زیادہ پہچانتا ہے دیکھو کہ بزرگ دلوں پر روح کے اسرار کس طرح منکشف ہوتے ہیں جو اسرار کہ جاہل اور عوام لوگوں سے پوشیدہ ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ عاشقان خدا عشق الہی کو دوسروں کا نام لیکر کس طرح چھپاتے ہیں جنہوں کو دیکھ کر اس نے لیلیٰ کا نام لیکر کس طرح عشق الہی کو پوشیدہ کیا جس کی دلیل اس شعر میں موجود ہے۔

لَتَنَارَکَ الْغُیْبُ سَیْمٌ وَهَیْهَ وَ مَمَّتْ عَلٰی سَوَاحِدِ الصَّبِّ
اَوْقَعْتُ غَیْرَکَ فِیْ ذَنِبِمْ فَسَتَرْتُ وَجْهَ الْجَبَّتِ الْخَلْبِ

جنہوں سے کسی نے پوچھا کہ تم کو کونسا وقت پسند ہے کہا لیل یعنی رات پوچھا کہ قرآن میں سے کون سی آیت تم کو محبوب ہے کہا **اِنَّکَ اَنْتَ اَعْلٰی سُلْطٰنِیْ** جنہوں کا قاعدہ تھا کہ ملاحوں کی خدمت کیا کرتے تھے کیونکہ ملاح جیب رسی کو کھینچتے ہیں تو لیلیٰ لیلیٰ کہتے ہیں اے بھائی یہ اصول اس خلعت کا فیہ کے ہیں کیا میں صانع قدیم کے وجود پر دلیل نہیں ہے اور پھر بھی اگر تم شک میں ہو تو شہد کی گمشدہ کو نور کر دو کہ کس طرح پھولوں کو لاکر سدس اور صمن غلے بناتی ہے اور موسم سے شہد کے خافوں کے بیج میں دیوار کھڑا کرتی ہے اور ان خافوں کے منہ کو اس ترکیب سے بند کرتی ہے کہ چاہے کس قدر بارش ہو مگر شہد تر نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کہ یہ الہام اس کو خدا کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ تو کسی کی طرف سے ہوا ہے اور اگر یہ کہو کہ یہ الہام اسی کے نفس کی طرف سے ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حیوان کے نفس نے ایسا کیوں نہیں کیا اور چونچ کی عقل کو دیکھو کہ جب وہ غلہ جمع کرتی ہے تو دانوں کو نیچ میں سے کتر کر دو حصہ کر دیتی ہے تاکہ بارش ہونے سے دان پھوٹ نہ آئے اور مکرٹی کو دیکھو کہ شکار پکڑنے کے واسطے کیسے جال چھندے تیار کرتی ہے پس کیا جس نے ان سب کو یہ باتیں سکھائی ہیں وہ صانع نہیں ہے۔

لہ جب میں نے دیکھا کہ رحمت مجھ کو دہشت دلاتی ہے اور عشق کی گواہیاں میری ہر جگہ پھرتی ہیں پس میں نے تیرے فکر کو ان کے گماٹوں میں ڈال دیا اور رحمت کے چہرے کو محبت کے ساتھ پوشیدہ کیا۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ مجھ کو کی نافرمانی کی جلتے یا کوئی اس کا انکار کرے ہر ایک حرکت و سکون میں تو حمد خداوندی کی گواہی موجود ہے اور ہر شے میں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ واحد اور کیتا ہے اے شمع سننے اور دیکھنے اور بڑھنے اور کھٹنے وغیرہ میں وجود صانع کی نشانیاں ہیں اس کے متعلق سورہ نمل اور شروع سورہ فاطر یا اور مسلا اہ سورہ نباکی آیات دیکھو اور سورہ خشر اور حدید کے توجید ملاحظہ کر لیں پاکی ہے اس فہم کو جو قدیم باقی مکتا ہے اپنی کل مصنوعات میں اس کے ارادہ میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے زندہ ہے علم والا ہے غالب حکمتوں والا ہے سننے دیکھنے ارادہ کرنے والا ہے اپنے کلام قدیم کے ساتھ منکمل ہے جو کچھ ہوا یا ہوگا سب اس کی لوح میں موجود ہے اور سب کو وہ جانتا ہے پس اے بھائی اسی کو اختیار کرو اور جس اسی کو کافی سمجھو تم کو راحت اور غلا نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ تجارت کرنے سے تم کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔

باب الحسواں مقالہ (وجود عالم کے بیان میں)

معلوم ہو کہ عالم مخلوق ہے خدا نے اسکو بغیر کسی ضرورت کے اس واسطے پیدا کیا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور خالق کی سلطنت اور قدرت ظاہر ہو پس سب سے پہلے جو چیز خدا نے پیدا کی وہ عرش ہے پھر کسی پھر آسمان پھر دوزخ و جنت پھر زمین اور کل کائنات کی اصل ایک جو ہر سے ہے جسکو فلاسفہ عقل فعال اور نفس کلید کہتے ہیں پھر اس جو ہر کے بخار سے آسمان اور اس کے جھاگوں سے زمین پیدا کی اور ہوا کے سہ پہرے زمین بانی پر محمد ہو گئی فلاسفہ کہا کرتے ہیں یہ فیض اس چیز کو عقل فعال اور نفس کلید سے ہو چکا ہے پس عقل ہمارے نزدیک عرش ہے اور نفس کلید لوح ہے اور نفس فیض مقادیر کا پھری ہونا ہے سب جہالات و اصطلاحات ہیں کیونکہ فیض کے اندر مرجع ایک ہے اور عبارات مثل روزہ کے کو اس میں کھائے پینے سے کھانا پوتا ہے بے کار نہیں ہے بلکہ ان کے اندر بہت سے اسرار ہیں چنانچہ ہمارے سر کے اوپر کھانا نامہ لکھا ہوا ہے جس شمع کو عبادت کی عادت ہوگی وہ اپنے سر کے ساتھ ان کو لے کر جائیگا اور اس مستدل مکان میں ہمارے بیچا جہاں نہ سردی ہے نہ گرمی یعنی جنت میں قریشیوں کے ساتھ رہیگا اور اہل حدیث سے نہایت خوشحالی کی حالت میں ملاقات کریگا اس مکان یعنی جنت میں نہ رہیں جاری ہیں ہوا یہاں کی مستدلی و مفرج ہے اور اس کے رہنے والوں کے واسطے ہمیشہ کی زندگانی ہے اور خدا کا پڑوس ہے اور یہ سب نعمتیں ان لوگوں کے واسطے ہیں

جنہوں نے اس راہ پر چلنے دنیا میں عبادت کی محنتیں کی ہیں اور دارا بابت دوسروں کی طرف راغب ہوئے ہیں جس شخص کا نفس مرتے وقت اپنے پس ماندہ مال و اسباب میں چھینسا ہوا ہوگا اس کی مثال پر قبیح پرند کی سی ہے یعنی یہ شخص مجاہد شرک کے سبب ہے۔ آسمان پر نہ پہنچ سکے گا۔

اور جس نے دنیا کو اپنے ہر کے نیچے ڈال دیا اور کسی چیز میں دل نہ لگایا وہ عظیم و مہم درجہ کا فرشتہ اس کے استقبال کو بشارتیں لے کر آؤں گے اور اپنے خالق کے دیدار سے مشرف ہوگا اور مشاہدہ کے ہوتے ہی اس دور دراز سفر کی تھکان بالکل جاتی رہے گی اور راحت کے سارے مقصد حاصل ہونگے اور اس کے گھر بار اہل و عیال کے بدلے نہایت عمدہ گھر بار اور نیک اہل و عیال اس کو ملیں گے اور اس کے اور اس کے دنیاوی دوستوں کے درمیان میں بھول کا پردہ ڈال دیا جائیگا یہ حالات اُن لوگوں کے ہیں جو کھانے پینے کی خواہشوں سے بالکل منزہ ہیں اور نیند بھی ان کو نہیں آتی ہے یہ حالات ان پاک نفسوں کے ہیں جو مجاہدہ کی آگ میں پگھل چکے ہیں اور علوم و اعمال کے ساتھ انہار کی کدورت سے صاف ہو چکے ہیں اور جو نفس کہ خمیہ است اور جب دنیا میں مقید ہے وہ اس عالم سے جدا ہو کر اپنی طبیعت کی ظلمت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اس نے اعمال کئے ہیں ان کے سبب سے محبوب اور جو اُس نے چھوڑ دیے اس کے خیال میں مقید رہتا ہے اور یہ قید اس کو مروج سے نالغ ہوتی ہے کیونکہ وہ نفس اپنے مظالم کے ساتھ مرمیوں سے کُلُ آخری جماعت رکھتی ہے اور دونوں سرود گرم کروں کے درمیان میں اس کو غلاب ہوتا ہے اور جس قدر زمانہ اس کو غلاب میں گزرتا ہے اپنی رستگاری کے ذریعے دھوئندار رہتا ہے مگر ان کا ملنا دشوار ہے پس اس غلاب سے بڑھ کر کوئی غلاب نہیں اس کے افعال ناپاک سے بچو اور اس کی جہالت کے آخری اس کو کاٹتے ہیں کیونکہ یہ جہالت کے سبب سے نور مقل سوجھ بوجھ تھا اور اس وقت رب الارباب کی طرف سے یہ غلاب سننا ہے۔ اَلْغَلَابُ مَقْبُولٌ وَكَانَ رَفِیْہَا وَكَانَ الْحَیْکَ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ باد جو دان باتوں کے پھرتی دنیاوی عیش و طرب میں مشغول ہو گیا تم یہ سمجھتے ہو کون مل گیا ہے جو تم اس قدر خوش ہوتے پھرتے ہو نصیحت سے تم کو کچھ اثر نہیں ہوتا ذرا دیکھو کیا کہتم کہتم حُوتَ فِی الْکَلْبِ وَیَحْیٰ اَلْحَیْ وَیَمَّا کُنْتُمْ تَمْتَرُ حُوتَ لَیْسَ اللّٰہُ بِالْجَوْبِ الْفَرِجِیْنِ لَہٰذَا تَمَ کُوا بِیْ خَلَامِیْ کے فکر میں مشغول رہنا چاہیے۔

اِنَّكَ اَنْتَ لَمْ تَمْنَحْ لِنَفْسِكَ مَوْضِعًا قَاَنْتَ عَلَیْہِ بِالْخَبَاۃِ بَخِیْلٌ

لے جب کہ تم نے اپنے نفس کے واسطے کوئی جگہ تیار نہیں کی پس تم اس پر نیت کے ساتھ قبول ہو

تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا عبادت میں مشغول ہونا بھی عین عبادت ہے، مگر تمہارا ستمہ تم چلتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ تم نیک ہو یہ وہ باتوں میں مشغول ہو کر ان کو سچا سمجھتے اور اپنے نفس کے خواہش کی معرفت سے جاہل رہتے ہو تم کو خبر نہیں ہے کہ تمہارے بالوں پر جادو ہوتا ہے اور تمہارا اپنے دانت سے کاٹنا دیوانہ کتے کے کاٹنے سے بڑھ کر ہے اور تمہارے منہ کی بھاپ لڑائی پیدا کرتی ہے اور تمہارے کٹے ہوئے ناخن ہلاک کرتے ہیں اور اسی قسم کے بہت سے خواہش جیوانہ کے اندر ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو مثلاً کچھ کپتے اور چربی فریہ کرتا ہے اور گوشت اس کا باوجود حرام ہونے کے دیاہوں کو دور کرتا ہے خرگوش کا جگر جگر کو فائدہ کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آنکھوں کو مفید ہیں اور چربی اس کی دیاہوں کو فائدہ کرتی ہے غریبہ کی چربی جانوروں کے چارہ میں ملا کر دینی ان کو فائدہ کرتی ہے۔ انڈے کا تیل بالوں کے واسطے مفید ہے اور کانٹوں اور گہیوں کا تیل مسوں کے واسطے نافع ہے۔

اور سی کی چربی دیاہوں کو نافع ہے اور گناہ حال کو دفع کرتا ہے۔ گدھے کا دماغ قاتل ہے اور ہر میں بہت سے منافع ہیں جن کو کتاب الحیوان کے مصنف نے وضاحت سے لکھا ہے اور جو زہندی یعنی غمخوئی ہر لیس کے اندر جماعت کے واسطے نافع ہے اور بہت سی مچھوئیں اور روغن ایستادگی کو فائدہ کرتے ہیں غالب سردی اور غالب گرمی دونوں قاتل ہیں کھانے کے بعد پانی پینا نقصان کرتا ہے اور پیشاب کا رکنا بہت ضرر پہنچاتا ہے قصہ بہت اچھی ہے اور بچھنے لگانے اور سہی زیادہ مفید نہیں ہے۔ معدہ کو پاک و صاف کر دیتی ہے قدرے ٹکڑی کا گوشت نافع ہے اور مرغ کا شوربا سرخ راج والے کو فائدہ کرتا ہے گہیوں کے پڑے جماعت کر نبوالے کے واسطے بہتر غذا ہیں ہر لیسوں کا کھانا بہت افضل ہے۔ شربت انار معدہ میں کمزوری کرتا ہے تربوز میں دس فائدے ہیں کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے اور ٹھنڈا خوشبودار بھی ہے پیشاب کو جاری کرتا ہے اور شہاد کو دھوڑا کرتا ہے اور اس کو کھا کر تے کرنے سے غلط فائدہ نکلتا ہے اور اس کے اندر چار مغزیں ہیں حلق کو نقصان کرتا ہے صفر کو زیادہ کرتا ہے اور کھل پیدا کرتا ہے اور سنگینداس کی مصلح ہے۔ بہتر میوہ وہ ہے جو پختہ اور تازہ ہوتا ہے کھانے سے پہلے کھانا چاہیے سوا امرود کے کہ اس کو کھانے کے بعد خضوڑا سا کھا لینا نافع ہے۔

خوابش سے کم کھانا کھانا آنکھوں کو مفید ہے کیونکہ بعض اوقات بد بعضی کا علاج شکل ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد جلد پانی پینا چاہئے اور نوالہ کو جیبا کر اور پٹی کو چوس کر کھانا بہتر ہے اور بغیر جانے کے نوالہ

کھانا بہت برا ہے گرمی کے موسم میں ترش چیز نفع کرتی ہے اور جالڑے کے موسم میں میٹھی چیز مفید ہے کل میوؤں میں بہتر انجیر اور انگور ہے اور نار ملا سہی قم کا عمدہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد باسوٹے کی بوقت قدرے کھا لینا چاہئے جماع کرنے والوں کو نقصان کرتا ہے خصوصاً ترش نار۔

تیسرا سوال مقالہ (شریتوں کے بیان میں)

سکنجبین کو سب سے پہلے ذوالقرنین نے ایجاد کیا ہے صغرا اور بد بھنی کو مفید ہے شربت نار عمدہ کو کمزور کرتا ہے اور جگر میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے شربت تخفاش و بنفشہ و نیلو فرب سب کے واسطے مفید ہیں شربت و اسن غلط سوداوی کو دور کرتا ہے یہاں تک کہ ابو نعر فارابی کا قول ہے کہ اس شربت کے آگے مغز صغیر کی ضرورت نہیں ہے شربت سیب میں قلب کے واسطے فوائد ہیں۔ شربت گلاب غلط صغریٰ کو دور کرتا ہے اور اگر پانچ ماشہ ترید اور سات ماشہ سورخان کا سفوف بنا کر اس شربت سے پہلے یا اس کے بعد پیا جائے تو بہت بہتر ہے۔

سولوں کا بیان

میں کا سر بہ گرم مزاجوں کو نفع کرتا ہے سیب کا مرہ جضعف قلب کو جو گرمی سے بڑھتا ہے شہتوت کلیت حلق کے دکھنے کو آرام کرتا ہے کل شہت اور مرہ اور دوائیں اس وقت لازمہ کرتی ہیں جب کہ ہر روز کھائے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ عمدہ مکان دوا کا ہے اور پزیر دواؤں کا سردار ہے اور جس بن کو جس چیز کی عادت ہو وہ اس کو کھلاؤ جس شخص کو جس شربت کی عادت ہو اس کے واسطے کچھ مروج نہیں ہے کہ بوقت ضرورت اس کو پابندی کے ساتھ نوش کرے ابو طالب مکی فرماتے ہیں تندرستی کے وقت دوا کے پاس نہ جاؤ کیونکہ اس سے بھی بیماری پیدا ہوتی ہے۔

موسم غریف میں دوا کا استعمال بہ نسبت ربیع کے بہتر ہے کیونکہ اس میں کھانے کی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو سہولت پیدا کرتی ہیں ساگوں میں بہتر ساگ ملیون اور پالک کا ہے ابن قتیبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا چار ساگ جنت کے ہیں اور شب میں انہر ایک قطرہ جنت کے پانی کا برتا ہے پالک اور کاسنی اور ملیون اور کاہو کاسنی میں ترید ہے اور پالک اور ملیون میں ترید ہے اور کاہو خون صالح پیدا کرتا ہے ملیون کے ساگ کھانے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ ذرہ بیہنہ مرغ کے ساتھ کھایا جائے اور عمدہ لکڑی وہ ہے جس کے اندر خالی جگہ کم ہو کر کسی کا قبیل استعمال

سرد مکمل جاتے ہیں اور بعض شہروں میں لوگ اسکو تبرک سمجھتے ہیں سداپ کے استعمال جنم پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اصلی مکیہوں کے گروہ سے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے انجیر ترکھایا جائے یا خشک جزام اور نقرس اور درم کو فائدہ کرتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ انجیر میں ناسور کے آرام کرنے کی خاصیت ہے۔ خون جیف کو یہ جاری کرتا ہے بہتر انجیر وہ ہے جو چھوٹا نیلگوں اور تختہ موٹا ہوا منہ اس کا خوش کرنا بہت مفید ہے اور آخر فصل کا انجیر شروع فصل کے انجیر سے زیادہ مفید ہوتا ہے اور بروز شروع فصل کا آخر فصل کے ترلوڑ سے بہتر ہوتا ہے موسم خریف میں لکڑی کا کھانا بخار پیدا کرتا ہے اور تخم ریحان کے اس موسم میں پینے سے زکام ہوتا ہے عام کلاس میں پانی چینا طرح طرح کے دگر پیدا کرتا ہے کیونکہ ایک شخص کے منہ کے انجیرے دوسرے منہ میں سرایت کرتے ہیں اور پیشاب کے روکنے سے سنگ شائد ایسے پتھری پیدا ہوتی ہے پیشاب کی تکلیف کے ساتھ آنے کو مغز بروز کا پینا فائدہ کرتا ہے اور اسکو کوٹ کر فائدہ مسور کے ساتھ استعمال کرنا بدن کو نرم اور عمدہ بناتا ہے اور اس کے عیب دور کرتا ہے مسور کی حمام میں نہانا نقصان کرتا ہے مگر کھلی جگہ نہانا نقصان نہیں کرتا اشتنان کے ساتھ نہانے سے بدن کی رطوبت اور پیل صاف ہو کر رنگ نکھر تا ہے جو ن سہم کے استعمال سے بالوں میں طراوت اور بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے اور شقاق القدر میں جزام سے امان ہے دلاز گھیا لینے کو دخلط سودا کی کو فائدہ کرتا ہے اور اس کا حلوا بھی بہت مفید اور دماغ کو نافع ہے اور بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے بشرطیکہ خشکاش و بادام کو بیدہ دار چینی و زعفران گلاب میں حل شدہ اس کے اندر اضافہ کی جائیں اور شہد ملا کر تروڑ کے سر میں رکھ دیا جائے اور یہی ترکیب سکجیمین میں کی جاتی ہے عمدہ حلوہ وہ ہے جس کے اندر آنا زیادہ ہو اور زیادہ ترلوت والا حلوا ہیضہ مرغ کا ہے اور قطائف سب کھانوں کی سردا ہے اور سیر عمدہ میں ثقیل ہے اور بہتر وہ حلوا ہے جو جلد ہضم اور نرم ہو جیسے صابونید اور کافورید بادام کا حلوا ثقیل ہے مگر وہ بہتر ہے جس میں بہت سی خشکاش والی گئی ہو اور عمدہ ہر لمحہ تازہ اور خوب میٹھا ہوا ہوتا ہے اور گوشت بکری اور عیڑ کا عمدہ ہوتا ہے۔ مرغ کا گوشت طرف میں حرارت پیدا کرتا ہے یہ تھوڑا اشارہ ادویہ اور الطبخ کے بیان میں کافی ہے یہ کھانے دولت مند لوگوں کے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا نصف فدا اور پستہ اور ذغنی کدہ کے ساتھ بھیجے حضور کا چہرہ اس کو دیکھ کر متغیر ہو گیا اور

حضور نے دیکھ کر فرمایا آہ یہ کھانا دو لقمندوں کا ہے انیسویں دو لقمندوں کو بڑا حساب دینا ہوگا اھ ہر ایک دو دھڑکا پیالہ اور کھجوریں حضور کی خدمت میں آئیں آپ نے فرمایا اے عائشہ اس کو نوش کرو کیونکہ تم عورتوں کو جس کم کی قربانیاں زیادہ لگتی ہے اور حضور اکثر اوقات صرف شہدے سے روٹی نوش فرماتے تھے۔

پس جس شخص نے باوجود قدرت کے دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ دیا اس کو یہ حساب ثواب ملے گا اھ اس میں لانا یہ ہے کہ اُس نے اپنے نفس کا خوف کیا اور نفس لذتوں اور شہوتوں کے ذکر کرنے کا عادی ہو گیا پھر جب اس نفس نے دنیا سے جو نہایت ذلت کا ظلمانی قید خانہ ہے مفارقت کی تو ان حقیر چیزوں کی جدائی پر غم نہیں کرتا ہے بلکہ عالم اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا ہے اور جو علم کہ اس کے اندر منتقلش نہیں مثلاً علم توحید جو اس نے براہین عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ حاصل کیا ہے اس کے سبب سے شرف حاصل کرتا ہے اور ایسے بازو اسکو حاصل ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ عالم ملکوت میں اُترتا ہے کیونکہ وہ جس میں تم کی ہیں ایک روح عارف کی ہے ایک ناسک کی اور ایک ظاہر کی اور جس شخص میں یہ تینوں باتیں جمع ہونگی اس کو موت و فوت سے کچھ فزونہ ہو چکا کیونکہ یہ روح کامل ہے عالم کمال کی طرف اسے ترقی کی ہے پس یہ روح جنت میں مقامات علیہ اور انوار قدسیہ کے اندر حضور عداوندی میں پھرتی ہے روحانی فرشتے اُس کے پاس آتے جاتے ہیں اور جو علوم کہ اس کے پاس ہیں ان کو سنتے ہیں پس یہ روح اس عالم کون و فساد سے جدا ہو کر عالم بقا میں پہنچتی ہے جس کے واسطے فنا نہیں ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے واسطے اپنی جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے اوپر اس کا قطرہ گذر معلوم ہوا کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حقیقت کی نعمتوں کے علاوہ ایک اور نعمت ہے جسکو کوئی نفس امارت نہیں کر سکتا ہے مگر شاہدہ کے ساتھ اور شاہدہ کی بات بیان نہیں ہو سکتی ہو کہ نہ یہ لذت ذاتی ہے اس کا بیان اور تغیر نہیں ہو سکتی ہے چنانچہ اگر مرد سے لذت جماع کا بیان کیا جائے تو وہ بزرگرا سکون سمجھ سکیگا اور جو شخص کسی لذت کا اور اک کرتا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا اسی طرح یہ شاہدہ کی لذت ہے کہ شاہدہ کہہ دے اسے کہ سوا کوئی اس کو اور اک نہیں کر سکتا ہے اور اس شاہدہ سے ملا خدا کریم کی طرف نظر کرتا ہے تم یہ چاہتے ہو کہ بغیر دیکھے شاہدہ کی لذت معلوم کرو سو یہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ بزدل کو جنگ کا ذکر سننے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ اپنی آنکھ سے شاہدہ نہ کرے اس غفلت کے ساتھ تم کیسے مجاہد کے اٹھنے کی طمع کرتے ہو میں نے سنا ہے کہ

حضرت زین العابدین علیہ السلام جب غار میں کھڑے ہوتے تھے تو خدا کے اور ان کے دو میان کا حجاب اٹھ جاتا تھا اور وہ اپنے قلب کے ساتھ ملکوت اعلیٰ کا طواف کرتے تھے اور یہی مطلب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کا ہے کہ سے آسمان کے راستے دریافت کرو میں تم کو بتاؤں گا اور تو اسے غافل باطل پرست اپنے نفس کا غلام اور اپنی خواہش کا قیدی ہے اور پھر تو ایسا اور مقربین سے ملنا چاہتا ہے اور اپنی محبت اور محالیت کو صالحین کی کرامات میں طعن کرتا ہے پس تم کو چاہیے کہ مجاہدہ کرو اور انکار کو چھوڑ دو اور حسن ظن کے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافت طے کرنی شروع کرو یہاں تک کہ تم تک نشانی بن جاؤ اور اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو شفا کے کپڑے پہن کر مختصر عیش کے ساتھ راضی ہو جاؤ اگر بزرگ عالم میں مقام ملکوت کے اندر ترقی کرنی چاہتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے زاہدوں نے دنیاوی عزت اور فہم آخر کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے ایک دفعہ جنہوں نے لیلیٰ کو سلام کیا لیلیٰ نے جواب نہ دیا جنہوں نے سبب پوچھا لیلیٰ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تورات کو ایک لختہ بھر سونا تھا اگر محمد کو سچا شوق ہوتا تو کیوں ستوا جنہوں نے کہا چونکہ تمہاری ملاقات کی امید تک نہ تھی اس واسطے میں نے چاہا کہ خواب ہی میں تم کو دیکھ لوں اور میں سورا لیلیٰ نے کہا معلوم ہو کہ میری صورت شامی تیرے دل سے ناکل ہو گئی جنہوں نے کہا مثال تو میں خوب پہچانتا ہوں مگر مثال کے دیدار کا بہت مشتاق ہوں۔ لیلیٰ نے یہ شعر پڑھے

لَحْمٌ يَكُونُ الْجَنُونَ فِي حَالِهِ
إِذَا وَفَّكَ كُنْتَ كَمَا كَأْتِ

بَلَىٰ لِي عَلَيْكَ الْفُضْلُ مِنْ أَجْلِ مَا
بَاحَ وَفَّكَ وَمَشَّاهُ مَا

جنہوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اسی کے مثل اس حالت میں مبتلا تھی بلکہ مجھ کو اس پر اس سبب سے فضیلت ہے کہ اُس نے اپنے عشق کو ظاہر کر دیا۔ اور میں پوشیدہ کرنے سے رہ گئی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لہذا اور ہند باہم محبت میں مر گئے ہیں فرمایا یہ دونوں محبت کا جوہر اٹھانے سے عاجز ہو کر مر گئے پھر فرمایا اے عائشہ میرے بعد تم کو مجھ سے طے کا شوق ہو گا عائشہ نے عرض کیا کہ میں آپ کے بعد باقی رہو گی فرمایاں تم باقی رہو گی مگر جب تک مجھ سے نہ ملو گی پچھین رہو گی حضور نے فرمایا اے عائشہ جب دو میان بیوی مرتے ہیں اور انکی باہم محبت ہوتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کا اس طرح انتظار کرتا ہے جیسے سفر سے آنیوے کا انتظار کرتے ہیں

۱۔ جنہوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اسی کے مثل تھی بلکہ مجھ کو اس پر اس بات میں فضیلت ہے کہ اپنے عشق کو ظاہر کر دیا اور میں اس کے پوشیدہ کرنے ہی میں مر گئی۔

جب حضرت صدیق کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انکی بیوی کہنے لگیں مائے جدائی یہ حضرت صدیق نے کہا نہیں بلکہ مجھکو بہت خوشی ہے کیونکہ میں اپنے دوستوں سے ملوٹکا اس واسطے تمکو بھی موت سے نہ ڈرنا چاہیے اگر تم اپنے دوستوں سے ملنے کی مشاق ہو اور ملاقات دارالبتغایں ضروری ہے پس تم ہاتھ میں اپنی لکڑی کے کر شائب چالاک کے ساتھ منزل پر جا پہنچو کیونکہ جو شخص لاتوں رات چلتا ہے وہ جلد منزل پر پہنچ جاتا ہے اور حولات کو آرام کرا مقدم کھتا ہے اس کو دن کے وقت دھوپ میں ہولناک جنگل ملے کرنا ہوتا ہے پس تم کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کر کے جھٹ پیٹ اٹھ کھڑے ہو حضرت جنید نے جب ایک پھر کو یہ کہتے سنا اپنا گریبان چاک کیا وہ پھر یہ کہتا تھا میں اپنے زمانہ کو دیکھتا ہوں کہ بیکاری اور مخالطہ میں گزارا جاتا ہے اور میرے زمانہ نے مجھکو ایسے حال میں کر دیا کہ میرا کچھ حال نہ رہا جب اعمال درست اور اجسام پاک ہوتے ہیں اور عاشق شب بیداری کرتے ہیں اور کھانا اور سونا کم کر دیتے ہیں یا غنائے اشتیاق کے دروازے کھلتے ہیں اور معرفت کے سورج طلوع کرتے ہیں اور قریب کے پھول پردوں کے پتے سے ظاہر ہو جاتے ہیں تمنا میں منقطع ہو جاتی ہیں اور انوار جمال کے ساتھ قلب روشن ہو جاتا ہے اور عاشق اپنے معشوق کو آواز دیتا ہے کائنات سب اس پر منکشف ہو جاتے ہیں خفائق موجودات مشاہدہ کرنا ہے اور انواع مکاشفات کے ساتھ محفوظ ہونا ہے کرامات اس سے ظاہر ہوتی ہیں اور اعلیٰ مقامات کی انکو بشارت ملتی ہے ۔

ابوالحسن نوری فرماتے ہیں ہم ابو یزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس ہم نے کچھویں رکھی ہوئی دیکھیں انہوں نے ہم سے فرمایا کہ ان کچھوروں کو کھاؤ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا بدیہ ہے جسکو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے ہیں اور میں نے ان کو خاص خادۂ تعالیٰ سے مانگا تھا ظفر کے واسطے سے نہیں مانگا تھا اور ظفر نے ان میں سو برسے سامنے کھائی ہیں ۔ ابوالحسن نوری فرماتے ہیں پھر ہم دوسرے نمونہ کو حضرت جنید کی خدمت میں گئے تو ایک سونے کے طباق میں ہم نے تر کچھویں رکھی دیکھیں پہنے کہا اس میں سے ہم کو نہیں کھلاتے ہوا انہوں نے کہا نہ میرے واسطے ہے نہ تمہارے واسطے ہے ہم نے کہا اس کا قصہ ہم سب بیان کیجئے فرمایا میں رات کو بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ میں نے سنا یہ ہمارا بدیہ لغیر واسطہ ظفر کے ہو ۔

اے غافل جو لغت معرفت سے محجوب ہے تجھ کو معلوم ہو کہ خدا کے دوست خدا کے ساتھ

ایسے انداز کرتے ہیں جیسے معشوق اپنے عاشق کے ساتھ انداز کرتا ہے چنانچہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ نے دعا کی کہ اے خدا بظیفیل اس معاملہ کے جو میرے اور تیرے درمیان میں ہے آج شپ کو میرے پاس میرے مرشد یونس بن عبیدہ کو پہونچا دے۔ یونس بن عبیدہ آئے اور کہا اے رابعہ تو نے ایسے کام کے واسطے اپنی دعا کو کیوں ضائع کیا جو ضروری ہو بیوالا تھا رابعہ نے کہا اے شیخ اس خیالی کو چھوڑو اگر یہ بات سچ تو دوستوں کے انداز کہاں رہیں اور تم سبب بغیر شے چاہتے ہو پس یہ اور باتوں کی خواہش ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے جو اجرت معمولی بانٹ رہا تھا فرمایا کہ صاحب آپ انکے ساتھ ہم کو کیوں نہیں دیتے ہیں اس شخص نے کہا اے احمق تیرے نفس کی یہ تنہا کرنا بالکل فضول ہے اگر تو بھی یہ کام کرتا تو اس کی اجرت لیتا شبلی ایک مکان میں جا کر رہے سنا کہ بیوی میاں سے کہ رہی ہے تو اپنے کام سے زیادہ اور ابید نہ رکھو تو بغیر کسی چیز کے خاق اور زقاق چاہتا ہے خداوند نے کہا میری سستی اس سے زیادہ کام کرتی ہے پھر حسرت سے کہنے لگا کہ اگر میں کچھ کام کرتا تو میرے دوست مجھ سے راضی ہوتے

چوتھو بیسواں مقالہ (کھانے پینے کے کام میں)

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کر کے اس کی زندگی کا سبب غذا کو بنایا ہے پھر اس غذا میں آدمیوں کی بہت قسمیں ہیں بعض ایسے ہیں جو تھوڑی غذا پر قناعت کرتے ہیں عابد لوگ ہیں جو اپنی خصال و عادات کے ساتھ فرشتوں مشابہت رکھتے ہیں اور کھانا اور سوزان کا بہت کم ہوتا ہے جس قدر غذا کم ہوگی اس قدر اہل آسمان سے مشابہت زیادہ ہوگی اور کم کھانے کا ایک ظاہری ثمرہ یہ ہے کہ عافیت حاصل ہو کر طیب کی منزل پر نہیں رہتی ہے اور کم کھانے سے ہی قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے اور باخاند کم آتا ہے جو شخص اپنی ہمت کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے میں مصروف کر لے گا اس کی قیمت وہی ہے جو پیٹ سے نکلتا زیادہ سالنوں اور بیویوں کا نہ کھانا سلامتی پیدا کرتا ہے۔

معلوم ہو کہ زیادہ کھانا وہی نقصان پہنچاتا ہے جو نقصان اونٹ کو اس رسی کے کس کرنا ہونے سے پہنچتا ہے جو اس کی رفتار کم کرنے کو باندھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کیسی دوطرح کے سالن نہ کھاتے تھے اس بات میں زہد بھی ہے اور طب بھی ہے پیٹ کے اندر ایک آتشی قوت ہے جو غذا کو کھالیتی ہے۔ دوزخ کے ساتھ دروازے ہیں اور پیٹ کے اندر بھی سات دروازے ہیں جیسے حرص اور لالچ اور مغلغوری اور زیادہ بھوک اور غطاؤں پر روانہ کرنی وغیرہ دروازے ہیں اور سب سے بڑھ کر گناہ مال حرام کھانا ہے اور ایسے ہی جہنم کے دروازوں کی مثل جسم کے اندر بھی دروازے ہیں کان۔ آنکھ۔ پیٹ اور فرج اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پر سب دروازے قہاج کی طرف راہبری کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر برا پیٹ ہے اور افعال قبیحہ میں سب برا فعل بندوں پر ظلم کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے دو لقمے حرام کھائے چالیس روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور جس شخص نے اپنے پیٹ کو مال حرام سے بھر لیا وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے اور حرام مال غصب اور چوری اور کس لینے اور قزاقی اور رشوت وغیرہ کا ہے جس کی تفصیل مہتمن کتاب احیاء علوم الدین میں لکھی ہے اور حلال مال وہ ہے جو آدمی اپنی محنت مزدوری یا تجارت سے جس میں دھوکا نہ ہو حاصل کرے شکار کے متعلق علما نے اختلاف کیا ہے لہذا اس کا ذکر کرنا ہی بہتر ہے اور خصوصاً جو کام کرتے اپنے ہاتھ سے کرو وہ سب سے بہتر کسب ہے ایک دفعہ ابو الحسن نور سی اور ابو بکر بزرگ اور سفیان بن عیینہ نے جمع ہو کر اپنی اجرتوں میں سے تھوڑی اجرت کی روٹی خریدی اور باقی اجرت کا صدقہ دیدیا پھر جب یہ لوگ کھانے بیٹھے تو سفیان بن عیینہ نے کہا تم جانتے ہو کہ تجھے کھیت کاٹنے میں مالک کی کچھ غیر خواہی کی تھی سب نے کہا اس بات کا ہم کو کچھ خیال نہیں ہے پھر یہ سب روٹی کو دیں چھوڑ کر چلے گئے معلوم ہو کہ حرام کارا ز نہایت باریک ہے ہم تھوڑا سا ظاہر کرتے ہیں معلوم ہو کہ صانع ایک ہے اور کل مخلوق اس کے فیض سے ہے پس جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کا اثر ساری مخلوق میں سرایت کر جاتا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَكْفَىٰكَ أَنْ تَقْتُلَ النَّاسَ جَمِيعًا اور قیاسی دلیل یہ ہے کہ جب مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھروسے بالوں پر طلاق ہے پس اس کہنے سے تمام جہنم پر طلاق ہو جائیگی اور جب تم صدقہ دو گے تو خالق اور مخلوق دونوں کو راضی کرو گے حلال روزی کا ایک نوالہ خدا کے نزدیک بڑے صدقوں سے افضل ہے جب تکھا نے بھٹو تو اپنے آگے سے تین انگلیوں کے ساتھ کھا تو بہت بھوک

کے وقت کھانا چاہیے اور اتنا کھائے کہ پھر بھوک باقی رہے اور کھانے کے وقت اس طرح بیٹھو جیسے استاد کے سامنے سبق پڑھنے بیٹھتے ہو معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے حرام اور گرم کھانے سے برکت اٹھائی ہے اور گرم کھانے میں باوقف صاف نہیں دانتوں کو گرا تا ہے اور رنگ کو زرد کرتا اور جگر کو بھی مضر پہنچاتا ہے اور بعض اوقات اور خرابیاں بھی گرم کھانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ فرود دھونے چاہئیں اور بدبو دار چیز کو میاں بی بی کے تئیں کھانا نہ چاہئے مگر جب ایک دوسرے کو اجازت دیدیں کیونکہ اس کے کھانے سے باہم نفرت پیدا ہوتی ہے اور خوشبو کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے جو بھی اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی وارد ہے کہ چھوٹے ہاتھ کو شیطان چوس لیتا ہے اور ایسا دھس

اور چونکہ حلال روزی کھانے سے مقصود تصفیۂ قلب اور تعقیل ذنوب ہے .. طلب کرنا فرض ہوا جیسے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے کیونکہ علم جب تک کہ خیر کی طرف راہبری نہ کرے تو وہ علم نقصان دہ ہے حدیث میں ہے کہ جس نے ایک سال تک مال حلال کھایا اس پر عرش منکشف ہوتا ہے اور اس کی خواطر کے انوار صاف ہو جاتے ہیں حلال روزی کا کھانا کیسی سعادت ہے سیناس سے کھل جاتا ہے اور معرفت کے انوار صاف ہوتے ہیں اور طلب سے حکمت کی نہریں بہتی ہیں اور غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور ضرور کی دیوار دور ہوتی ہے پھر آسمان توحید صاف ہو کہ فوج مجید منکشف ہو جاتی ہے اور اپنی صفات کے کان کے ساتھ ملا کر مقربین کی تسبیح سنتا ہے۔

معلوم ہو کہ روئیں مرنے کے بعد کسی گناہ کے سبب سے رہیں نہیں ہوتی ہیں مگر بندوں پر ظلم کرنے سے رہیں ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا مطالبہ خدا کے سامنے ہوتا ہے جو نہایت عادل حاکم علیم باقی ہے اور اس کے بندوں میں برابر سی ہونی ضروری ہے اَلَا مَنَّ اَنتَ اَیُّ اللّٰہِ بِقَلْبِ سَکِیْنٍ اور جو روح کہ مظالم مذمت سے پاک ہوتی ہے وہ قید نفوس سے چھٹ جاتی ہے اور جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے روئیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اگر اپنے لوگوں کو بخیر دیکھتی ہیں شکر کرتی ہیں ورنہ نفرت کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہمارے لوگو دنیا سے بچو اور اس کے فریب میں نہ آؤ جیسا کہ ہم اس کے فریب میں آگئے یہ ندامت کی خوشبو ہے اور جو روئیں کہ گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہوتی ہیں وہ جہاں چاہتی ہیں اُڑتے

پہر قی میں اور زوجیں جو برہمنوں یا بیہت ملکوتی یا ہم لطیف ہوں جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کچھ بھی ہوں اور اگر نہ ہوں اس میں اس کے معارف کو خیر دار ہوتی ہیں اور علم و اہل جہل پر ترقی کر جاتا ہے حدیث میں لکھا ہے کہ ظلم سے ایک آدم کو روزِ آخر کے نزدیک چار ہزار مقبول محبوبوں سے بہتر ہے پھر جب کہ تم حج اور جہاد گناہوں کے خوف سے کرتے ہو تو پہلے تم کو گناہوں کی برط قطع کرنی چاہیے۔

پچیسواں مقالہ (تہذیبِ نفوس کے بیان میں)

معلوم ہو کہ تمہارا نفس تمہارا سخت دشمن ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ تیرا نفس جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے تیرا سب دشمنوں سے بڑھ کر دشمن ہے وہاں کی طرف تجھ کو بلاتا ہے اور اگر تیری کار راستہ تجھ کو دکھاتا ہے اور ذلت و ناپاکی میں تجھ کو گرا دیتا ہے اور نفس خواہش کو تیرے اوپر سوار کر کے تجھ کو طرح طرح کی طمع اور آرزو دلا کر ہلاک کرے، پس لازم ہے کہ اسکی خصلتیں اور مادیوں ترک کرو اور اس کے شر اور شرک کو چھوڑ دو اور اس کی طمع اور آرزو اور ہواؤں سے :

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا تو فرمایا کہ میں کون ہوں اُمس نے عرض کیا کہ اور میں کون ہوں پس خداوند تعالیٰ نے اسکو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا اور پھر جب اس سے فرمایا کہ میں کون ہوں اس نے یہی کہا کہ اور میں کون ہوں یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو بھوک کے عذاب میں مبتلا کیا تب اسے کہا کہ تو وہ خدا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس تیرا نفس زنجی خصلت ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو یہ طمع کرتا ہے اور نافرمانی کر کے رخص کرتا ہے یہی بلاؤں میں پھنسا بیوا اور کلی برا بیوں کا خون ہے اس کو ایک نہایت مکار بھیڑیا اور سخت دشمن سمجھو اسکی دو اقلیل اور مرض کثیر ہے

إِذَا صَلَبْتَكَ النَّفْسُ يَوْمًا يَفْهَمُ
عَلَيْهَا اللَّهُمَّ أَوْ ظَرْفُ نَفْسٍ
فَخَالَفَ هَوَاهَا مَا اسْتَطَاعَتْ فَإِنَّمَا
هَوَاهَا عَمَلٌ وَإِنْ خَالَفَ صَدِيقٌ

جب تک کہ مریض دوا کی تلخی پر سہر نہ کرے صحت کی خوبی نہ پاسکیگا پس نفس کو اس قدر تکلیف پہونچانی چاہیے کہ وہ مہذب ہو جائے اور اس کے اخلاق و آداب درست ہوں۔ اور جب تم اس کے مہذب بنانے کا پورا ارادہ کرو تو ایسے تازیانے اُس کے لگاؤ جن سے اُسکو

سخت تکلیف پہنچے اور تو اذیت کے ساتھ اس کے ٹکڑے کو نکال دے اور امتحان کی آگ پر اس کو خوب پوش کر دے اور علم کو اس کا دوست اور عمل کو اس کا رفیق بناؤ اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کہ اعمال صالحہ کی مشق کرو اور لطائف و ظرائف اور عقل و کیاست سے اس کو آراستہ کرو۔

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ لطیف ہے اور لطیف کو یہ لائق نہیں ہے کہ لطیف کو خدا کرے اور لطافت اس میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ مجاہدہ کی آگ میں عذاب کیا جاتا ہے اور تہی اس کی تہذیب ہے۔

معلوم ہو کہ شر سے بچا کر غیر کی عادت نفس کے اندر پیدا کرو اور نوافل کے ساتھ اس کی پرورش کر کے اپنے شیخ یعنی مرشد کے سامنے ان کی اطاعت کے ساتھ اس کو مہذب بناؤ۔

معلوم ہو کہ شیخ کی حرمت سے زیادہ ہے اور شیخ ہی حقیقی والد اور طریقت کا راہبر اور مرید کو جہالت کی تاریکی سے معرفت کے نور اور سعادت ابدی اور نجات سرمدی کی طرف نکالنے اور فرشتوں کے ساتھ ملائیوا لا ہے کیونکہ شیخ ہی گناہوں کا لطیف ہے اور والدین صرف اپنی حاجت شہوانی کو پورا کر کے تیری پیدائش اور عدم سے وجود میں آنے کے سبب ہوئے اور ان کی اس نیت سے جو وہ تیرے ایجاد سے پہلے طے لیے تھے محبت کے وقت رکھتے تھے تو نے شہوت کے پھل چنے۔ پس انہوں نے تجھ کو عدم سے وجود میں نقل کرنے کا تو اچھا کام کیا مگر شہوت کے سبب سے عقل میں قاصر رہ گئے اور تمہارے علم کی ملاحت یہ ہے کہ اگر لوگ تم سے متنفر کریں تم کچھ پرواہ نہ کرو اور اگر وہ تمہارے کام میں خلل ڈالیں تم ان کی طرف متوجہ نہ ہو غرض کہ ان کے افعال و حرکات سے تمہارے دل میں اثر پڑنا سو قوف ہو جائے اور جہالت تک ہو سکے تبیکر سے رہیز کرو اور جب تم تہذیب نفس کا اعلا درجہ حاصل کرنا چاہو تو لازم ہے کہ ایک تنگ و تاریک مکان میں چالیس شبانہ روز خلوت کرو اور اگر پورے چار مہینے خلوت میں رہو تو بہت بہتر ہے اور لوگوں سے ترک تعلق میں نیت کی مثل ہو جاؤ اور مہینے کے لائق کھانے کا سامان اپنے پاس رکھو گویا کئے کا سفر کر رہے ہو اور متابعت شریعت کو سواری بنا کر منزل مقصود کی جانب کسی روز نفس تم سے کوئی خواہش کرے اور نفس پر خواہش کا طریق ہو۔ پس تو اس کی خواہش کی جہالت تک ہو سکے مخالفت کر کیونکہ نفس کی خواہش تیری دشمن اور اُس کا خوف تیرا دوست ہے۔

راہوں اور نفس کشی کے جنگل و بیابان طے کرنے شروع کرو۔

اس غلوت کے واسطے جاڑے کا موسم بہت مناسب اور سوا فرس کے زیادہ نوافل نہ
پڑھو صرف یہ ذکر دل و زبان سے ہمیشہ جاری رکھو **لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَظِيْمُ** اور بغیر منہ
کے غلبہ کئے نہ سوؤ اور جب زبان ذکر سے تنک جلتے تو فقط دل ہی سو جاری رکھو اور جس قدر بھوک
ہو اس کی ایک تہائی کم کھانا کھاؤ اور پودرتیں اٹنا۔ چکر کشی میں تم کو نظر آئے ان سے خوف نہ کرو
بعض جنات اور شیاطین تم کو دھوکے دیں گے ان کے دھوکے میں سرگرد نہ آنا کوئی کسے گا کہ میں
کیمیاسکھاتا ہوں اور کوئی کہے گا کہ میں خزانہ بنانا ہوں اور کوئی ڈرایگا اور کوئی خوشی کی باتیں
سنایگا ان سب کو طرف تم کو قوجہ ہونا نہ چاہئے اور اسی اشنا میں تم پر عجائب علوم و فنون
منکشف ہونگے اور دل کی کثافت دور ہو کر قلب اور لوح محفوظ کے درمیان سے حجاب اٹھ
جائے گا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے سب تم مشاہدہ کر لو گے اور لوگوں کے سامنے بیان کر سکو گے
اور بیداری میں چہرہ وہ حالات منکشف ہوں گے جنکو تم خواب میں دیکھا کرتے تھے پس قلب
تمہارا متور ہو گا اور سینہ انوار جمال کے ساتھ کشادہ ہو جائے گا کل کائنات اور موجودات
پیش نظر آ جائیں گے اور ایسی کرامتیں ظاہر ہوں گی جو معجزات کی ہم پلہ ہیں اور عرف الغبار و
استنار اور تہدی کے اندر ان میں اور معجزات میں فرق ہے بلکہ جب یہ غلوت نشین مقام تکین
میں پہنچے گا کل اشیا اس کے زیر حکم ہوں گے جو کچھ یہ چاہے کہ سیکے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جو بات غلوت میں تمہارے سامنے پیش آ کوئی شک
شعبہ واقع ہو اس کو فوراً اپنے مرشد سے بیان کرو کیونکہ شیخ اپنی قوم میں مثل نبی کے ہے
اپنی امت میں اور جس شخص کا شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے، اور جو بغیر شیخ کے
مراہد جاہلیت کی موت مراشیخ اس کو تعلیم و تلقین کرنا اور خدا کی معرفت کا راستہ بتانا ہے۔
غلوت نشین پر قرب کی نسیم چھایا کے اندر سے چلتی ہے اور دلوں کے راز اس پر منکشف ہو
جاتے ہیں اور ابدال اس کی ملاقات کو تشریف لاتے ہیں پس تم اس کو پیشہ خوش و خرم دیکھتے
ہو اخلاق و معیشت اس کی نہایت پاکیزہ ہوتی ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ اس کے قلب پر علی
فرماتا ہے اور وہ کلام الہی کو سکرا اپنے مقصد کو پہنچ جاتا ہے مشاہدہ کے آفتاب کا کھانڈا ہوا

اور مخفیات کو معلوم کرتا ہے اور کائنات پر مسلط ہوتا ہے واصل بحق کی علامت یہ ہے کہ حسن خلق، کثرت علم، جلالت کلام اور توانع سے آراستہ ہو اور باوجود ان سب خوبیوں کے نہ اس کے اندر حسد اور بغض ہو نہ کبیر ہو اور نہ وہ ظالم متجاوز نہ بادہ کھلنے پھینے والا ہو اور نہ زیادہ نیند اس کو آتی ہو نفس اس کا مگدوق ہو جو جبریل علیہ السلام اس کی ہمت کو قوی کرتے ہیں اور اسرافیل اس کی ہمت کے سوراخ میں سعادت کو پھونک دیتے ہیں پس وہ اسی ہمت کے ساتھ محبت کی راہ کو طے کرتا ہے اور معرفت کے میدان میں قدم اٹھاتا ہے بہانیک کہ بیت الجلال کی اس پر تجلی ہوتی ہے اور پانی پر چلنے اور ہوا پر اڑنے کی خاصیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے دور دراز کے راستہ اس کے لئے نزدیک ہوتے ہیں۔

ایسے لوگوں کو ایسے شخص کو تلاش کر کے اس کی نزدیکی اختیار کرو اس کی خدمت سے تم کو وہی فیض پہنچے گا جو ماہتاب کو آفتاب پہنچتا ہے اور اکثر اوقات ابدال کے مریدوں اور شاگردوں کو حاصل ہوئے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے شاگرد پوشع بن فون کو نبوت مل گئی تھی اور معلوم ہو کر احوال و مقامات کی تصدیق وہی شخص کر لگا جو تھوڑا یا بہت ان کو جانتا ہو گا جیسا کہ علم کیمیا کی تصدیق وہی شخص کرتا ہے جو اس کو معلوم کر چکا، پس ہے جو شخص کہ جاننے والے کے سامنے بیان کر لگا تو بیشک اس کو ہدایت ہوگی کیونکہ اندھا چاند و سورج کو نہیں دیکھتا ہے اور نہ لنگر دھا شکار کے پیچھے دوڑ سکتا ہے، اور جب کہ تم نہ اس علم سے واقف ہو نہ تم کو اس کا شوق ہو پس تم اس سے بے نصیب ہو پیٹ تمہارا پر ہے اور آنکھیں اور زبان گنگ اور علم قلیل اور امید طویل اور گناہ کثیر ہیں اور پردہ کار ڈانا اور مینا ہے۔ پس تم اپنے گناہ کو نیک کر دو کیونکہ تم نے گرایا پس تم گر گئے اور تم نے زخمی کیا پس تم زخمی ہوئے اور اگر تم میل جول کرتے تو ملتا تے اور خدمت تمہارے سے محروم بنتے مگر تم لاپبی جو طرح تمہارے اختیار کی ہے جس کے ثمنوں عروف و نقشہ سے خالی ہیں اسی سبب سے تم ہلک ہوئے اور جو کچھ لکھا تھا سب کھو دیا اور آخری وقت بجز خدمت کے تمہارے ماتر کچھ نہ آیا۔

تم کو معلوم ہو کہ **إِنَّ اللَّهَ سَمِعَ الْكَلِمَةَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** یعنی خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ کرتے ہیں اور جو نیکی کا رہیں

یاد رہے کہ یہ بیان کر ۱۲-۱۳ء خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ کرتے ہیں

مسلک لکھنے کے لئے جو تقویٰ کریں

چہ بیست و نواں مقالہ

نبوت اور سعادت کے بیان میں

علمائے اس کے اندر اختلاف کیا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ سعادت اور نبوت کیسی چیز ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبْنَهُمْ مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور نبوت کیسی چیز ہے کیونکہ کوشش و مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے بتلاتے ہیں اس آیت میں خداوند تعالیٰ مجاہدہ کو ہدایت پر مقدم کیا ہے اور اسکو ایوان ہدایت کی کنجی گردانا ہے اور سعادت کو اسباب اکساب قرار دیا ہے اور اس میں کسی ممانعت اور مشاکبت نہیں ہے اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ افعال خدا کی طرف سے ہیں حکام میں چاہتا ہے ان کو سخر کرتا ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ افعال بندوں کے ہیں۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال بندوں کے ہیں۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال مخلوق ہیں مگر بندہ کے ارادہ پر ان کو موقوف کیا گیا ہے اور بندہ کو ان میں تصرف اور اختیار اور کتاب ہے کہ اللہ خلقکم و ما تعلمون چنانچہ کسی شخص نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور کہا حرکت دینے والے کی بیوی کو طلاق ہے تو کل اہل قضاوے کے نزدیک اس کی بیوی پر طلاق ہو جاوے گی۔

معلوم ہو کہ ہر چیز علم الہی کے ساتھ ہے یعنی مخلوقات میں سے جو کچھ ہوا ہے اور ہوا کاسب خدا کے علم اور اسکی تقدیر کے ساتھ ہے مگر یہاں گفتگو نفس کے کسب میں ہے کہ نفس جو رانی کا کسب یعنی برا فعل کرتا ہے جب وہ خدا کی طرف ہے تو پھر خدا اپنے فعل پر ہم کو کیوں عذاب کرتا ہے اور اگر یہ برا فعل ہماری اور اس کی دونوں کی طرف سے ہے تب دونوں پر اس کی جنابت ہونی چاہیے اور اگر صرف ہم ہی سے وہ فعل صادر ہوتا ہے تب ہم ہی اس کی سزا کے مستحق ہیں کیا تم اس آیت کے معنوں میں غور نہیں کرتے: اِنَّ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ الْاَسْوٰى اَلْسُوٰى اَعْدَاۤسْ اٰیٰتِ مِیۡنَ وَ كُنْ یَقۡتُلُ مِیۡتُوۡنَ فَبَرۡکَۃٌۭ لَّہٗۤ اَعۡمَۃٌ اٰیٰتِ مِیۡنَ میں بندہ کے فعل کو اس نے فاسل کی طرف اضافت

کے اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں ہم فرمودان کو اپنے مانتے بتائیں گے ۱۲

۱۳ اور خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی ۱۳

۱۴ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کرنا ہے ۱۴

۱۵ اور جو شخص مومن کو قصداً قتل کرے گا پس نہ سزا کا عذاب ہے۔ ۱۵

کیا ہے اور نعمت اور دوزخ میں بے شمار ہے کسی سزا کا اسکو سزاوار بنایا ہے یہاں کہ تنقیصوں سے غلاب فرمایا ہے **يَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ** اور آسمانی امور مثل بجلیوں اور زلزلوں اور بارش اور ہوا اور... برقی اور موت و زندگی اور فقر و غنا اور مرض و صحت وغیرہ یہ سب خدا کی طرف سے ہیں کسی بندہ کا ان میں کچھ دخل نہیں ہے یہاں کلام صرف کسب نفس کے متعلق ہے جس کی شان میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَكْسِبُ نَفْسٌ وِثْرًا وَلَا خُسْرًا** اس آیت میں بھی فعل کو نفس ہی کی طرف اطلاق کیا ہے عیب کہ اس کی سزا کو نفس پر مقرر فرمایا ہے کیونکہ سزا حاصل کے ساتھ ہے پس نہ کمزور نہ ناکو نالی کی طرف اور چوری کو جس کی طرف کس طرح اذیت کیا ہے حالانکہ وہ ان دونوں کے فعل سے باخبر اور انکا جاننے والا ہے تفصیل اس کی بہت لمبی ہے مگر خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدہ و مشقہ کر کے کسب معالیٰ میں کوشش کرو و حصولِ ثمرہ سے خالی نہ رہو گے و یکجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جس نے سات برس تک مجاہدہ کیا ہے حضرت ام المومنین خدیجہ کے پاس آں کر کھڑے گا انسان کوئی روزہ کے واسطے سے لایا کرتے تھے یہاں تک کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ تم کو اپنے رب کے عاشق ہو گئے ہیں اور حضور نے اس قدر مجاہدہ کیا کہ جسم مبارک بالکل لطیف ہو گیا اور ذکر کے مستقل تھے قلب مطہر کے آئینہ کو روشن کر دیا یہاں تک کہ حضرت کو ربوبیت کی قلبی جوئی اور غفلت کے پرزے اُٹھ گئے اور نفس جبار تک اجرامِ فلک اعلیٰ اور فلک سے منقطع ہو گیا اور عالم غیب کی باتیں منکشف ہونے لگیں جب دنیا کی جوئی تار ٹوٹی اور رب الارباب میں داخل ہوئے دوسو سو کا تمام کوڑا کرکٹ نکال کر چھینک دیا۔

چونکہ شرع شریف نے انہر دوں کے ٹکانے سے معافیت کی ہے جن پر تصویر بنی ہوئی ہو اور کتے کے گھر میں رکھنے سے بھی منع کیا ہے اور فرمایا ہے جس گھر میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی اس میں فرشتہ نہ داخل ہو گا پس ہم نے قلب کی طرف جو نظر کی تو اس کے اندر دس کتے دولت ایمانی کے تحت کے پاس پچھے جنہم کو نظر آئے جو اس کے اور اس کے رب اور فرشتوں کے درمیان میں حائل ہیں کیونکہ جب تک ایک وسیع مکان میں فرشتوں کے داخل ہونے کو مانع ہوتا ہے تو پھر قلب جیسے تنگ مکان میں کیوں نہ مانع ہو گا حالانکہ اس کے اندر تو دس کتے ہیں ایک کتا حرص کا دوسرا کتا طمع کا اور ایک لالچ کا اور ایک چغنیوری کا اور ایک حد کا اور ایک بخل کا

اور ایک ریاکار اور ایک لفاق کا اور ان سبب کتنوں کا پس جب دنیا کا کتبہ ہے باقی یہ سب اس کے توابع ہیں پس جب قلب ان سب کتنوں کی نجاست کو پاک اور مومنوں سے صاف ہوتا ہے اس وقت اسکا غبار دور ہو کر اس کی روشنی ظاہر ہوتی ہے اور اسکا رب اس پر تجلی کر لے گا کہ قلب رب کا مکان ہے اور قلب فرشتوں سے متصل ہو کر ان کا خطاب بغیر واسطہ کے سنتا ہے اور عیب کے کچھ سوار پروردہ غفلت کرتے ہیں سوا سیر منکشف ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے تو چار مہینے خلوت میں گزارتے تھے مگر قرآن شریف میں بغیر چار مہینے کے چالیس روز فرمائے ہیں فَتَنَّا رَبِّهِمْ فَلَمَّا أَتَيْنَاكَ لَمْ يَذْكُرْ اور حدیث شریف بھی اسی کا تائید کرتی ہے چنانچہ فرماتا ہے کہ جس نے چالیس روز خدا کے واسطے خاص کئے اس کے دل سے حکمت کے پتے اسی کی زبان ہر جہادی پتے میں امینوں صلت کا قصہ تم نے سنا ہو گا ہم اس کو ذکر کے مقابل میں بیان کر دیں گے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فضول نہیں ہے کہ جو تلاش کوشش کے ساتھ کر لے وہ عروج پالیتا ہے اور ابن اور ریشم کی قیمتوں میں کتنی فرق ہو جاتا ہے وہی روتی ہے جو ارٹائی جاتی ہے اور اسی روتی کا کپڑا کس قدر گرماں بکاتا ہے پس یہ سارے فرق خدمت سے ہوتے ہیں یعنی جس قدر خدمت زیادہ کی جاتی ہے اس قدر قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بغیر خدمت کے کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی سوا چند مخصوص آدمیوں کے پس اسکی کمی یا کی مثل سمجھنا چاہئے کہ یہ کتنا تمام لوگ کیا کے شوق میں اپنے کاروبار چھوڑ نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے حرکات کے ذریعہ جو رزق کو تلاش کرتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي يَكُنْ لَكُمْ رِزْقٌ وَابْنُ دُونِكُمْ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اور کاشنا کار کا رزق یہ مثل متوکل کے رزق کے نہیں ہے جس سے محض خدایا پر بھروسہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم خدا پر بھروسہ کرتے تو تم بھی پرندوں کے مثل ہوتے جو صبح کو چھوٹے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔

لہذا تم کو خدمت اختیار کرنی چاہئے تاکہ بزرگوں کا درجہ تم کو نصیب ہو و بکھو ریشم جو ایک کیڑے کا جالا ہے خدمت کے بعد بادشاہ کا لباس بننا ہے اور ملکا کے درباروں میں ایک جانور ہوتا ہے جس کی سعادت یہ ہے کہ سب جانوروں سے بالکل محفوظ رہتا ہے اس کی کھال کا بھڑکتا ہے بعد شہابی ساج بنایا جاتا ہے۔

یہ اشاد تمہارے واسطے کافی ہیں اور انہی سے تم ولایت اور نبوت میں ظہور معجزات کے ساتھ
اندازہ کر سکتے ہو اور یہ دونوں طبعاً غالب اور اکیسر جانب ہیں جو شخص معجزات اور کرامات کا انکار
کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتے کیونکہ اس کو من ظن نہیں ہے کاش وہ دریائے مجاہدہ میں غوطہ لگاتا
تو مشاہدہ کی صورتیں اس کے اندر مرتب ہو جاتیں اور وہ سارا اکیسر فیہی بنجاتا کسی ناظم نے کیا خوب کہا ہے

لَا تَقِيسُوا دُخَانَكُمْ لَكُنْتُمْ دَا اَدَبٍ مَعَ الْجَمُولِ يَا مَنْ تَنَقَّى إِلَى الْفَلَاحِ

يَا نَبِيَّنا تَرَى الدُّخَانَ لَا يَنْفُكُ عَنْكَ مَعًا فِي الْكَافِرِ اِدْعَاكَ اَكْبَلُكَ عَطَا اَكْبَلُكَ

ہر شخص کے ارادہ کے موافق اس کی ہمت ہوتی ہے جو شخص ان نصائح پر عمل کرے گا خود یہ اس کے
واسطے حصول مقصد کے سبب ہوں گے کیونکہ مجاہدہ کے ذریعہ سے طبیعت اکیسر بنجاتی ہے اور بشر
مشقت کے مرتبہ حاصل نہیں ہوتا اور یہ جو پہنچنے بیان کیا ہے اس عمل کا نسخہ ہے جس کے ساتھ بلند
منزل میں طے کی جاتی ہیں بلذات کو اعلیٰ مقامات کا شوق کرنا چاہئے اور اگر یہ شوق تمہارے اندر نہیں ہے
تب تم ایک جسم مڑا رہو تمہاری ناپاک اور شرعی ہوئی بدلو کے خوف سو تم کو زمین کے اندر پوشیدہ کر دیا
جائیگا اور یہ بدلو تمہارے اندر تمہاری کمزور اور ذلیل ہمت کی ہے پس تم خدا سے ڈرو اور تقویٰ اختیار
کر و اگر تم اس راستہ کے اندر گئے تب بھی تمہارا ثواب خدا کے ذمہ میں واجب ہو گیا اور اگر تم اپنے
مقصد کو پہنچ گئے تب تم کو دورانے پر ٹھیکرنا چاہیئے چنانچہ کسی کا قول ہے کہ میرے ذمہ میں آپ کے
در پر حاضر ہونا ہوا اور آپ ملنا میرے ذمہ میں نہیں ہے ملنے کا آپ کو اختیار ہے چاہے آپ میں یا نہ
میں یہ آپ کا فعل ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں۔

خواب میں معصیت اور طاعت کے پھل کا مزہ تم چکھ چکے ہو بیس رات اور دن وہ عزائے میں
انکو تم ایسی چیزوں سے پر کر دو کہ تم کو قلعہ پہنچائیں اور ایسی چیزوں سے پر کر دو کہ تم کو نقصان پہنچائیں
مروارے کہ ایک روز تمہارا سلا سامان بادشاہ کے حضور میں پیش ہو گا پس با تم انعام کے مستحق
ہو گے اور با تم کو سزا سخت ملی۔ اس مقالہ کے متعلق یہ اشادات کافی ہیں۔

۱۔ جبکہ تم صاحب ادب ہو تو حالت گہمی میں اپنی ترقی کو فلک پہنچانے سے نااہل رہو سو نے کو تم دیکھتے ہو
کہ زمین میں پڑا ہوا چاند اور ایک تاج شاہی بن جاتا ہے سید الشیخین نے منقول کیا۔

ستائیسواں مقالہ

اگر کار کے بیان میں

معلوم ہو کہ ذکر کے متعلق بہت سی آیات و احادیث وارد ہیں چنانچہ آیت فَاذْكُرْ فِیْ ذِكْرِكَ لَمْ
 اِمْرَاؤُكَرُ اللّٰهُ ذِكْرًا كَثِیْرًا اور وَكُنْ ذِكْرًا لِّدَوْلٰہِ اَحْسَنَ بَكْرٍ وَاذْكُرْ شَرِّكَاتِكَ فِیْ رَفْعِكَ تَصَوُّعًا وَّ
 خِیْفَةً وَدَوْنُ اُجْبِهْرِ مِنَ الْعَوْلِ بِالْعَدُوِّ وَالْاَصْحَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِیْنَ
 آیات میں ذکر کے مراتب اور اوقات سب بیان کر دیے ہیں اور ذکر خفی بہت بہتر ہے کیونکہ اس
 ساتھ سننے والوں کو تکلیف نہیں پہنچتی اور ریا و نفاق سے بالکل خالص ہوتا ہے مثل پوشیدہ
 روزے اور پوشیدہ صدقہ کے اور فضائل اس کے بے شمار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو دیا
 کیا گیا کہ ایک شخص تو اپنے حلال طیب مال سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرا صبح کی نماز کے بعد سے
 طلوع آفتاب تک خدا کا ذکر کرتا ہے ان دونوں میں کون افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا خدا کا ذکر بہت بڑا ہے اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے طلوع شمس تک
 خدا کا ذکر کرتا ہے اسکو سو سو ستر اونٹنیاں صدقہ دینے کا ثواب ہوتا ہے جن پر سونا لدا ہوا اور گویا
 اس نے اٹھ غلام بنی عبدالمطلب کے آناؤں کو پھر ذکر کی تین قسمیں ہیں ایک تو ذکر ظاہر یعنی ذکر بلی ہر
 اسکو عبادت اور تلاوت میں کرنا بہتر ہے اور ایک ذکر خفی ہے جو چپکے چپکے کیا جائے اس کو عبادت
 اور صدقا میں بجالانا بہتر ہے اور ایک ذکر قلب ہے اس کے ساتھ تمام عالم سے بے پروائی اور
 محبوب کے ساتھ مشغولی پیدا ہوتی ہے فرماتا ہے میں اُسکا ذکر کرتا ہوں جو میرا ذکر ہے اور میں اس کا
 ہم نشین ہوں جو میرا شکر کرے اور جو مجھ سے محبت کرے میں اسکا حبیب ہوں جو اپنے دل میں
 میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں اسکا ذکر کرتا ہوں اور جو اپنی قوم کے لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے
 میں اپنے فرشتوں میں اسکا ذکر کرتا ہوں پھر اس بے پروائی کے بعد فنا حاصل ہوتی ہے یعنی حضرت قدس
 کے مشاہدہ کے باعث نفس کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے اور ذکر کی عادت ذکر کو ہو جاتی ہے
 اور مرتبے کے بعد اس ذکر کی بدولت ملائکہ ذکر ہی میں اُس کا شمار ہوتا ہے اور خلیفہ قدس کے گرد
 نہ پس تہ میرا ذکر وہیں تمہارا ذکر وہنگا خدا تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا رہے اور اللہ خدا کا ذکر بہت بڑا ہے۔
 لہٰذا اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں تفریق دنیا کے ساتھ آہستہ طور سے صبح شام بجالاؤ اور غافلوں میں نہ ہوا۔

اس کو یاد ہو گئے پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہ پاک بھی ہو گیا اس نے کہا پاک نہیں ہوا تب اس نے کہا کہ اسکے دل کو اس کی جگہ پر واپس کر دو کیونکہ یہ نبوت کے لائق نہیں ہے نبوت غلامِ اُمّیٰ عبدالمطلب کے واسطے ہے امیہ کا بھائی کہتا ہے کہ جب امیہ بیدار ہوا اور یہ واقعہ میں نے اس سے بیان کیا تو وہ اس کے رنج و صدمہ سے بہت رویا اور آفرکار اسی حسرت و افسوس میں مر گیا اور اس کے شرک نے اس کے مقصد کو حاصل ہونے نہ دیا کیونکہ شہوات قطع کر نبوی الٰہی اور لذت باز رکھنے والی ہیں جو شخص پانی کا قصد کرتا ہے وہ گدلے پانی پر بھی صبر کر لیتا ہے اور جو راتوں رات راستہ طے کرتا ہے وہ راستہ کی دھوپ سے محفوظ رہتا ہے اور جو اپنے نفس کو سراپا شہوت بناتا ہے آخر کار کسی نجاست کے کھڑے میں گر پڑتا ہے اور جو شخص مصائب و نوائب پر صبر کر کے مجاہدہ کی ہمت کے ساتھ بندی کو طے کرتا ہے وہ بلند مرتبہ پاتا ہے اور جو شخص زیادہ کھانا اور نفس کو پالتا ہے کبھی بڑی تدبیر سے خطا نہیں کرتا اور کبھی فلا جبت پاتا ہے۔

اٹھا ئیسواں مقالہ

جہاد نفس اور اس کی تدبیر کے بیان میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم نے جہاد اکبر کی طرف رجوع کی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے فرمایا نفس کا مجاہدہ اور فرمایا ہے کہ سب سے بڑا نیز دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے اور فرمایا میں بھیبا گیا ہوں تاکہ مکالمہ اخلاق کو پورا کروں۔

معلوم ہو کہ نفس کے اخلاق ذمیرہ اور غیر مستقیم ہیں کیونکہ اس کے اندر ما و ہود اس کے جہم کے صیغہ ہونے کے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں اہدیر نفس نارِ موسیٰ ہے اور اسی کے اندر غنیت کے بھیڑیے اور شہوت کے کتے اور غصب کے درندے غالفت کے چینیے اور حیلہ کی لوطریاں اور شکرِ شبائین کی لکین گاہیں جو خواہش بے سادہ کے متجلیق اور دس اوس قبیحہ عرفیہ سب قلعہ نفس کے گرد اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

معلوم ہو کہ قلب ایک شہر ہے اور نفس لطیف اس کا بادشاہ ہے جو اوراک کر نیوالا اور عالم اور پاکیزہ اور پانی اور اس نفخہ کی صفت سے شارج ہے جسے ساتھ روح کی طرف اشارہ کیا

جان ہے اور یہ نفس ان انجروں کے ساتھ پوشیدہ ہے جو طلب کے خون سے پیدا ہوتے ہیں اور قلب
منویری شکل گوشت سے خوف نسا ہوا ہے اور یہ وہ قلب نہیں ہے جس کی طرف خطاب کیا جاتا
ہے اور روح وہ چیز ہے جس کی طرف خطاب ہوتا ہے۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ**
اور فرماتا ہے۔ **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ** اور یہی اس آیت کے معنی ہیں **أَذُنُّوْا**
وَلَا تُصِرُّوْا اور نفس جسکی طرف اشارہ کیا گیا بھی شہوتوں کا اسپر اور غفلتوں کا قیدی ہے مختلف خیالات میں
پھنسا ہوا اور دنیا کا عاشق ہے اس کی نجاست اُس نے نوش کی اور اس کے نشہ ڈالنے میں خط
الحواس ہو گیا جس کا خدمت میں مشغول ہے اور مزید میں ڈالنے کے واسطے اس کو لئے پترا
ہے اور ہمیشہ ترتیب اور تغذیہ میں مشغول ہے پھر جب موت کے ساتھ ان دونوں میں تفریق
ہوگی اس وقت نفس افسوس کریگا اور ایک عرصہ کے بعد جسم کو بالکل بھول جائے گا جیسے کہ
کبھی اس نے اسکو دیکھا ہی نہ تھا اور پھر جب جسم میں قیامت کے روز دوبارہ داخل کیا جائیگا
تو اس سے نفرت کریگا بہانہ کہ تقدس کا اشارہ سنیکاٹہ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُلْتَمِةُ ارْجِعِي إِلَىٰ**
سَرَابِثٍ یہ خطاب موجود کے واسطے ہے نہ مفقود کے واسطے کیونکہ معدوم کے واسطے خطا
کرنا صحیح نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے
ہر دو شنبہ اور پنجشنبہ کو پیش کئے جاتے ہیں پس جو نیکی ہوتی ہے اس کو میں دیکھ کر خوش ہوتا
ہوں اور جو برائی ہوتی ہے اس کے واسطے میں مغفرت مانگتا ہوں۔ خدا کا عقوبت زنا کاروں پر
سخت ہوا اور فرماتا ہے کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے
پیش کیا جاتا ہے پس اے کذب مذہب خائف تاویل کرنے والے میں دیکھتا ہوں کہ تو صالح
قادر کو عاجز سمجھتا ہے اور اے مسکین تو یہ کہتا ہے کہ اجسام و ارواح مسالغ قدیم ظہور کی طرف واپس
نہیں ہوتے اور تو اس کو اس کی قدرت اور آیت اور نبوت میں عاجز سمجھتا ہے کیا جس ذات پاک
نے تیر کو تیری ماں کے پیٹ میں پرورش کیا ہے وہ تجھ کو تیری قبر پرورش نہیں کر سکتا پھر تو جو یہ
کہتا ہے کہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں پھر وہ کیسے خالص ہو سکتی ہیں اس کا جواب
۱۔ اے اس کلمہ ہے **وَمِنْ ذَٰلِكَ ۚ** ۱۲۔ دیکھ اس میں نصیحت اس شخص کے واسطے ہے
۲۔ یعنی اسکی مفاہلت کریں کہ وہ غفلت کو چھوڑے جو تم سے سنتے ہیں

یہ ہے کہ دیکھو سونے پانہی اور تاجے دلو ہے وغیرہ کے ذرے عاک میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور تمہارے نزدیک ان کا پام متصل ہونا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے مگر سنار کے نزدیک کچھ دشوار نہیں ہے وہ فوراً ان اجزاء کو مٹی سے بالکل پاک اور خاص کر لپٹا ہے اور چونکہ تو خود عاجز ہے اس سبب سے تو قدرتِ ولے کو بھی عاجز سمجھتا ہے اور ابوعلی بن سینا کے مقالات کے قریب میں آگیا ہے کیا ابوعلی سینا تیرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ راست گو ہے تم کو لازم ہے کہ ابوعلی کے مقالات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے میں غویبِ نور سے نظر کر کے اپنی عقل سے فیصلہ کرے اور یہ نقل ہے تب ہم تم سے یہ سوال کہتے ہیں کہ جب تو بیمار ہو کر طبیب سے علاج کرتا ہے اور طبیب تیرے واسطے نسخہ لکھتا ہے تب تو اس سے یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ یہ دوا قبض کیوں کرتی ہے اور یہ اسہال کریگا تو تم کو یہ جواب دیں گے کہ تو مر لیض ہے یا معارض ہے پس جب یہ بات ہے تو اب تو اپنی آخرت کے طبیب سے کیوں معارضہ کر لے ہے اور ان کے بتائے ہوئے نسخہ پر کیوں محنت و برہان مانج کرتا ہے اور تو نہیں جانتا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ عقل کی روشنی رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ اعتراض اور تعین کفر ہے پس وہ اس کفر کو چھوڑ کر اسلام لائے اور ایمان کو انہوں نے اختیار کیا پس تم کو لازم ہے کہ اپنے کتاب کی جو قرآن شریف ہے تعظیم و تکریم بجالائے کیونکہ یہ کتاب تیری طرف خدا کا بھیجا ہوا ہریدہ ہے اور وہ شخص نہایت نالائق ہوتا ہے جو اپنے بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہریدہ کی امانت کرے اور تھوڑے ہی عرصہ میں تو اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گا اور اس وقت تم کو شرمندہ ہونا پڑیگا اور اگر روح اپنے مبادی کی طرف اپنے خالق کے پاس رجوع کر نہ والی ہے پس اگر شریعت کی تصدیق کی تو وہیں غلیظ تو بیخ ظاہر ہوگی اور عاجز تر ہے زیادہ ہیں کیونکہ تو تنہا لوگوں کے شمار میں ہے اور اجماع تیرے برخلاف ہے تو نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے اور اس نے تم کو بلاؤں اور مصیبتوں میں بھنسا دیا ہے تم کو رات اور دن اور گرمی اور ہارے اور ریح و مریض اور ان کے تغیر اور انقلاب احوال میں نظر کرنی چاہئے کہ خداوند تعالیٰ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور تیرا سونا اور جاگنا تیرے اختیار سے باہر ہے اور ان کے علاوہ اور بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جن سے تو غافل ہے اگر تو اپنے نفس کا عاجز و اختیار کریگا تو تیرے نفس کی کلی صفات و مہم دور ہو جائیں گی اور تو اخلاقِ مجیدہ سے آراستہ

ہوگا پس تجھ کو لازم ہے کہ غضب کو اضا کے ساتھ اور بے وقوفی و احمق کے ساتھ اور غلی کو سخاوت کے ساتھ اور امساک کو صبر کے ساتھ اور خاموشی کو ذکر کے ساتھ اور مخالفت کو خلوت اور غیبت کو بیداری اور کم بیری کو بیہوشی اور غفلت کو ہشیاری اور شرکت کو عزت اور مدانت کو صدق و صفا کے ساتھ دور کرنا اور شہوت اور باطل کو حق کے ساتھ نکال کر باہر کرنا اور جب تم اپنی صفا مالا لائق کو دور کر کے نیک صفات سے آراستہ ہو جاؤ گے اس وقت غفلت کا پردہ تمہارے دل سے دور ہوگا اور تم دیکھ لو گے کہ کسی طرح مردے زندہ ہو جاتے ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تم سرکش شیطان بن کر یہ سمجھتے ہو کہ خدا کے مرید ہو پس اس کی توحید کی عداوت کے آثار کہاں ہیں حضرت داؤد کے پاس وحی بھیجی کہ جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور پھر میرے ذکر کے وقت سو رہے وہ مجھ کو اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آپ کے فرزند حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے والد صاحب یہ اس شخص کی جزا ہے جو اپنے دوست کو سو رہے اور آدم علیہ السلام جب سو رہے تو خواب میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے **عَبَّأُ النَّحْبَ كَيْفَ يَسْأَلُ كُلُّ خَوْفٍ عَلَى النَّحْبِ حَسَامٌ** معلوم ہو کہ تیرا قلب وہی شہر ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں پس تیرے نفس کا شیطان خواہشوں کے رسالے اور جب دنیا کی پلٹیں اور دوسو سوں کے نقاب اور بدگمانیوں کے شعلے اور مخالفت کی مغنبت اور تکبر کا بوق لینے لگیں اور سمعت کے نقارے اور لالچ کی شمشیر باز اور مکہ کے نیزہ باز اس شہر پر حملہ کرتا ہے اور چاروں طرف سے اسکو محصور کر لیتا ہے پھر اگر اس شہر میں اخلاق حمیدہ کے بہادری اور صفات حسنہ کا گوشہ و قیرو نہیں ہوتا تو یہ شہر ہلاک ہو جاتا ہے اور اس بادشاہ کی سلطنت چھین کر صدق کے برج منہدم ہوتے ہیں اور ذکر کا نگہبان سو جاتا ہے اور اسرار قلب کے تخت پر شیطان جلوس کرتا ہے اعمال کے خزانے اکھڑے جاتے ہیں اور شکوک و شبہات تمام شہر میں پکڑ لگاتے پھرتے ہیں معاملہ کے درخت کاٹے جاتے ہیں اور اعمال کے سوال لٹکتے ہیں اور امیدوں کے پھل توڑ کر کھائے جاتے ہیں کتاب الہی میں شک و فاقع ہوتا ہے اور مصائب کی مصائب سے نفوس نفرت کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے آقا اور مولا کی نافرمانی کرتا ہے اور خواہش کا مطیع ہو

۱۰۔ یعنی آپ جو سو رہے اس کے بارے میں آپ کو یہ حکم ہوا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر دو۔
 ۱۱۔ عاشق ہے کہ محبوب ہے کہ کبھی کبھی سوئے کیونکہ عاشق بد بالکل منہدم ہوتا ہے۔

ہے پس انعام یہ ہوتا ہے کہ سب ناک کے بل دونخ میں ڈالے جاتے ہیں اور اس وقت حسرت و انوس کے ساتھ کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نَعْلَمُ سِرَاجًا لَا كُنَّا نَعْلَمُ وَمَنْ أَكْثَرُ نَارِهِ اُتَّخَذَ نَارُهُمْ سَخِرَتَا اَكْثَرُ مَا هَتْ عَنْهُمْ لَمَعَتَا شَبَابًا وَحَرَامٌ سَعَىٰ بِرَبِّهِمْ كَرِهَتْ لِمَا كَانُوا يَتَنَصَّلُونَ اور پاکیزہ کرنا چاہئے اور پھر تم اپنے دل میں نور ایمان کو ملاحظہ کرو گے اور روز قیامت کا سامان تم پر منکشف ہو گا اور تم اپنے نفس کے ساتھ روحانی فرشتہ بن جاؤ گے اور خواہش و غفلت کے ساتھ شیطان ربیم بنو گے پس تم کو نفس آوارہ پر بھاد کرنا لازم ہے تاکہ اس کی صفات مذمومہ دور ہو کر وہ نفس کو امیر بنے اور پھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو جائے جیسا کہ بادشاہ اپنے فراش کو ترقی دیکھ کر ناشی بناتا ہے اور پھر وزیر کر لیتا ہے اور اس وقت یہ وزیر بادشاہ کی سلطنت میں ہر طرح کے تعریف کرتا ہے اور بادشاہ کے نزدیک اس کی نیکیاں بھی یاد کیاں ہوتی ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے حَسَنَاتُ الْاَبْدَانِ صِلَاتُ الْمُتَّقِينَ اور خدا کی طرف راستہ انفس غلاظت کے شمار کے ساتھ ہے اور مقام ابھی انفس کے ساتھ بلند ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سانس میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتے رہتے اور یہ مقام کشف اور صاف کے ہیں اور اسی کی نسبت فرمایا ہے کہ جب تک میں روز و شب میں سو بار استغفار نہیں پڑھتا تو میرے قلب کفر پر رہتا ہے اور میں جین سے بھی سخت تر ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظم سنو جو آپ نے نفس کے متعلق فرمائی ہے۔

صَبَرْتُ لِنَفْسِي عَنِ الْكَرَامَاتِ لَمَّا كُنْتُ
وَأَكْرَمْتُ نَفْسِي صَبْرًا هَافًا
كَأَنَّ عَلَى الْأَيَّامِ نَفْسِي عَصَا سِرَافٍ
فَلَمَّا رَأَتْ عِزِّي عَلَى الْبَيْتِ ذَلَّتْ
لَهَا يَا عَشُّسُ يَوْمِي تَوَلَّى قَوْمِيَّةً
فَقَدْ كَانَتْ الدُّنْيَا لَنَا قَوْمٌ وَلَّتْ

۱۔ بات ہے کہ جو جن لوگوں کو سر ہند میں شمار کرتے تھے ان کو یہاں دونخ میں نہیں ... اس کا حکم پڑا تھا

ہماری نظر پر نہیں مٹی ہے نہ بچنے پر سانس کے ساتھ راضی ہیں بلکہ کڑی برائی ہے اور یہ ترقی کبھی ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ خود کے دنیاوی لذتیں جبکہ جلی گئیں تو ان کی طرف سے جینے نفس کو میر ویا اور ان کا میر ہے نفس پر ہمیشہ لازم رکھا اور میر انفس غلام میں پڑا فطرت تھا مگر جب اس نے ذلت کی طرف ہیز قصد دیکھا تو وہ بھی ذلیل ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ نفس جہنم کے ساتھ کہو کہ دنیا ہمارے پاس تھی مگر پھر یہی فانی کر کے جلی گئی جب دنیا آتی ہے تو عادت سکوننا نہیں کر سکتی اور جب وہ جاتی ہے تو غفل اس کو باقی نہیں رکھ سکتا ۱۲۔

فَلَا جُودَ فِيهِمَا إِذْ هِيَ أَقْبَلَتْ
وَلَا بُخْلٌ فِيهِمَا إِذَا مَا تَوَلَّتْ

پس تم نفس کو جذب بناؤ اور عبادت کی تکلیف دیکر دروازے سے اسکو قریب کرو اور انبیاء و اولیائے مقام کو دیکھو اور ثواب و شاد کو غیبت کھجکھک صادقین کا ذکر فاسقین کے ذکر کی مثل نہیں ہے اور اس کی خیر تم کو موت کے بعد معلوم ہوگی اور تم نے جو لغو مذاکرات سے ہیں انہیں کے سبب یہ تم سستی کرتے ہو اور میں بارہا تم کو کھچا کھچا ہوں تھوڑے عرصہ میں تمکو خود معلوم ہو جائیگا دنیا میں لوگ تہہ میں رہنے کے بعد بیدار ہونگے اور تمہاری مثال اس درخت کی سی ہے جس میں نہ پھل آتا ہے اور نہ سایہ اسکا اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی اس میں بیٹھ سکے یا تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس کے سر میں گنج ہو اور مصنوعی بال لگا کر اصلی بال والی عورتوں پر فخر کرے اور جب اس کا سر کھول دیا جائے تو اپنے ہم نشینوں میں ذلیل اور شرمندہ ہوا ہے شخص تو اپنے لباس کی آرائش پر بھولا ہوا ہے کل قافلہ کوچ کر گیا اور اے غافل تو راستہ پر بڑا ہجائیگا اور بے غرو سامان بیٹھا رہیگا اور قافلہ باشی سے کیلگا کر خبر کو واپس کر دیا کہ میں نیک عمل کروں مگر میری اس کی اجازت نہ ملے گی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میت کے آنسو رسا رہے ہیں کیا حکمت ہے فرمایا چھوٹا بچہ تو اپنے والدین کا حال لوح محفوظ میں دیکھتا ہے اور بڑا آدمی اپنے اعمال اور اپنی بیوی اور اپنے مال کے منتقل ہونے کو دیکھ کر روتا ہے پس اے شخص تو اسی سال میں ہے اور میں خبر کو بلند کرنا چاہتا ہوں اور تیری ہمت تجھ کو پست کرتی ہے اور اس میں نہیں کہ تیری ہمت ہی غالب ہے پس جس کی ہمت ان چیزوں کی طرف ہوگی جو اُس کے پیٹ میں داخل ہوں تو اس کی ہمت وہ چیز نہ ہوگی جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے اگر تم اس مطلب کو سمجھ گئے ہو تو بوشیار ہو جاؤ ورنہ تم جانو اور تمہارا نفس جانے ہم نے نصیحت کر دی مگر تم نصیحت نہ ہواؤں کو درست نہیں سمجھتے ہو۔

التيسواں مقالہ

محبت اور عشق اور مشاہدہ و مکاشفہ اور مواظظہ و بر عقلیہ و تقلید کے یہاں میں معلوم ہو کہ
محبت جائز ہے اور سب پہلے محبت خدا اور اس کے اولیاء کے درمیان میں ہماری ہے چنانچہ قرآن شریف
اسی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ يَنْصَرِفْ عَنْكَ الْإِنْسَانُ فَلْيَنْصَرِفْ عَنْكَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُفْعَلُ
مجید یہ دوسرے پیدا کرے کہ اس فات پاک سے کیسے محبت ہو سکتی ہے جو کہ دیکھا نہیں ہے اور نہ
وہ ہماری جنس سے ہے تو اس کی مصنوعات کو دیکھنا اور عجائب و غرائب اور معجزات میں غور کرنے کو

اس کی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہی انکا صانع ہے اور اسی کی قدرت و کمالی سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور زمین کا فرش اور ہری گھاس کا سبز رنگ اور درختوں کے پھول بوٹے اور پھل اور دریاؤں کی لہریں اور آسمان اور مائت دن اور چاند اور سورج اور چھوٹے بڑے ستارے یہ سب اس کی صنعت اور قدرت کی دلیل ہیں اور اس کے استغناء و جوہر گواری دیتے ہیں پس پاکی ہے اس ذات کو جو کل مخلوق کا خالق اور کل مصنوعات کا صانع ہے اے شخص اگر نظر غور سے دیکھا جائے تو تمہارے نفس کی تربیت میں ان چیزوں سے بڑھ کر عجائب و غرائب ہیں جو تم نے دیکھی اور سنی ہیں امدان سب دلائل سے بڑھ کر جو دلیل کرم کو اس کی طرف راہبری کرتی ہے اور اس کی محبت دلائل ہے وہ اس کا کلام معجز نظام ہے پس اس کے ساتھ اس کے متکلم کی محبت پر دلیل یوحانی ہے اس کے متعلق بہت سی حدیثیں یعنی اپنی کتاب ایما علوم الدین میں بیان کی ہیں اور یہاں صرف ان کی طرف اشارہ کافی ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کو سو رہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ میری طرف نوافل سے تقرب حاصل کیا کرتا ہے یہاں تک کہ جھکو اس سے محبت ہو جاتی ہے پس جب جھکو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے آخر حدیث تک۔

معلوم ہو کہ محبت اور عشق دونوں ایک ہیں اور اصل عشق کی یہ ہے کہ پسندیدگی کی نظر سے شوق کے ساتھ کسی صورت کو دیکھے اور اس شوق کا بخار جو نہایت گرم ہے تیز اور فنی خاطر سے مجاہدہ کی آتش کے سبب سے اٹھتا ہے اور اس آگ کے انگرے دماغ کے پیچھے سرخا ہر ہوتے ہیں اور فکر کی ٹیکٹیں بائیں دماغ کے آگے سرخیں پیدا ہوتی ہیں اور قلب کی غلوت کے دوار سے لجاتے ہیں یہ معشوق کا خیال میں سے یقین کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور نفس کا آئینہ مجاہدہ مصقل و مجاہد ہو کر محال محبوب کی نظر کے لائق بنتا ہے محبت کے اندر اصل بات سادہ اور الفت اور معشوق کے کلام کو بہتر اور خوب سمجھتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے تب پھر معشوق کی تلاش میں ہمت ابھارتی ہے اور شوق کی آگ بڑھ جاتی ہے پس اس وقت عشق غالب ہوتا ہے اور عاشق راستوں میں مثل دیوانوں کے پھرتا ہے اور اسی آتش شوق سے سو بغم و غیرہ اخلاط فاسدہ جل کر آسمان قلب صاف ہو جاتا ہے اور معشوق کا چاند اس میں تجلی کر رہا ہے اور معشوق کی تجلی حلال سے عاشق والد و شہید ابو کار خود فرشتہ ہو جاتا ہے اور اس عالم بے خودی میں نہ

غیر ہوتی ہے تہ قرار ہوتا ہے عشق کی آگ خطرہ بطور کاشعہ مارتی ہے اور بدن کی قوتوں کو کمزور کر کے
خفیف و ضعیف اور زار و زار بنا دیتی ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے ۔

بیٹوان داشت نہاے مشق ز مردم لیکوت ر روی رنگ رخ و خشکی لب لاج علاج
حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ہر شب کو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے لوگو خدا کے تعالیٰ نے زیادہ
کھا نیو اے اور زیادہ سو نیو اے کو لعنت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اس واسطے تو پیدا کیا گیا ہے
تقاسمت کرنا کہ تیرا حجاب ہلکا ہو اور کم سویا کرنا کہ تجھ سے ذکر زیادہ ہو سکے (اگر تو ایسا کرے گا تو پس تیرا
محبوب تجھ کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور اپنی طاقت کی تیر کو توفیق دیگا اور اپنے گناہ سے محفوظ رکھے گا پس لیاقل
زیادہ پڑھا کرو۔

فصل (شوق اور مکا شفق کے بیان میں)

معلوم ہو کہ شوق ہی سے مکا شفق کی حالت پیدا ہوتی ہے اور شوق یہ ہے کہ لقا کے معشوق کی تمنا ہو
اور معشوق کی ملاقات بغیر مکا شفق کے حاصل نہیں ہوتی اور مکا شفق یا تو عیاں ہوتا ہے اور یا قلبی ہوتا ہے
اور یہ معشوق کے ایسے حال کے ساتھ جلی ہے جسکو عاشق کا دل تحمل کر لیتا ہے مگر عیاں مکا شفق قلبی مکا شفق
سے افضل ہے اور جو مکا شفق عیاں اور قلبی دونوں طور سے ہو وہ دونوں سے افضل ہے جیسا کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو شب حراج میں ہوا اور حضرت ام المومنین عائشہ اور حضرت امیر المومنین علی
اور حضرت ابن عباس کی روایتوں کے جمع کرنے سے ثابت ہے اور معلوم ہو کہ حقیقت مکا شفق کی
یہ ہے کہ محبوب کی طرف نظر کرے اور پھر یہ نظر عاشق کے درجوں کے حساب متفاوت ہوتی ہے کیونکہ
کل مخلوق کی نظر یکساں نہیں ہے اور ادنیٰ درجہ اسکا قلب کی نظر ہے اور آنکھ کی نظر بعض لوگوں کو نزدیک
عرض غیر فانی ہے اور سب بڑا مرتبہ بھی ہے کہ قلب اور آنکھ دونوں کی نظر سے مکا شفق ہو۔ پھر حقیقت
غفلت کا پردہ دور ہو کر محبوب جلی کر لے تو محب بشری پردوں اور جسمانی محاب سے نکلا خطاب کو سننا
ہے اور محاب کو دیکھنا ہے ۔ وَ مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا كَيْفَ يَآؤُمُونَ وَ الرَّحَابِ
اور اس وقت کل محبات سے خطاب اسکو سنائی دیتا ہے اور یہ شخص عیسوی حال ہو جاتا ہے ۔ وَ
أَنْتُمْ كُمْ هُمْ أَنْ تَكُونُوا وَمَا تَخْلُقُونَ فِي بَيْتِ قُوتِ كُتُورِ ۔ اور لا مکر اور جنات مومنین اس کے
لہذا کوئی انسان اس لائق نہیں ہے کہ خدا اس سے بات نہ کرے بلکہ وہ جو مگر بطور وحی کے پردے کے مجھے لہذا میں
تم کو ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گمراہ میں جمع رکھتے ہو ۔ ۱۱۲

مطیع حکم ہوتے ہیں اور خدا کے اور اس کے درمیان میں ایک روزن کھل جاتا ہے جس سبب سے کل کا تلسک
اسرار اسکو معلوم ہو جاتے ہیں مگر اس مرتبہ کا حاصل ہونا علم و عمل پر موقوف ہے اور جب لطف کی سیم
غفلت کا حجاب دور کرتی ہے تو کائنات میں یہ شخص جو کچھ تعریف کرنا چاہے کر سکتا ہے جو کچھ یہ چاہیگا وہی
ہو جائیگا کیونکہ دونوں ارادہ یک ہو جاتے ہیں جیسا کہ احوال صوفیہ میں بیان کیا گیا ہے **فَاِذَا الْاَبْصَارُ
اَبْصَرْنَا وَاِذَا الْكَلِمَاتُ اُكْتَسَرْنَا** اسوت ایک لطیف معنی بن جاتا ہے اور غیب سے اسکو ایسی
قوت اہم پہونچتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ ان باتوں کو جو اس پر وارد ہوتی ہیں قبول کر لیتا ہے اور بھی
کر مانتوں کے ظہور اور غیب کی خبریں بیان کرنے کا باعث ہے اور نفس مزاحض فاسدہ کے دور ہونے
سے جو ہر قدسی نجات دہ ہے اور غیبی اس پر پوشیدہ نہیں رہتے اور اگر تم یہ کہو کہ ان باتوں کے ساتھ ایک قسم
کی انبیاء علیہم السلام سے مشارکت ہوتی ہے پھر انکو اولیاء کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ
غیب کی اصل خداوند تعالیٰ سے ہے اور یہ اسکا احسان ہے کہ وہ اپنے علم غیب میں سے کچھ ان پر ظاہر کر
دیتا ہے مگر اسکا یہ فرمان نہیں سنا اور من رسول کا لفظ حرف اس واسطے فرمایا ہے تاکہ عالم لوگ اسکو غیبی
مشارکت نہ سمجھیں اور یہ بات لیجئے غیبی اور سے مطلع ہونا کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ شاہی خزانوں سے
شاہی غلام آگاہ ہوتے ہیں اور معشوق کی خوبصورتی کو دیکھ کر عاشق صادق اسکی بہت سی پوشیدہ باتوں
کو اس کے من پر قیاس کر کے معلوم کر لیتا ہے اور حالانکہ اور لوگوں سے وہ باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔
وَتِلْكَ لَآمِلَاتُ الْغُفْلَانِ نَضْرِبُ الْبُلْبُلَ النَّاسِ وَمَا يَعْهَدُ لَهَا اِلَّا الْغُلَامُ مَوْنٌ حضرت جنید علیہ الرحمۃ فرماتے
میں ہر ایک شخص علاج تو ہے مگر فراج نہیں ہے اور ابو یزید بسطامی نے فرمایا ہے کہ جو شخص تمکین
کے درجہ میں پہنچا پس وہ طبیب ہمارے خلق کے تحت پر بیٹھ کر اپنے مالک کے حکم سے بادشاہوں کے
لاز پر مطلع ہوتا ہے جیسا کہ تمہارا پیارا اعلام تمہارے بہت سو پوشیدہ حالات سے واقف ہو جاتا ہے۔
فاطمہ سلماسیہ جو ایک بزرگ عورت تھیں اس وقت شہر سلماس سے نکلتی تھیں جب مؤذن ظہر کی
اذان کہہ دیتا تھا اور بسطام میں آنکر جماعت سے نماز پڑھی تھیں پھر اگر تم یہ کہو کہ یہ بات غیر ممکن ہے اور
ایسی حالت انبیاء کی بھی نہیں ہوتی تو پھر اور کسی کی کب ہو سکتی ہے جواب اسکی یہ ہے کہ یہ حکم تم خدا
تعالیٰ پر لگاتے ہو یا اپنے نفس پر اگر اپنے نفس پر لگاتے ہو تو تم جانو اور تمہارا نفس جانے اور اگر
نہ جانے والا ہے میب کا پس اپنے غیب پر کسی کو آگاہ کرنا ہے مگر رسولوں میں سے جسکو ہرگز نہ کرتا ہے۔
تھ ان سالوں کو ہم لوگوں کے واسطے بیان کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں ان کو مگر عالم لوگ ۱۲

تم خدا تعالیٰ پر یہ حکم لگاتے ہو تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جب تم اپنے بدن کی رگیں اور پٹے شمار نہیں کر سکتے اور تم کو اتنی خبر نہیں کہ تمہارا سر پودہ امام ہے، اس میں کس قدر سوچ چلیں پھر ایسی بے خبری کے ساتھ تم خدا اور اس کے غلام کے درمیان میں کیوں دخل دیتے ہو اور پھر تم کو کیا معلوم ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کو کیا اختیار اور مقام عنایت کئے تھے اور اگر انکے بعض علوم تم کو بطریق نقل کے معلوم ہو گئے تو پس معجزہ عقل کی تکذیب کرتا ہے اور جب کہ تمہارے خاص اسرار سے تمہارا بیٹا تک واقف نہیں ہوتا ہے پھر تم کیسے اپنے مالک اور خالق کے اسرار سے واقف ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اس سے حاصل نہیں ہو گئے اور وصول کا پردہ اٹھ جائیگا اس وقت تمہرے معاملہ منکشف ہو گا جو خدا اور رسول کے درمیان میں ہے اور اس واسطے ہم تم سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تم مجاہدہ کرو مجاہدہ نہ کرو مجاہدہ مشاہدہ کے ساتھ تشکوہ کا بنیاد نہ کرو دیتا ہے اور تم نے جو اپنی آنکھ پر حب دنیا کی پٹی باندھ رکھی ہے اور محبت تمہاری نہایت ضعیف اور حدیں ہے تو پھر ایسی ناپاکی کے ساتھ تم شریف مقام میں کب پہنچ سکتے ہو جن فتن وہ اکبر اعظم ہے جو تمہاری ہر ایک جہالت کو علم سے بدل دے سکتا ہے اور جو شخص اسکو مضبوط کر لیتا ہے وہ راحت پاتا ہے محبت اور شوق و کاشفہ کا یہ مختصر بیان تھا جو کیا گیا۔

فصل (دو عظم و نصیحت کے بیان میں)

جن آیات و اخبار میں کہ وعدہ و وعید کا مضمون ہے اور جو حکایات و اشعار مجاذب و مخوف ہیں ان کے ساتھ بتدی کو خوف دلانا اور منتی کا شوق برسانا چاہیے کیونکہ بتدی کے گمراہ ہونے اور جہالت کی طرف میں کرنا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اس واسطے اسکو ڈرانا چاہئے تاکہ وہ راستہ پر قائم رہے اور ٹھکانے پر نہ گناہوں کو ترک کر دیا ہے اور اس کا قلب رفیق ہو گیا ہے اور مجاہدہ کی مشقیں اٹھا چکا ہے اس واسطے اسکو شوق دلانا چاہیے جب اونٹ کو گیت سنائے جلتے ہیں تو بھاری بوجھ کو لیکر وہ بہت سہولت سے منزل قطع کرتا ہے پس گویا مجاہدہ کی مشقت نعمات کی بدولت اس پر آسان ہو جاتی ہے جیسا کہ عیش زمین پر جہاں میں ہر سادہ وہ ہری بھری ہو گئی یہی حال مرید کا ہوتا ہے البتہ قوی عیدی فراتے ہیں کہ اگر تو نعمات کے فوائد و منافع کا متکبر ہے تو اونٹ کو دیکھ جو تھک کر زیادہ غلیظ طبیعت رکھتا ہے اور گیت کو سن کر بے تکان منزل طے کرتا ہے پس اسے طالب تھک چاہیے دن کا چلہ کرنا ضرور ہے اور اس چلہ میں ہر روز تم کو اپنی خوراک ایک لقمہ کم کرنی چاہیے یا پہلے روز ایک تر لکڑی سے اپنے کھانے کو وزن کر کے کھاؤ

اند پھر اسی لکڑی سرور و زون کیا کرو جس قدر وہ خشک ہوگی کھانا کم ہوگا اور اس ترکیب و تدبیر سے تم عالم ملکوت میں داخل ہو گے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اے لوگو تم میں جو شخص دنیا کے اندر بڑا شکم پیر ہے وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بھوکا ہوگا اور جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا نفس قدسی ہو جائیگا اور عالم قدس کے ساتھ ملکوت انس ہوگا پس تم دنیا کی محبت کی طرف مائل نہ ہو پس حالت غدی تمہاری طرف منتقل ہوگی جیسا کہ فرمایا ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میرا رب مجھکو کھلا پلا دیتا ہے پس یہ حالت صادقین کے ہیں اور یہ منزلیں متقیوں کی ہیں پس تم مگذیب کرنے والوں میں سے نہ بنو اور اگر تم مقررہوں میں سے نہ رہتے سکو تو اصحاب الیقین ہی سے بنناؤ

تیسواں مقالہ (علم عمل کے بیان میں)

معلوم ہو کہ مخلوق کبھی میں سے تین شخص مخصوص ہیں عالم اور عارف اور ناسک عالم تو وہ شخص ہے جو علم ظاہری حاصل کر کے اس پر عمل کیا اور اس کے سبب سے خداوند تعالیٰ نے علم باطنی اسکو عنایت کیا جیسے کہ علم محبت اور علم شوق و رضا اور علم قدر اور علم مکاشفہ اور مراقبہ اور علم قبض و بسط وغیرہ ہیں اور یہی صوفیہ صافیہ کے علوم کہلاتے ہیں اور صوفیہ یہ لوگ ہیں جیسے حسن بصری سفیان ثوری ابو یزید بسطامی ابوالحسنین نوری حبیب علی معروف کرنی شفیق بلخی محمد بن حنیف بشر بن سید صالحی احمد غزالی احمد دارانی حارث عباسی سری سقطی ابوالحسنین بن منصور ملاح بنید بغدادی ابو بکر شبلی ابو نعیم قاضی بس یہ طائفہ الہیہ وہ لوگ تھے جنکا ذکر جاری ہے اور یہ ان لوگوں کی مثل نہ تھے جو علوم اور شہوات میں مشغول ہوتے ہیں اور دھوکا بازی اور نکر و دغا کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے ان لوگوں نے تو واحد شاہد کو مضبوط پکڑا ہے اور یہ لوگ شاہد کی محبت میں مبتلا ہیں ان لوگوں نے تو مناسب کو چھوڑا اور ترک کیا ہے اور یہ لوگ ان کے فکر میں رہتے ہیں اکثر کلام انکا یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو بچاؤ عہدائیک کہ پہلا حملے اور علم خلاف ان کے نزدیک مثل برگ خلاف کہ ہے اور علم اسول ان کے نزدیک بالکل فضول ہے اور غیچہ ہے بس کل علوم ان کے گانے بجانے اور رقص و سرود پر منحصر ہیں قرأت اور صحابہ ہیں یہ لوگ تفریق نہیں کرتے ہیں پس ان کے محبوب کس قدر کثیر ہیں اپنے محبوب کو یہ لوگ بھول گئے ہیں اور طاعت کی مارج کو چھوڑ کر کھانے کے مشغول ہیں صرف میں خلق کے واسطے سجادے پھلٹے ہیں اور خدا اور حق کو بالکل فراموش کیا ہے پس یہی وہ لوگ ہیں جن کے

شان میں یہ حدیث وار ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کے کپڑوں کو نادر کر جنت کے مددگاروں پر نکالے گا اور انہیں لکھ دے گا کہ یہ کمزوروں کے کپڑے ہیں پس یہ لوگ دنیا کے صوفی ہیں اور وہ لوگ آخرت کے صوفی ہیں انہوں نے علم و عمل کو جمع کیا ہے اور اسقدر شب بیداری کی ہے کہ کامیاب ہو گئے ہیں اپنے قول کی بدولت انہوں نے پایا اور صدق اختیار کیا پس تحقیق کو پہنچ گئے علم حاصل کیا پھر عمل کیا پس حالی و قال کے جامع ہوئے اور یہی لوگ علم اور معرفت اور تسک اور زہد والے ہیں اور ان کی حالت نے ان کے اندر قوت الہی پیدا کی جس کے سبب سے وہ اشتیاق کے بند یا زود کے ساتھ راضی قدس کی طرف پرواز کر گئے اور علوم غیبی کے پھل و میوے چنے لگے پس یہ لوگ فقرا آخرت ہیں اور صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جان کر نعمت منعم کی طرف سے ہے اور پھر انہوں نے اسباب کو ترک کر کے صرف منعم پر بھروسہ کیا۔

اور علماء آخرت یہ لوگ ہیں جیسے حسن بصری سفیان بن عیینہ سفیان ثوری۔ وادولانی ظاہری۔ ابو سعید بن مبارک خرقی۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بنے ذوالکونی مالک بن انس المدنی۔ محمد بن ادریس الشافعی مطلی۔ احمد بن حنبل الشہبانی۔ ہنری ابن شریح۔ حلاو۔ قفال ابو الطیب۔ ابو حامد اور ہمدانی۔ استاد امام الحرمین ابو المعالی الجونی اور شیخ امام ابو اسحاق البرزنجی فیروز آبادی المعروف بشیر ازی الکا ہمدانی۔ استاد امام الحرمین سے ہونامہ کے سلسلے مناظرہ ہوا تھا اور میں بھی اس وقت موجود تھا میں نے دیکھا کہ اس مناظرہ میں ان کی غرض سوائے الظہار حق کے اور کچھ نہ تھی نہ اس میں کسی آیت کی باطل تاویل کرتے تھے اور نہ خبر غیبی میں نقص نکالتے تھے نہ کلام میں ان کے سختی تھی نہ جھگڑے یہ لوگ ایک نہ دوسرے کے پاس فتوے بھیجنے میں صحابہ کرام کے مشابہ تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا کبر تقلید کا زیادہ معتد ہے اور ہم لوگ تو بڑے علماء میں دنیا کی آرائش و زینت اور سامان میں مشغول ہیں۔

پس اب تم خود ان طائفوں میں فرق کو دیکھ لو حدیث میں آیا ہے کہ جس نے جھگڑے کو ترک کیا وہ حق پر ہے پس اس کے واسطے جنت کے بلند حصے میں ایک محل سونے کا تیار ہو گا پس تمادے واسطے نہ تو عمل نہیں نہ تخت ہیں نہ کوہیں ہیں۔

شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور اس سے پہلے ابو یوسف کے ساتھ ایک مسئلہ

ہیں انکا جھگڑا ہو چکا تھا دیکھا کہ گویا یہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں اور وہاں ایک حور بیٹی ہے جس کے چہرہ کی روشنی سے تمام مکان روشن و منور ہو رہا ہے انہوں نے حور سرور دریافت کیا کہ تم کس کے واسطے ہو اس نے کہا جو شخص جھگڑا کرنا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو اور پھر اس نے کہا کہ اے شافعی قبل وقاں اور گفتگو سر تم کو یہ لباس اور زیور حاصل نہ ہو گا اگر تم سچے ہو اور جنت کا مالک بننا چاہتے ہو تو شمس مالک کے علم و عمل اختیار کرو کیونکہ ملک سلطنت کا ارادہ کرنا والا ملکوں پر صبر کرنا ہے شافعی کہتے ہیں پھر جب میں بیدار ہوا تو میں نے جانی لیا کہ یہ لوگ خوابش کی طرف لیجانے والے ہیں اور آخرت خدا کے پاس متقیوں ہی کے واسطے ہے حدیث شریف میں ہے کہ علم عمل کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اگر عمل نہ ہو تو علم چلا جاتا ہے پس یہ لوگ دنیا و آخرت کے علم اور دنیا اور آخرت کے فقرا ہیں اور تم ادنیٰ چیزوں کے لالچ میں اعلیٰ مقامات سے محروم ہو گئے ہو تم مثل بیٹریہ کے ہو اور تشکیک و تکذیب میں تمہارا قصہ ہے

نَسُوفَ تَرَى اِذَا نَكَشْتَ الْغُبَارَ اَقْرَبَ مِنْ تَحْتِ سَاحِلِكَ اَتَمَّ جَمَادٍ

اور علوم کثرت کے ساتھ ہیں مگر ان میں آخرت کو بتلانے والا علم شریعت کا ہے اور کتابیں اسکی مثل تفاسیر و حدیث اور صحاح ستہ اور قواعد قرآن اور وہ احادیث اور وظائف جو کتاب ایجاد میں مذکور ہیں اور اگر علم عقائد میں مختصر کتاب دیکھنی چاہو تو قواعد الادب ہمارے شیخ امام الغزین کی دیکھو یا قواعد العقائد کو ملاحظہ کرو اور اگر سلف صالحین کا طریقہ تم کو اختیار کرنا ہے تو کتاب نجات الابرار کا ملاحظہ کرو جو اصول دین میں ہماری آخری تصنیف ہو اور اس کتاب کے اندر ہم بہت سی کتابیں تم کو بتلا چکے ہیں ان میں سے جو ممکن ہو پڑھو اور جو چاہو عمل کرو کیونکہ غلات منفرد ہے۔

معلوم ہو کہ سال کے اندر چار فصلیں ہیں محل سے جو رنگ دینے اور سلطان سے آخر سبیل تک گری میزان سے آخر قشش تک غریف اور حدیث سے آخر حوت تک جارا وقتاً راکماً متاراً لتعلموا علی ذالستغیث و اور ابیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہوا جب آوے تو اسکو خوشی قبول کرے اور جب یہ جاوے تو اس پر بیز کرے کیونکہ یہ تمہارے جسم کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تمہارے دھڑتوں کے ساتھ کرتی ہے۔

اور بعض ایسے ہیں جو نقصان پہنچا نیو اے ہیں مثل علم سحر و کھانت و کیمیا کے کہ تباہی کو سفید کرے و آخرت میں عذاب رسانی ہو گا تو تم دیکھ لو کہ تمہارے پیچھے کون سے ایسے جادوگر ہیں جادوگر کہ تمہارے جسم کا شمار ان کا شمار اور حساب معلوم کرنا

چاندی بنا کر فروخت کرتے ہیں حالانکہ وہ چاندی نہیں بنتا اور بعض مکاسب ایسے حسین ہیں کہ نفس انکو قبول نہیں کرتا ہے مثلاً خصال اور عجام اور منگی و چار و فیرو کے کام پس جو منافع جتنے بیان کی ہیں ان میں کو کسی کو اختیار کرو اور عالم و عامل بن کر اپنے مقصد کو حاصل کرو غدا کی ہے فارحسی میں تمہارے نفس کو قرار دینا اور وہیں تم جنتوں اور نہروں میں خدا کے پاس آرام سے رہو گے۔

فصل (عجائب اسفار کے بیان میں)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاف کے کئی کچھ مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے آفتاب اسکو چالیس برس میں قطع کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس زمین میں مخلوق رہتی ہے فرمایا ہاں مومن لوگ ہیں جو ایک ہلک زون بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور آدم اور ابلیس کو مطلق نہیں جانتے فرشتے انکو ہماری شریعت کے موافق تعلیم دیتے ہیں اور قرآن شریف ان کو پڑھاتے اور انکے باہم فیصلہ کرتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ زیادہ بیان فرمائیے فرمایا مسلمان جنوں میں سے ایک عورت میری واقف ہے وہ کئی سال غائب رہی جب وہ آئی تو میں نے اس سے دریافت کیا کہاں گئی تھی اس نے کہا میں اپنی بہن کے پاس اس سفید زمین میں تھی جو قاف کی پہلی طرف ہے میں نے کہا کیا وہ لوگ مومن ہیں اس نے کہا ہاں میں نے آپ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی پس ہماری قوم کے سب ایمان لے آئے ہیں نے پوچھا کہ اس زمین کے پرے کیا چیز ہے اس نے کہا برف کے پہاڑ ہیں اور پانی اور ہوا اور اندھلے اور پھر اس کے پرے طرف جہنم ہے میں نے کہا کہ کیا ان شہروں میں بھی سورج چڑھتا ہے اس نے کہا ہاں۔

اور تمیم بن قیس داری کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب ان کو جنات راستہ گم کر کر ایک جزیرہ میں گئے اور وہاں انہوں نے وہ محل دیکھا جس میں وہاں مقید ہو کر اس ننگن سی پوچھا کہ تم کس امت میں سے ہو انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال نے کہا کیا وہ مبعوث ہو گئے تمہیں نے کہا ہاں اس نے کہا تو اب میرے نکلنے کا وقت آگیا اور ایسا الجھن کا واقعہ بھی نہایت تعجب خیز ہے عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اللہ علی بن ابی طالب انصاری بات میں حضور کے ساتھ چلے یہاں تک کہ حضور ایک سو راخ پہنچ کر کھڑے ہوئے اس سو راخ میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اندھ تشریف لائیے پس حضور اہل تو اندھ تشریف لے گئے اور محکم اپنے نام پکڑے دیکھو وہیں بٹھا دیا اور جب صبح کی نمود شروع ہوئی تو حضور اور چند لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے اور حضور نے مجھ کو فرمایا کہ یہ تمہارے مسلمان بھائی جنات ہیں اور پھر میرے پاس نیند

خفی اسکو اپنے نوش فرمایا اور باقی سے وضو کیا پس دینے سے وضو کرنا بلا نزع صحیح ہرگز بعض اہل خواہش نے اپنی مرضی کے موافق اسکو تاویل کی ہے جسکو اسکی تحقیق منظور ہو وہ ہماری کتاب منائب المذاہب میں ملاحظہ کرے اور ذہیم بن بلعام کا قصہ بھی نہایت عجیب ہے اسنے یہ چاہا تھا کہ دریا شکیل کا منبع دریا کرے اور پلنا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت خضر سو اس کی ملاقات ہوئی اور خضر نے اسے کہا کہ اب منقریب تم ایسے اور ایسے مقام

میں پہنچو گے چنانچہ ذہیم ایک پہاڑ کے پاس پہنچا جس میں ایک برج یا قوت کا چار ستونوں پر کمر تھا اور دریا نیل اس برج کے اندر سوار ہوا تھا اور اس پہاڑ میں ایسے میوے تھے جو کبھی خراب ہوتے تھے زمین کہتے ہیں میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور اسکی برٹی طرف مینے بڑے بڑے عالی شان محل اور باغ دیکھے اسی کہتے ہیں میں ایک بوڑھا شخص تھا اور بال میرے سفید تھے پس ایک ہوا اس طرف سو ایسی مائی کہ میرے تمام بال سیاہ ہو گئے اور میں نے سرے سے جوان ہو گیا پھر اس باغ میں سو آواز آئی کہ اے ذہیم یہاں ہمارے پاس آ جاؤ کیونکہ یہ منتفیوں کا مکان ہے کہتے ہیں میں نے اس آواز پر جانے کا قصد کیا مگر خضر نے جھکو پڑ گیا

اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس فرمان کا راز ہے کہ سات نہریں جنت میں ہیں جہنوں اور جہنوں و جلد اور فراطر و نیل اور ایک چشمہ برون میں اور مقدس میں چشمہ سلوان کیونکہ اسی مزم کا پانی ہے۔

اور اس کبھی تعجب نیز بلو قیما اور مغان کا واقعہ ہر اور بہت طول طویل واقعہ ہے ہم اسکی طرف اشارہ کئے دیتے ہیں یہ دونوں سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابوت رکھا تھا پس اسکو دیکھتے ہی بلو قیما نے دوڑ کر ہاتھ بڑھایا کہ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں سے انگوٹھی اتار لے اور جو

کہ اس انگوٹھی پر مڑو کل تھا اسنے اسپر ایسی پھونک ماری کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا مغان نے ایک تار پاد مار کر اسکو زندہ کیا اور اس نے تین بار اسی طرح کہا کہ جب یہ ہاتھ بڑھائے تو سانپ پھونک مارے اور پھول کر راکھ ہو جائے یہاں تک کہ جب چوتھی مرتبہ بھی یہ راکھ ہو گیا تب مغان وہاں سو یہ کہتا ہوا نکلا کہ شیطان ہلاک کر دیا شیطان نے ہلاک کر دیا سانپ نے اسکو آواز دی اور کہا کہ تو یہاں آؤ تجھ کو اسے یہ انگوٹھی سوا حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے ہاتھ میں جاوے گی اور ان کو کھڑے جھوک فرشتوں نے تمہاری اور تم پہلے انبیاء کی فقیہت میں اختلاف کیا تھا پس خدا نے تم کو اور انبیاء پر اختیار کیا پھر مغان نے کہا کہ اس سانپ نے تمکو حکم کیا اور میں وہ انگوٹھی اتار کر لے آیا اور آپ کی نذر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی لیکر حضرت علی کو دی حضرت علی نے اسکو اپنی کن انگوٹیوں میں پہنا اسی وقت دریا دریا دریا اور آدنی سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریا طبعی بھی آیا اس کا قصہ بہت طویل ہے پھر جب نماز

مصنف کے اندر چلے گئے لوگ اس وقت مد کوٹ میں تھے احد حضرت علی نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا وہ فوراً ہڑ کر
جھڑل کے ہاتھ میں چلی گئی تمام فرشتوں میں حضرت علی کی اس سخاوت سے شور مریا ہو گیا اور جبریل نے انکو
مبارکباد دی اور کہا اے اہل بیت رسول خدا نے تم پر انعام کیا تم وہ لوگ ہو کہ خدا نے تم سے نہا پاک دور کر کے تم
کو بالکل پاک کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر حضرت علی کو دی انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ
ہم دنیا کی اس فانی نعمت کو بیکر کیا کوئی کہ جس کے حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے۔

اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ پھر حضرت علی معاویہ سو دنیا کی واسطے کیوں لڑے اسکا جواب
ہے کہ حضرت علی معاویہ سے حق ہر لڑے جو آپ کے واسطے تھا اور یکن حکیم پس باطل اور غیر صحیح ہے کیونکہ
حکیم موجود اور محدود اور معروف اور معلوم غیر مجہول پر ہوتی ہے یہ بختہ اور شرع ہے پھر تم جو کچر چاہو کہو
اگر اس معاملہ کی تفصیل دیکھنی ہو تو بھاری کتاب نسیم النسیم میں دیکھو اور قصص ذی القربین کا دیکھنا
بھی کافی ہے اور ابن ابی الدنیا کی کتاب سداض النذیم بھی بہتر ہے اور کتاب الاقامیم اور کتاب مسالک والممالک
اور کتاب مادرسی ... سب اچھی ہیں اور اگر تم کو افلاک کی وسعت اور ایک دوسرے سے تفاوت معلوم کرنا ہو
تو جانو کہ زمین کی وسعت کو کب ایک شب میں قطع کرنا ہے اور فلک ہوائی کو قریب ایک مہینہ میں قطع کرنا ہو
پس دیکھو کہ ایک مہینہ ایک شب میں کیا فرق ہے پھر اس کے اوپر فلک زحل ہے جسکو ۲۴ سال
میں قطع کرنا ہے پھر اسکے اوپر کرسی اور عرش ہے اور یہ آٹھوں جنتوں کی سقف ہے جن میں سے ہر ایک
جنت کا مرض آسمان اور زمین کی برابر ہے پس تم اپنی دلیل کو اس مساقی پیکر سے حاصل کرو۔ اور تیری
ناقص ہمت کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی طرح بلند ہی نہیں ہوتی اور نہ تو اس کو سعادت کا لباس پہننا آئے بلکہ
تو اپنے نفس کی پردہ پوش میں ہمہ تن مشغول ہے پس تو اس شخص کی مثل سے جھلک گیا ہے کہ عشق میں
خافہ سے پیچھے رہ گیا اور قراقوں نے اسکو لوٹ لیا۔

یہ دنیا علم خواب اور انبیاء علیہم السلام اس خواب کی تعبیر دینے والے ہیں اور اس تعبیر کا راستہ و
در رخ تم کو بیدار ہونے کے بعد معلوم ہو گا کیا تم نے یہ اشارہ نہیں سنا کہ لوگ سوتے ہیں پس اس وقت
میں لگو بیدار ہوں گے پھر اس وقت مرتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں اور دنیا میں تیری مثال ان دفعوں
کی ہے جو ایک میٹ میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اب ہم عنقریب یہاں سے نکل کر ایک
دوسرے عالم میں پہنچیں گے اور جب یہ قول ہو جاتا ہے اور دنیا کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس بات کو
پسند کر سکتا ہے کہ پھر ماں کے پیٹ کی تنگی میں واپس جائے ہرگز نہیں اور اس طرح جب تو آخرت

اور وہ جو کہا ہے پھر اس نے بادشاہ کے دروازے پر کھڑا اور وہ بیاں دیکھیں اور گناہ اس کو اندر جانے سے روکنا ہے پس اگر اس شخص کی ہمت بلند ہے تو یہ روٹی کا خیال چھوڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جس وقت کتا روٹی کھانے میں مصروف ہوتا ہے فوراً یہ شخص اندر داخل ہو جاتا ہے اور اگر اس کی ہمت اپنے پیٹ کی طرف منوجہ ہوتی ہے تو یہ روٹی کھانے کی طرف سبقت کرتا ہے اور پھر کتا اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیتا اور روٹی اس کے پیٹ میں متعفن ہو کر تھکھک بادشاہ کی حضور سی روکنا ہے پس پھر کو لازم ہے کہ روٹی کتنے کی طرف پھینک دے اور خود آرام سے بیٹھ کر اعلیٰ درجہ کے اعمال میں مصروف ہو تاکہ تکنیک بدلہ قیامت کے روز تم کو ملے اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک محاسن ظلمات میں داخل ہوئی اور وہاں کے حال سے واقف شخص نے کہا کہ یہاں کے کلک پتھر یلوئم کو فائدہ ہو گا پس جس شخص نے اس کی بات پر یقین کیا اس نے پتھر اٹھائے اور جس نے یقین نہ کیا اس نے نہ اٹھائے یہاں تک کہ جب لوگ ظلمات سے باہر آئے اور ان کلک و ککو دیکھا تو سب کے سب حواریات اور موتی تھے پس جنہوں نے لئے تھو وہ تو خوش ہوئے اور جنہوں نے نہیں لئے تھے وہ حسرت میں رہ گئے پس یہی صورت دنیا میں تیرے اعمال کی ہے کہ یا تو غفلت کے لئے تو غلام ہو جائیگا اور یا عمل کرنے سے تھک کر خدا کی طرف سرسلام اور بیگانگی لازم ہے کہ نہ اپنا تکبر چھوڑ دے اور کم کھانا اختیار کرے اور پیٹ کو پاک صاف بنائے اور منہ سے آنکھوں کی حفاظت کرے اُمید ہے کہ جب تو ایسا کریگا تو تیری برائی ہوگی دعاء اور دین تیرا بدلہ ہو گا اور قیامت کے روز ہر ایک نعمت کا تم سے حساب لیا جائیگا کیونکہ سنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر خدا نے یکبارہ جو کہ روٹی اور کھجوروں کے پیٹ بھر کر کھانے کا حساب لیا ہے اور انکو تنبیہ کی ہے چنانچہ اس نے فرمایا ہے۔ **يَوْمَ مَنَعْنَا عَنْكَ الشَّعْجِيرَ**۔

فصل (بلند ہمتی کے بیان میں)

معلوم ہو کہ ہمت دماغ کے اپنے دل کو حصول مقصد کے واسطے جمع کرنا اور خاص اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور ہمت والا اپنے حصول مقصد میں اغراض متفرقہ کا ارادہ نہیں کرتا ہے اور جو ایسا کرتا بھی ہے سو اس سے ایک کام کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

ہمتیں نفس کی شاخیں ہیں جس کا نفس بلند ہوتا ہے اس کی ہمت بھی بلند ہوتی ہے اور جس کا نفس پست ہوتا ہے اس کی ہمت بھی پست ہوتی ہے دیگر ذیل لوگوں کی ہمتیں جیسے بعض کی چار و پنجہ ہیں ان کے طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اور حیوانات کو ازل میں ان کے واسطے ہو مقدر ہو گیا اور ان کے غیر میں پڑ چکی تھ البتہ اس دن تم سے نعمتوں کی بابت سوال کیا جائیگا ۱۲۔

چہ اس سے تجاوز نہیں کریں اور یہ کہ تمہارا مشوق ملک ہے پس تم کو ہرگز خبیث اور ذلیل باتوں سے الفت نہ کرنی چاہیے کیونکہ ملک سلطنت نام و نسب پر موقوف نہیں ہے بلکہ بلند جمہیتی پر موقوف ہے چنانچہ جو فیض کہ سب کو پہلے نفس کلی سے سادہ رہی ہے وہ علماء اور بادشاہوں کی ہمتیں ہیں اور پھر جوں جوں فیض وہ مبتدائی مینشیں قبول ہوتی گئیں یہ کہ انسان کے بعد حیوانات رفالت میں ایک دوسرے سے بڑھتے چلے گئے ہیں احد ہر ایک نے اپنی ہمت کے موافق اپنا کھانا پینا اور طرز و روش پسند کیا ہے چنانچہ کوئی ناچ وغلہ سے پیٹ بھرتا ہے اور کوئی گھاس گھاس کھاتا ہے اور کوئی نجاست پر قناعت کرتا ہے۔ ذوالقرنین کے قصہ میں نور کو کہ یہ میلانہ کے بیٹے اور باپ انکا جولا ہا تھا اپنی بلند ہمتی سے یہ سلطنت کے فکر میں معروف ہوئے اور صنعت و فنون کے کار کو پسند نہ کیا اور ان جیسے دنیا میں بہت لوگ ہوئے ہیں اور متقدمین نے اپنی بلند ہمتی سے علم کو سیاقی ایجاد کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کا الحان افلاک کی گردش کے الحان سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ گردش افلاک سے عجیب فریب لگے اور اوزان پیدا ہوتے ہیں اور موسیٰ وادریس اور دیگر لوگوں سے منقول ہے کہ عود باپا اس پرندہ کی شبیرہ بنایا گیا ہے جو پہاڑ میں حلق رہتا ہے اور اسکی ناک میں اسقدر سوراخ ہیں جیسے عود میں ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں ہمت کی فروعات سے متعلق ہیں اور بجز ہمت کے مقصد کا حاصل مینا دشوار ہے علماء کے مقصد کا حاصل ہونا درس و تدریس کی موافقت اور فاقہ و صبر کے ساتھ ہے اور سلطنت کے مقصد کا حاصل ہونا ان باتوں کے ساتھ ہے جو سلطنت کو جذب کریں اور اگر تم یہ کہو کہ یہ سب امور تقدیر سے متعلق ہیں جسکی تقدیر میں ہوتا ہے وہی پاتا ہے ورنہ ہزار کوشش کرے کچھ نہیں ہوتا بندہ کی پیشانی پر جو کچھ لکھا ہے وہ مٹ نہیں سکتا۔ بیشک یہ تمہاری بات سچی ہے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہی ہمیشہ آجیگا پس اس واسطے تم کو چاہئے کہ عزت کی تلاش میں جان و دولت کے ساتھ نہ مروت و معاویہ کا قول تمہے سنا ہو لاکہنا ہے بلند کاموں کا ارادہ کرنا کہ ان کو پاسکو دیکھو میں خلافت کے لائق نہ تھا مگر میں تلاش کی ہمت کی پس اسکو سمجھنے کتاب ستر فرماں الہدی میں ایک حکایت نقل کی ہے اور یہاں بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ کسی شہر کا بادشاہ مر گیا اس کے امیروں و وزیروں نے شہر کو مہر سے بند کر لیا اور کہا ہم اس شخص کو بادشاہ بنائیں گے جس کی کلائی میں چھکدہ انور کی سلامت ہو چنانچہ ایک فقیر ایسے پاس آیا اور اس کی کلائی میں نور کی ویسی ہی نشانی تھی جو پہلے بادشاہ کی کلائی میں تھی وزیر نے اس فقیر کو خوب غور سے دیکھا اور اپنا بادشاہ بنالیا پھر ایک روز وزیر اسی بادشاہ کے پاس عود قمار کی مگرڑی کے برتنے میں کچھ بیجز رکھ کر لے گیا بادشاہ

نے پوچھا کہ اسے وزیر بنے گا یا نہیں کہاں سے آئی ہے وزیر نے کہا حضور ربیسی مکرہاں کثرت کے ساتھ ہمارے دیہاتیں
 کہیں سے بہ کر آجاتی ہیں بادشاہ نے کہا تم جلد اس بات کو تحقیق کرو کہ یہ مکرہاں کہاں سے آتی ہیں ورنہ تم کو
 دنیا سے محروم کیا جائیگا وزیر اسی وقت کشتی میں بیٹھ کر دیہاتیں روانہ ہوا اور پھر ایک پہاڑ پر پہنچا
 اس کے پہلی طرف نازا اور دیکھا کہ بہت سے لوگ اس پہاڑ میں گوشہ نشین اور عبادت میں مصروف ہیں
 وزیر نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کس واسطے اس قدر مجاہدہ و ریاضت کر رہے ہیں پس معلوم ہوا کہ یہ سب
 سلطنت کے طالب اور ایک سال کامل اس کے واسطے مجاہدہ کرتے ہیں اور جو ان میں سے ترقی کرتا ہے۔
 اس کی کلائی پر ایک نورانی داغ ہو جاتا ہے پس وہی سلطنت کا مستحق ہے وزیر اس حال کو دریافت کر کے بادشاہ
 کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا بادشاہ نے کہا اسے وزیر کسی کو حقیر نہ سمجھو ورنہ تو خود مختار ہوگا بلکہ تم کو
 سفر اور عمل کرنا چاہیے تاکہ تیرا ذکر خیر کیا جائے پس یہ مجاہدہ کرنا اور مجھ کے رہنا بلند ہمتی کی بات ہے پھر کہا
 کہ تو جوش اور خود کو دیکھ کر خوش نہ ہو جیو اس کے اندر رکھو اس کے سے دل ہوتے ہیں۔ اور خود تنے اپنی
 ہمت کو مستقام اور مجاہد اور کہانت میں بلند ہمتی کا کرشمہ دیکھ لیا ہوگا اور اگر تم کرامات کا ظاہر کرنا چاہو
 تو قادرِ علم اور علوت اختیار کرو اسرار کا ناشکی علامات تم پر منکشف ہونگی پھر سے بیان کیا گیا ہے کہ غریب
 میں جیسے لوگ ہیں جو مسلمان جنوں کو عزائم کے زور سے سر کر لیتے ہیں اور اس کے متعلق مفصل بیان ہم نے
 کتاب خزانہ سرا لہرای میں کیا ہے اس میں تلاش کر کے حصول مقصد میں کوشش کرے کتاب سرالحالین
 کا یہ حصہ ختم ہوا اب اسکے آگے دوسرا حصہ شروع ہوگا اور وہ بھی امام محمد السلام ابی حامد محمد بن محمد الغزالی
 رحمہ اللہ کی تصنیف سے ہے۔

مقالہ ابن سینا پر رو کے بیان میں

اور جب یہ خیال ابن سینا کے دل میں سکایا بایں طور کہ اس نے کہا کہ شمس اور کواکب کو انہیں اولیٰ کا
 فیاض ہے نہایت شوق سے اس خیال کو اس نے مضبوط پکڑا اور بغیر زبان کے اس کا کلام ہرگز نہ نکالا اور عقل
 اور نقلی دلائل اس کے خلاف میں واضح طور پر موجود ہیں چنانچہ نقلی دلائل یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝۱۶ اور خسوف قمر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 والا وسلم نے فرمایا ہے اللّٰہُ کَرِہٌ یُّرْجَعُ ۝ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قمر اس وقت تنگی میں ہوتا ہے اور

لے لیا تھے نہیں دیکھا کہ خدا کو سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے
 اور پہاڑ ۛ ۛ ۛ اللہ اس کی سختی کو کھول دے ۱۲۔

اس کے لفظ ٹوٹوس کر لیا ہے اسی واسطے اس کے لئے کشادگی کی دعا فرمائی ہے۔

پھر ابن سینا اسکی تعلیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیان شمس و قمر وغیرہ کے سجدہ کا ان سے زبان حال کے طور پر ہے اور یہ وہ دلیل کی نہیں ہے کیونکہ سجدہ خلاف کلام کے ہے اور بہار کا سجدہ اس کا سایہ ہے۔

اور یہ آیت قائم الہیہ و ثابت الہیہ اس میں فاعل متکبر و خبر نہیں فرمایا ہے فاعل اور مفعول میں فرق کے واسطے اور اگر مفعول ہوتا تو کر کے مفعول فاعل اس کے واسطے نہ ہوتا پھر خداوند تعالیٰ نے تم کھائی ہے اور فرمایا ہے والسمو کر ذات الکر و جبر و ج مقامات ہیں جس میں فاعل واقع ہوتا ہے نہ مفعول کیونکہ فاعل وہ معنی ہیں جن سے ان کے مفعول کی توصیہ ہوتی ہے صبح اخبار اعداد میں وارد ہے کہ فرشتے سورج کو برف کے بہاؤوں میں کھینچتے ہیں اور اس کی تقدیس اور تعجید سنتے ہیں

اور اگر سورج محاذ متواتر و قاعدہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس قدر اس کی قسمیں دکھا تا ہے ہم حقیقی دلائل یہاں کرتے ہیں ارباب نقل اور اہل نجوم کا اس بات پر اجماع ہے کہ شمس فلک کا صاحب ہے کیونکہ اس کی امر و نہی مشاہدہ کی جاتی ہے اور یہ ذات فلک میں باخراق کرنے والا ہے اور پھر کہ سفلی پر بھی اس کی حکومت ہے اور ہر ایک حارف و عالم اس کے آثار و افعال کو مشاہدہ کرتا ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ جہل ہے اور دلیل و برہان حقیقت خوف پر قطع حکم لگا چکی ہے پس نقص ایک چیز کا مستند ہے اور پر عمل کے اور جب کہ اعتراض واقع ہو و روحانیات اور جسمانیات میں مجاہست کہاں رہی یہاں تک کہ وہ اپنی طبیعتوں سے اہل کون و فساد کے عالم میں اثر کریں پس جواب کو اس کے ارباب کے واسطے ظاہر کیا ہے اور دعا اور اسکے پیچھے دلے میں کہا متا سبت ہے جس کے سبب ہے وہ تشر کرتی اور سال و قی ہے کہتا ہے اس لئے کہ سبب طالع سے مرکب ہیں پس جواب صحیح ہوا کہ عناصر صلیب نے اثر کیا ہے حال میں بالکلیہ اور ایسے ہی نفسی جو بدن سے خارج اور منفصل ہے اس کا نفس اس ہوا سے مانوس ہے جو دورہ فکریہ سے جرم متحمل کے ساتھ متصل غنی پس یہ نتیجہ دہکا ہے جیسا کہ پنچکے کے ساتھ ہوا بھلی جاتی ہے پس اگر ہوا پنچکے سے ہو تو یہ باطل ہے اور اگر تم سے ہو تو پھر جو چیز تم سے ہے وہ تمہارے ساتھ کیسے متصل ہو سکتی ہے بلکہ اس کے اندر راز یہ ہے کہ ٹھیری جونی ہے اور پنکھا اس کو تانا اور ہوا کرتا ہے اور جب ہوا تم سے جدا ہو کر ٹھنڈک پاتی ہے تو پھر اسکو تمہیں طرف پہنچاتی ہے اور اسے بطور کل مقامات اور عام میں ہوتا ہے۔

پس جب کہ نسبت صحیح ہوئی تو بغض و محبت کا تصور ہوا جیسا کہ ایک قوم سے خیال کو قوی کیا پس وہ اس سے مخاطب ہو گئے اور قرآن شریف سے احجام روحانیہ کا مقابلہ مشاہدہ کیا گیا ہے اور برہان

اس کی اہل فہم کے نزدیک موجود ہے اور اسے منطقیہ و تمیز کہتے ہو کہ فلک اچھے اچھے نعموں کے ساتھ وسیع ہے
 ہے پس کو کب تمہارے نزدیک فلک کی روح ہیں پھر جب کہ زندگی بدن کے اندر موجود ہوتی تو روح کے بطریق
 اولیٰ موجود ہوتی جیسے یہ تلخ کانی ہے جیسے کہ لطیف شربتِ نعلیہ کے شروع میں عمل کرتا ہے اور جب غلط زیادہ ہوتی
 ہے وہاں بھی زیادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر جب کہ دونوں علموں کے درمیان میں نسبت کا سبب ہوا
 کے ساتھ صبح ہوا تو شفق اور بغض اور امر و نہی اور وصل و فصل مالک سے واسطے ملکوں کے صبح ہو کہ جو کہ
 اسے جانب اسفل سے زیادہ کشادہ ہوتی ہے اور اعلیٰ جانب کے دہنہ والے روحانی عالم اسفل کے حکم ہیں کیونکہ
 بادشاہ کی نزدیکی کے سبب سے پہلے فیض نہیں کو پہنچتا ہے اور اس کے متعلق دفع دخل کے واسطے قرآن
 نے تو بیچ فرمائی ہے **عَمَّا مَلَائِکَہٖ مُقْتَدِرِہٖ** - عند کالفظ تو قریب کا ہے اور اہل لغت اس معنی
 کے معنی اتنا بقول کے لیتے ہیں - پس جب یہ بات تمہارے نزدیک صبح ہو کر ثابت ہو گئی تو اب تم کو اس
 اعلیٰ کی تمنا کرنی چاہیے اور مشغلات فاسدہ کر ترک کر کے مجاہدہ کے ذریعہ سے ترقی کرو اور جب تک کہ تم اسی عالم
 اسی اسفل میں مقید ہو اپنے نفس کو کیسے عزت کی نظر ہو دیکھ سکتے ہو پس تم کو لازم ہے کہ عالم بالا کی طرف توجہ کرو
 اور اپنی ہمت کے ساتھ جنم کے مرکب کو قطع کرو تاکہ روح اپنے عالم سے متصل ہو جائے یہ سبب اس قدیم شفق کے
 جو اس کے اندر موجود ہے۔

فصل زہد کے بیان میں

ہو کہ لغت میں زہد کے معنی کسی چیز کے واسطے ترک کرنے کے ہیں اس نے تو آخرت کے واسطے بد کیا
 ایک گروہ نے دنیا کے واسطے بد کیا اور ایک گروہ نے آخرت کے واسطے کیا نہ دنیا کے واسطے بلکہ ان دونوں
 کے مالک یعنی خدا تعالیٰ کے واسطے زہد کرتے ہیں اور یہ تفسیر اہل لفظ نہایت سخت و دشوار ہے کیونکہ نفس آخرت
 کا بیان سکھ کر خوش ہوتا ہے اور راحت پاتا ہے اور جس نے سب کو ترک کیا اور یہ بھی نہ جانا کہ کس چیز میں اس نے
 رغبت کی ہے پس وہ زینب ہوا اور یہ مرض بالکل یہ ہے اس کی دوا غور و چاہیے اور دوا اس کی ہمارے نزدیک
 یہ ہے کہ جب نفوس نے اس بات کو جان لیا کہ زمین پر جو چیز ہے مضر وہ نائل ہو نہوائی ہے پس پاکیزہ نفوس نے
 ان چیزوں کو اپنے اختیار سے بغیر کسی مجبوری کے ترک کر دیا اور مجبوراً ترک کرنا ایسا ہے جیسے فقیر باوجود عساکر آدمی ہے
 گنا ہوں کو ترک کرے جبکہ کر سکتا ہو اور یہ طلاق مکہ سے مشابہ ہے اور جب کہ متعلق نے اس بات کی طرف
 نظر کی کہ جو ترک کر گئی اس میں کچھ مضر نہ رہا اور جو باقی ہے اس کو دوام اور ہمیشگی نہیں ہے تب بہر لوگ بطریق
 حنا زہد کیلئے ترک دنیا کی طرف رجوع ہوئے اور اس شخص کی مثل بن گئے جس نے دوا کی تلقین پر جلد صحت
 پانے کی امید میں صبر کیا اور اسکی اعراض فاسدہ مثل اس مکان کے ہیں جس کے اوپر درجہ صحت محظوظ ہوا

اس کی افراطی خاصہ مثل اس مکان کے ہیں جس کے اوپر درمیان محیط ہوا اور اس کے اندر موزی جالو اور گزہ بوجی
ہوتی ہوں پس اس کے ملک اسکی صفائی کاہستہ طرائق کرنے اور اس کے قریب دور کرنے کی طرف متوجہ ہوئے پھر
آنکھ کا دھونا اور پاک کرنا اسکو جھکانے اور ادرادھرا دھرنے والے اور دور کرنے کے ساتھ ہے اور زبان کے اندر بخانا
ہے اسکو دکھانا اور استغفار اور ندامت اور اعتذار کے ساتھ دھونا اور پاک کرنا چاہیے اور جب کہ تم کو یہ بات معلوم
ہے کہ کچھ بادشاہ کا مطیع حکم ہوتا ہے پس نفرت کے بعد فوراً ہی وہ واپس بھی آجاتا ہے مگر سارا خوف اور اندیشہ
بادشاہ کی طرف سے ہے کیونکہ جب فساد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر رعیت کا ٹھکانا نہیں رہتا اسکی عزائی
سے ساری رعیت خراب و برباد ہو جاتی ہے اور جب تک عقیدہ سالم ہے تو اعضا کا علاج نہایت قریب
اور سہل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ابن آدم کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ
درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے اور جب وہ فاسد ہو جائے تو سارا بدن فاسد رہتا ہے پس سب
بڑا تمہارا ذریعہ ہے کہ جب تم اس درگ طریقہ میں قدم رکھو تو نفس ظاہرہ اور جسم کے درمیان میں ثبوتیں اور
لذتوں کا ترک واقع کرو اور جب نفس ان کو اپنے معشوق کی خاطر ترک کر دے گا تو ان سے جدا ہو کر ان کی طرف سرگرم
اور اپنے معشوق سے جدا نہ ہو سکیگا اور اگر پہلے اسنے مجاہدہ و ریاضت کا کچھ شوق کیا ہے تب اسکی طرف میل کرنے
طبیعت اربعہ پر یہ نفس فوقیت لے گا کہ اسے مرتبہ میں مقرب فرشتوں سے متصل ہوگا اور پاک لوگوں کی ہم نشینی
کے ساتھ اور اقرب کے فیض سے مستفیض ہوگا اور ان کی لذت اسکو کھانے پینے کی لذتوں سے افضل معلوم ہوگی
جیسا کہ عاقل بادشاہ کی ہم نشینی و قرب سے اپنا حصہ لیتا ہے اور عقلی لذتیں جو علم اور طرائق کے
ستے سے حاصل ہوتی ہیں وہ کل و شرب کی لذتوں سے بڑھ جاتا ہے ہوتی ہیں اور پھر انہیں انوار و فیوض و
برکات کے ساتھ نفس فوساں کو ملے کہ اس مقام انوار میں پہنچتا ہے جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے کیونکہ
دن رات کو خداوند تعالیٰ نے گردش فلک کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور فیوض و شرب کے فیض انہیں پر مرتب ہوتے
ہیں۔ دوسرا فلک قمر کا مرکز ہے اور قمر اسکو ایک مہینہ کی مسافت میں قطع کرتا ہے جیسا کہ اوّل ایک شبہ روز
میں قطع کیا تھا اور اس طرح چوتھا فلک شمس کا مرکز ہے جسکو شمس ایک سال میں قطع کرتا ہے اور پھر اس طرح
افلاک کو ان کے کو ایک قطع کرتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں فلک کو زحل قطع کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر آٹھواں
اور نواں آسمان ہوا اور اسے نافذی نواہ نے اور تھک ہی منزل میں پہنچا ہے جیسا کہ پھر نہیں لگا کر تو کو شمس
کے توبہ پاک پچ تیری نویں آسمان کے اوپر جسکو اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں فرشتوں کی ہم نشینی ہو سکتی
ہے اور وہ مقام محبوب اور امراض اور ہر ایک طرح کی علت اور فنا و زوال سے بالکل پاک و منزہ ہے اور اسکا

سبب ظاہر یہ ہے کہ ہم فنا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوا اس کرہ خاکی کے رہنے والوں کے اور کسی کے پاس نہیں جاتی ہے کیونکہ اسی کرہ میں مات اور دن کے احوال منتقل ہوتے ہیں اور پھر برہان بھی اس دعویٰ پر جھکو دے کہ نیریز اور کوکب باوجود اثرہ سفلی سر قریب ہونے کے باقی ہونے کے باقی ہیں پھر جو چیزیں کرہ ان سے اوپر ہیں وہ تو اور بھی زیادہ قائم و دائم ہیں اور جب کہ بات جائز ہے کہ ہر دو آسمانوں کے دربان میں میدان اور کشادگی و وسعت ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ نویں آسمان کے پرسمہت بڑی کشادگی اور وسعت ہے اور چونکہ انوار قدسیہ وہ مقام بہت نزدیک ہے اس سبب سورہ بڑی بزرگی اور بخشش ہوتی ہے اور باب نقل کے نزدیک جب یہ بات مسلم ہوئی کہ ہر م باری غیر حرم شمس ہے کیونکہ ہر م باری کے واسطے مفرق فاسدو مثل دھوئیں وغیرہ کے ہونے کی ضرورت ہے پس وہ ارواح ہمیشہ کا مسکن ہوا کیونکہ جب دنیا نے انکو ہماری کر دیا ہے اور جب وہ محل اسطے کی طرف ترقی کرنے کا قصد کرتی ہیں جب ہی عالم سفلی کا شوق بظہر غالب ہو کر انکو نیچے دھکیل دیتا ہے اور یہی اس آیت کا مضمون ہے **وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَرَأَوْا ظِلَّ جَدِّهِمْ** اور جو رہائیں جب دنیا سے پاک ہوتی ہیں وہ اپنے شوق کے ساتھ محل اسطے میں ترقی جاتی ہیں اور وہی اس آیت کے معنی ہیں جس سبب ظلتوں سے بڑھ کر نفس کی وہ ظلتیں ہیں جن سے یہ تجاوز نہیں کر سکتا ہے اور یہ اسکا وہ طاثر ہے جسکو وہ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا **وَكُلُّ شَيْءٍ كَانَتْ تَحْتَ عَرْشِكَ** اور جب کہ براہ من صحیح بیوگیش تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہاں ایک نعمتوں کا گھر جس میں خدا نے اپنے دوستوں کے واسطے نور اور حور و قصور اور قطوف دانیہ اور عرف عالیہ سے بے حدود نہایت ہی کیا ہے پھر جو شخص یہ خیال کرے کہ وہ دار القرار کا رہم اور دنیا کی محبت کے ساتھ مالک ہو گا تو یہ خیال اس کا باطل ہے ذہد کا سب سے بڑا درجہ نفس کا جسم کے اندر نہ کرنا ہے تاکہ اسکی ظلتوں کو قطع کر کے اس کی لذتوں اور خواہشوں کو ترک کرے اور اس کے اندر جو مصائب و شدائد اسکو دے بیش ہوں ان سب کو گوارا کرے پس جب وہ ان خواہشوں کو چھوڑ دے گا تب اس کے اندر نیک باتوں کے آنے کی گنجائش ہوگی چنانچہ سب سے پہلے مرید جن اخلاق ذمیمہ اپنے نفس کو پاک کرے وہ یہ ہیں - طبع - تکبر - بغل - ریا اور حمد ان اخلاق ناپاک کو نفس کے کتے اور زندہ اور سانپ و چھو سمجھنا چاہئے جب بندہ مر جانا ہے تو یہ سب درندے اور گزندے اپنے اپنے جھٹوں اور بلوں سے نکل کر نفس کو تکلیف اور غلاب پہنچاتے ہیں اور جہل کو بڑا زندہ اور سم قاتل سمجھنا چاہیے پس جب نفس ان اخلاق ذمیمہ سے پاک ہو کر اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہوگا اور نہ کہ ابتدائی درجہ میں پہنچتا ہے اور نور عقل کے بازو قوی ہوتے ہیں اور دریائے یقین میں یہ تیرنے لگتا ہے راستی کا فاصلہ اس کے دل سے غفلت

اس بات کو بھی جانتے ہو کہ دل خدا کا گھر اور اس کی رحمت کا محل اور علم کا سرچشمہ اور مالک کا جائے نزول اور ذکر کی جگہ اور روح کا محل اور حکم کی لوح اور عقل کا آئینہ اور یقین کا چراغ ہے مگر یہ سب باتیں تم سے تخلیط اور غفلت کے سبب سے پوشیدہ ہیں اور ایمان کے نور سے اپنی طبیعت کے اندھیر کی طرف گناہ کے پردہ کے ساتھ واپس چلے گئے اور اسی سبب سورہ انوار میں پوشیدہ نہیں جیسے کہ بادل کا پردہ آفتاب کے رخ روشن کو پوشیدہ کر لیتا ہے اور مٹی پانی کے چہرہ کو ڈھکے ہوئے ہے جب تم اس کو دور کر دو گے تو اس تک پہنچ جاؤ گے اور الہام کے ذریعہ سرخشی اور لدنی علوم تم پر منکشف ہونگے لوح حیب کہ پر ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے سوا وہ کسی بات کی گنجائش نہیں رکھتی تو پس تم اپنے دل کو آفات و ذمیرہ سے دھو کر صاف کر دو کہ وہ علوم و معجزات سے باہر نہیں آئے اندر منقش ہوں تم شرع کی رو سے اس بات کو جانتے ہو کہ گھر میں پھونے پرکتے کی تصویر کے ہونے سے فرشتہ اندر نہیں آتا ہے پھر اوہود اس تم نے اپنے دل کے اندر رست کتے بلکہ زیادہ مثل حرم و غورو غلی و غیرہ کے باز نہ رکھے ہیں پھر جس شخص کے دل میں یہ آفات بھرے ہوئے ہوں اس بات کی آرزو کیسے کرنا ہر کہ نیم قرب اس کے اوپر ہے کیونکہ یہ آفات قلب کے کتے ہیں۔

جب نفس دنیا میں زبدا اختیار کرنے سے عاجز ہوا اور شہوتوں کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو کتاب و سنت کے وعظ و نصائح سے ناگزیر تنبیہ کر دو اور اخلاق حمیدہ کی اس کو عادت ڈالو کیونکہ غیر مذہب ہے اور شرعاً حجت ہو جو شخص یہ جانتا ہے کہ وہ آخرت کی طرف راستہ چل رہا ہے تو اس کے واسطے فروری ہے کہ کچھ سامان بھی تیار کرے اگر تھنے دنیا کو طلاق دے دی تو بہتر ہے ورنہ پھر خود وہ تم کو طلاق دے گی اور تمہاری اس کے درمیان کا وصل فنا کی چھری سے کٹ جائیگا اور جب یہ طریق علم اخلاص کے ساتھ تمہارے واسطے درست ہو جائے تب تم مالک مقررین کا حیات ابدی اور سری لذتوں میں ساتھ اختیار کرو اور فردوس اعلا میں بادشاہ بزرگ کے زیر سایہ امتداد کی جگہ میں رہو کیونکہ وہاں لذت و دن نہیں ہوتا ہے اور گردش افلاک سے ایسے نغمے سنائی دیتے ہیں جن کی لذت و سرور و جوش و ہوا اس گم اور عقل زائل ہو جاتی ہے اور نفس اہل قیام کے پڑوس میں اس عقل فعال کے پاس رہتا ہے جس کے پہلی طرف واسطہ عالم نفع ہے جو فیض الہی سے صلاہ ہوتا ہے پس کیسی خوشی اور مبارک باد ہے اس نفس کے لئے جو پاک و پاکیزہ ہو گیا بیشک لوگ سوتے ہیں جب حیران لگاؤ اسی وقت بیدار ہونگے۔ کیونکہ اس وقت اجسام ثقیفہ سے ان کی مفارقت ہوگی اور نیز نفس بدن کا خادم ہے اس کی اغراض حاصل کرنے کے واسطے اور وہ اسکا حالی ہے پس حیب وہ اس شہر کی حکومت سے معزول ہو جاتا ہے تب ہر چیز اپنے اصل و محل کی طرف رجوع کرتی ہے اور جب معاد اور راجع و اجساد کے

میں ہے کہ وہ عار و حاج کے واسطے ہے اجساد کے واسطے نہیں ہے اور یہ بات قبول نہیں ہے کہ چونکہ جس قدر
 واسطے نے پہلے جسم کو پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور جن روح کا طاعت اور
 دونوں میں شریکِ حلال ہے جیسے کہ ایک اندھا اور ایک اچانچ ملکر کوئی بزم کریں تو اس کی سڑک کے دونوں
 مستحق ہوں گے یہ اشارہ سمجھنے والے کے واسطے کافی ہے اور جب کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ دنیا
 مثل تمہارے سایہ ہے اگر تم اسکو پکڑنا چاہو گے تو وہ تمہارے ہاتھ نہ آئے گی اور تم عاجز ہو گے اور اگر تم اس
 سے روگردان ہو کر چلے جاؤ گے تب وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 اپنے پروردگار سے روایت فرمایا ہے کہ وہ فرماتا ہے اے دنیا جس نے میری خدمت کی ہے اس کی تو خدمت
 کیجو اور جس نے میری خدمت کی ہے اس کو تو خدمت کیجو۔

اور جب تم نے جان لیا کہ دنیا کا یہ حال ہے اور اس کی نعمتیں ہمیشہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف
 منتقل ہوتی رہتی ہیں اور آدمی اپنے اپنے آئندہ و گذشتہ کے متعلق کچھ فکر نہیں کرتا ہے کہ کیا تھا اور کیا ہوگا
 اور اگر کسی تکلیف سے اسکو راحت ملتی ہے تو اس تکلیف کو بزرگ یاد نہیں رکھتا اور جب روح جنتی ہوتی
 ہے تو موت کی تکلیف اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتی۔

تم نہیں دیکھتے ہو کہ لوگ غالی ریاست کی تلاش کس طرح کوشش سو کرتے ہیں پس اسبطل روح شخص
 دار البقاء کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اسکے واسطے کیوں وہ کوشش نہ کرے گا حالانکہ دار البقاء کی وہ سلطنت
 سے بڑھتی نازل نہیں ہوتی۔ تم اس بات کو جان چکے ہو کہ زہد دنیا میں عزت اور آخرت میں نعمت اور بدلتے کا
 راحت اور لوگوں سے تو ننگری اور عدائے کریم کے ساتھ شغولی کامو جب ہے جیسے متے الو سمع خوب نصیحت کر
 دی ہے مگر تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔

فصل روح کے بیان میں

چونکہ موت اور روح اور ان دونوں کے اسلام کے متعلق کام کو ناغوری تھا اس سبب سے پہلے روح کے متعلق
 گفتگو شروع کی گئی ایک طائفہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ روح عرض ہے اور ایک طائفہ یہ کہتا ہے کہ
 وہ ہم لطیف ہونا کو قبول نہیں کرتی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح ایک جوہر بسیط روحانی مدک
 ہے جسم سے منتقل اور جدا ہونے کے وقت عموماً کی صورتیں اس کے اندر منتقل ہوجاتی ہیں اور بعض لوگ
 یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے روح کی نسبت گفتگو کرنی منع کر دی ہے کیونکہ فرمایا ہے قُلْ رُوحُیْ اَمْرِ رَہِیْ
 یہ خیال ان لوگوں کا غلط ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شارع نے روح کے اندر خواص کرنے کو منع فرمایا ہے۔

یعنے بلند مکان کا فوی ہوتا جا تا ہے اور اسی سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس قدر دیر تک بنوہ کا جم قبر میں رہتا ہے اس کے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے اور دلیل اس معنے کی یہ ہے کہ اہل میت کے دل اس کے اشتیاق میں ہوتے ہیں اور جس وقت سراسر کا جم قبر کے اندر مضحی ہونا شروع ہوتا ہے ان کے رنج و غم میں بھی کمی پڑھاتی ہے اور یہی معنے کسی شاعر نے اس شعر میں نظم کئے ہیں۔

إِلَى الْحَوْلِ تَمَّ اِسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا وَمَنْ سَلَكَ كَامِلًا فَقَدْ اَعْتَدَ

مرف را ز جو ہے وہ اس روح کی وضع اول اس بدن کے ساتھ اسکی بلاست میں ہے باطن اور ظاہر سے اور یہ جسم روح کا مرکب ہے تاکہ اس پر سوار ہو کر وہ ان علوم سے جو اس کی ذات میں مرقم ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرے جیسے تم یہ چاہو کہ تمہارا نفس ملوی اور رفیق اعلیٰ کی طرف راغب ہو پس تم اسکی صفات و سمیر کو دور کرنا اور صفات مجیدہ کے ساتھ اس کو آراستہ کرنا شروع کرو مثلاً بخجل کے بدلہ سخاوت اور کنجوسی کے بدلہ بخشش اور جہالت کے بدلہ علم اور انکاد کے بدلہ معرفت اور شرک کے بدلہ خیر حاصل کرو اور اللہ شہید کے اندھیروں سے نکال کر نورِ جلال کی طرف اسکی رہنمائی کرو اور بیکذب سے تصدیق میں اور طائر سے خدا کے ساتھ مشغولی میں اور تزکیہ نفس کے واسطے غلوت اختیار کرو۔

ان سب باتوں کے بجائے ستمیہ نفس ربانی قوی ہو کر در کمال کو پہنچے گا اور اس وقت تم سرِ اعلیٰ میں
کی طرف منجرب ہونے میں جھگڑے گا اور تم اس وقت تک کہ قریب کے مرتبہ میں ہو گے اور عرش اور لوح کا جمالی تہجد
سانے ہو گا اور تم عقل فعال سے قوت الہی اور فیض الہی حاصل کرو گے اور اپنے جسم اور نفس کے درمیان میں
قطع شہوت اور پاک لذت کے ساتھ ڈال لو گے پس جسم کے اندر نفس کا درجہ پیدا ہو گا اور جسم سے جدا ہونے
کی خواہش ظاہر ہوگی تاکہ واپس الہی میں لذت سرمدی حاصل ہو اور اگر نفس پر جسم کا عشق غالب ہو تب
نفس جسم کے جدا ہونا نہ چاہے گا اور نہ اسکو اوپر کی طرف ترقی کرنے دیکھے گا اِنَّ الدِّیْنَ لَکَیْ تَوْبَا یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا فَتَقَرَّبُوْا
لَا تَفْضَحُوْا کَلِمَۃً اَوْ بُرْءًا مِّنْهُ اَوْ کَذِبًا یَّجْعَلُ فِیْ سَبْعِ مِیْثَاقِیْطَیْسٌ حِیْبٌ اِسْ بَاتٍ پَر رِبَّانِ قَاۡمٌ
ہو گئی کہ پاک روح اعلیٰ کی طرف ترقی کرتی رہے اور اپنے اختیار کے ساتھ آزاد ہوتی ہے خلاف فلاسفہ
اور اپنے لوگوں کے پاس آتی جاتی اور اپنے انہماک میں سر ملافت کرتی ہے اور ایک دوسرے سے ملکر خوش
ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ روحیں ایک دوسری کے پاس جاتی ہیں اور نئی
لہ بیشک بہن لوگوں نے ہماری باتوں کو چٹلایا اور ان کے ساتھ کبیر کا ان کے واسطے آسان کے دروازے نہ کھلنے کے اور
نردہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے یہاں تک کہ اوٹ سوئی کے تاکہ میں سے نکل جائے ۱۲۔

آنیوالی روح سے دنیا کے حالات دریافت کرتی ہیں وہ ان سے بیان کرتی ہے اور فرمایا ہے کہ بعض نفس گونگی ہوتی ہیں بول نہیں سکتیں اور یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو بغیر وصیت کے مر گئے ہیں اور وہ برشری کے موافق پس روحیں جو صوبہ چاہیں پرندے وغیرہ کی اختیار کر سکتی ہیں ان فرشتوں پر قیاس کر کے جو انسانوں کی صحت بن کر بغیروں کے پاس آئے ہیں پس قرب ملا کر سحران کے استغفار کے سبب علی سحران بولی نے اس چیز کی استمداد لی ہے جو جوہر خاصیت اکتساب ملا کر سحرانہوں نے کسب کیا ہے پس اگر طبعاً ہے تو وہ انہیں کی مثل ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے باوجود اپنے علم اور فہم کثیر اور مشکوۃ انوار نبوت سے قریب ہونے کے فرمایا ہے اور سالکنا پیرا رخ ہدایت کی پتی اور زینون ابراہیمی کے مدغم تھے کس طرح مصطفیٰ کے در پر کھڑے رہے پھر انہوں نے ان سے جو کچھ شکایت حال کہنا تھی وہ کہی ۔

اور بیشک قبر حبت کے بانچوں میں سے ایک بانچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور خاصیت مثل اتصال شمع کے ہے ساتھ مسموم کے اور قطر کے ساتھ منظوم کے ۔

الغرض کوئی نفس خواہ نیک ہو یا بد ہو موت اس کے واسطے راحت ہے اور خوف صرف روح کے جسم سے مفارقت کرنے کا ہوتا ہے اور موت کی مثال نشہ کی سی ہے پھر جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو اس کا خوف واپس آ جاتا ہے اور بھاری بوجھ اس پر سے دھڑکھڑکھٹ کمال کی طرف روح رجوع کرتی ہے اور جو علوم یا اعمال اس نے کسب کئے تھے وہ سب اس کو یاد آ جاتے ہیں اور اسی سبب سے اشارہ کیا ہے کہ لوگ (دنیا میں) سوتے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے بہر حال موت اہل عقل کے نزدیک بندہ کی واسطے زندگی سے بہتر ہے کیونکہ اس میں رب العالمین سے نزدیک رہنا ہوتا ہے ۔

فصل موت کے بیان میں

اور جب کہ موت سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑھ کر حادثہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ اور کوئی ہولناک بات مخلوق نے نہیں دیکھی ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کیونکہ برہان اس کی اجماع اور تصدیق ہے اور اس شخص سے تعجب ہے جو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور پھر دوسرے سے دلیل مانگتا ہے اور یہی قیامت صغریٰ ہے یعنی جب زندگی کا آفتاب ۔ جاوے اور صفات کے ستارے چھوڑ دیں اور معافی کی اونٹنیاں چٹھی پھرتیں اور جہل کے وحشی جانور عقل کی چراگاہ میں جمع ہو جائیں اور عاقبت کے دریا بیمار یوں کی آگ سے پاٹ دئے جاویں اور صاف نفوس کے دریا بیمار یوں کی آگ سے پاٹ دئے

جائیں اور صافی نفوس کے علم سر اور غیر صاف کے ظلم سر شاوی کیجائے اور دیوانِ ظلم کے سامنے اعمالِ بے ہوش
 کئے جائیں اور سرکشی کا دوزخ ظاہر کیا جائے اور ایمان کی جنت آراستہ کی جائے پس اس وقت ہر نفس جان
 کہ اس نے توجہ دیکر کیا اگے بھیجا اور اس نفس کی سختی سے آسمان نفس انتشار کو کہ ایک عقل کے ساتھ بحث
 جاتا ہے اور چند درجہ و منزلوں کے درمیان میں رہتا ہے کیونکہ اگرچہ اس کو دنیا کے دوسرے اور خیالات
 منقطع ہو گئے مگر آخرت کے اسرار پر منکشف نہیں ہوئے جہاں تک کہ جب اس نے فرشتے کی صورت دیکھی
 اسکا نفس اپنے مقناطیس کی تلاش میں اڑا کیونکہ اس میں یہی خاصیت ہے کہ جو اس کی صورت دیکھتا
 ہے وہ ہلک ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص اسکا انکار کر سکے کیونکہ بعض سانپ
 قم کے ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کی طرف نظر کرتا ہے تو فوراً مر جاتا ہے اور فرقہ دہریہ کے لوگ اس کے
 منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہو کہ ایک فرشتہ آسمان میں رہتا ہے اور زمین والوں کی
 رو میں قبض کرتا ہے۔ معجزہ نگوں نے بیان کیا اور دیکھا ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو مارا سانپ نے
 اس کے کاٹا اور وہ شخص اس وقت مر گیا اور سانپوں کی ایک قم ایسی ہے کہ جبکہ خواص بہت ہیں جن کا یہ
 مختصر بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں قبض روح کس طرح ہوتی ہے مگر بندہ اپنے روح کے قبض کرنے والے کو
 نہیں دیکھتا ہے۔ اور عقل کی آنکھ سب بار لا دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں تو
 اسکا حال ان کے پاس والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے چاہے وہ سوتا ہو یا جاگتا ہو۔ اور خواب ان کے نزدیک
 ایک مرض ہے جو کل عروقی میں حلول کرتی ہے اور حرارت یا برودت کے ساتھ خشک ہو جاتی ہے الفاس
 کی خاموشی کے ساتھ پھر جب وہ بخار جو ملم غویری پینے دل سے اٹھتا ہے اور خون سر پیدا ہوتا ہے اور ک
 ہر طرف لطیفہ آلیہ ہے جس کے آگے یہ بخار شکل پر وہ کہے ہے اور یہ بات بھی قابل انکار نہیں ہے کہ وہ
 نفس و موی اور روحانی ہے پس حرکت اور سکون اس کے اندر حیات کی وجہ سے ہے اور علم اور حقائق معلوم
 کے درمیان میں فرق صفات روحانیت سے ہے اور عقل بھی اس کے انوار میں ہے ایک نور اور اس کے
 زیوروں میں سو ایک زیور ہے پھر جب نفس تمام بدن سے جمع ہو جائے گا کہ سو بدن میں پھینکتا ہے تو لطیفہ
 عرش قلب کے نزدیک جمع ہو کر حلقوم سے نکلتا ہے اور پوشیدگی کے ساتھ مغرب ہو جاتا ہے۔
 کہتے ہیں کہ روح اگر جو برسیط یا جسم لطیف ہوتی تو آنکھ اس کو ضرور دیکھتی اور غیر ممکن ہے کیونکہ
 دیکھنے والی روح اس جسم غائی اور دجاہی لطیفی کے اندر اس کو شادہ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ پانچ
 غیر جنس کے ساتھ محبوب ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں بیٹھا ہوا آدمی نہیں دیکھ سکتا ہو

کہ دیوار کے پیچھے کون ہو اور جب یہ روح بدن سے نکل کر اہل قرب و یقین کے مقام میں پہنچتی ہے تو اسکی علمی قوت اور اعمال کے موافق ملازمت کا شاہد اسکو میسر ہوتا ہے اسی واسطے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی میت کے سامنے قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن کی خوش الحانی اور اس کے معانی کے سننے سے موت کی سختی آسان ہوتی ہے اور جیسا کہ گانا سننے سے اونٹ باسانی منزل طے کرتا جیسا سیاح قرآن کے سننے سے دنیاوی وسوسے دل سے منقطع ہو کر قلب خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور سکراتِ موت اسپر آسان ہو جاتے ہیں اور وہ غم کے دریاؤں میں غوطہ کھا لگتا ہے بہانہ تک کہ سر الٹھا سپر نہ کشف ہونے پھر اس کے بعد روح جسم سے نکل کر ایک رنگ و پسے صاف ہوتی ہے اور اس مصیبتِ سخت سے نجات پا کر آباد کرتی ہے اور نجات پانے کی مبارکباد اس طرح اسکو سنائی جاتی ہے اَلْاٰیْمٰنُ تَتَوْفَّقُمُ الْاَمْلَکَۃُ حُلٰبِیْنَ یَعْقُوْنُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ فَاذْكُرُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ رست یہ خطاب اس شخص کے واسطے ہو جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا ہے اور دنیا کے تعلقات کو ترک کر کے بہت کے اندر میرے سوا بالکل یا ہر کل ایسا ہے اور صرف ایک طرف اپنے خیال کو متوجہ رکھا ہے پس یہ نفس جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے سوئی والا خواب میں دیکھا کرتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ سونے والے کی حالت جاگ اٹھنے سے جاتی رہتی اور اس نفس کی حالت ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہتی ہے اور جس قدر نفس کے اندر علم کی قوت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر نعمتیں ملیں۔ بسا احوال یہ ہوتا ہے اَنْهٗ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَبْرَارُ یُعْلَمُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَذْكُرُوْنَ پھر اس کے بعد مواد باقی رہتی ہے پس انہیں کے پاس ارجاع صافیہ کا نقل خالص کے پاس رہنے کے واسطے اور ہر چیز کے اپنے عنصر کی طرف نمودار کرنے کے واسطے محشر چلا اور نفس اپنی پاکیزگی کو وطن کی طرف ہونے کے وقت باتا ہے تنہ نہیں دیکھا کہ مسافر کامل ہمیشہ اپنے وطن کے شوق میں نگاہ رہتا ہے اور اگر یہ شخص مسافر فقیر ہوتا ہے تو دنیا کی محبت اور اس کے حاصل کرنے کا لگاؤ اس کو وطن کی محبت کے یاد دہانے سے باز رکھتی ہیں اور دنیا کا عنقریب زائل ہونا ایک بدیہی بات ہے اس کے واسطے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں ہر اپنے پختیشنوں کو روزِ بہاں سے سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ۔

پھر تم کو یہ بھی خیال کرنا چاہئے کہ جو علم تمہارے کام آئیگا اور قبر میں تمہارے ساتھ جائیگا وہ کون کون سا ہے کیا یہ بیع و علم اور فرائض کا ہے یا احکام نکاح و طلاق یا مسائل جنایات کا علم یا غریبوں ان مملو کو شہادت عیالہ السلام نے انتظام و سیاست کے واسطے نام لکھا ہے ورنہ قبر میں نفع دینے والا علم وہ ہے جو نفس

۱۔ وہ لوگ جن کے پاس فرشتے اُغوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر سلامتی ہے اپنے غلوں کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔

۱۵ کہہ دو کیا وہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں ۱۲۔

کی ذات میں قسَم اور منتقش ہو گیا ہے۔ جسوقت بندہ کو قبر میں رکھتے ہیں اگر خدا نخواستہ یہ بندہ گنہگار ہے تو اس پر انتقام کے افسے (سانپ) نکل پڑتے ہیں اور اس کی جہالت کی صورتیں اس کے افعال ناشائستہ کے سبب سوان کو حرکت دیتے ہیں اور علامت کے پھوسکو کا ٹٹا شروع کرتے ہیں اور اپنی ذلت کے واسطے یہ روتا ہے اپنے جسم کو یاد کر کے نہیں روتا اور وہیں یہ عقل کی میزبان اور علم کی مشعال کو دیکھتا ہے اور وہ میزبان عقل کی ہوتی ہے مگر وہی کی نہیں ہوتی اور اس کو اس دلیل سے سمجھنا چاہیے کہ اندھے کے پاس اگر کوئی چیز وزن کی جائے تو وہ اسکو نہیں دیکھنے کا ہے کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کا آلہ ہی ندارد ہے اور نظریک واسطہ ہے جو مشاہدہ کو قلب کی طرف منتقل کرتا ہے اور قلب فکر کے طریق پر صورتوں کو روح کی ذات میں جو نفس لطیفہ الہیہ ہے قسَم کرتا ہے اور مقاصد ربانیہ کے موجود نہ ہونے ہی کے وقت شارع علیہ السلام نے جاہلی کے حق میں لوگوں سے فرمایا ہے کہ اُسکے واسطے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تیری صفات مذمومہ ہی کی آفتیں جب قبر کی تنگی میں تجھ پر ظاہر ہو گئی تو نہ مگرہ و نہ سو تجھ کو کافی ہو گئی اور اگر تیرے اوصاف ان مذمومہ سر پاک اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ ہیں تو یقین صاف ہو کہ قرینت کے باغیچوں میں سے ایک، یا بیچہ بنجائیگی اور اس کے حاصل کردہ علم توحید کے نور کے ساتھ عقل کا آفتاب چلے گا اور یہی علم آخرت میں نفع دینے والا ہے **فَمَنْ هُوَ مُسِيءٌ بِمَنْ كَيْفَ يَتَوَحَّجُ** قیمت صغریٰ یعنی موت کے عیان میں یہ فعل کافی ہے اس شخص کے واسطے جو اہل یقین میں سو کلام کو سمجھتا ہو اور ان لوگوں کے واسطے ایسے درجے ہیں جو نور عقل اور صفاء علم ہی سے آراک کئے جاتے ہیں پس موت اس جہانی سے عبارت ہے جو بدن اور روح کے درمیان میں واقع ہوتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مگر اور دم نفس کی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں دماغ کے اگلے حصہ میں ہیں پس جب روح جلاس کو معدوم کرتی ہے تو عالم ہو جاتی ہے اور فلان اس کی وہ معلوم ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہیں اگر یہ روح جاہلی ہوتی ہے تب نہایت بدخ و غم کے ساتھ کہتی ہے **يَا حَسْبُ عِزِّيْ عَلٰى مَا قَرَّرْتُ فِيْ حُجُبِ اللّٰهِ** اور شروع شریف اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روح گناہ اور ثواب کی باتوں کو سمجھتی ہے اور اگر وہ گنہگار ہے تو گناہوں کے قد میں اس طرح گرفتار ہوتی ہے جیسے اندھا آدمی چوراہے۔۔۔ میں چھن جاتا ہے نہ ہوتا گناہ اس کے مقصد کا کونسا راستہ ہے پس اسے طرح یہ روح قبر کی دیواروں میں ٹکراتی پھر رہی ہے۔

اور اگر یہ روح گناہوں سے پاک ہے تب یہ انبیاء کرام کے مقام میں ترقی کر جائیگی۔

معلوم ہو کہ سعادت اور شقاوت کی اصل دنیا کی محبت اور اس کا بغض ہے پس جو شخص چاہے اسکی محبت کو کتنی کرے اور جس کا جی چاہے، اسکو بڑھائے۔

فصل قیامت صغریٰ اور کبریٰ کے بیان میں

اما بعد ہم تم موت سے بہت بڑے خطرہ میں ہو اور نارا اسکا روح والوں میں زیادہ تر ہے اور پھر باوجود اس کے متعلق اختلاف کیلئے گرم اور ٹھنڈے اور تر یا خشک مرض کے پیش آنے میں جو فساد اور کمی طرف رجوع کرتا ہے حال دو قیامتوں کا متضمن ہے ایک صغرے اور ایک کبرے پر کبریا کے احوال اور خوفناک باتیں تو تم کو معلوم ہیں مگر ہم اب تم سے صغری کا حال بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو اسرار اور معانی قرآن کا علم ہو جب تمہارے عقل کا سوچ پیٹ جائے گا اور تمہارے حواس کے ستارے جھڑپڑیں گے اور تمہارے ذہن کی اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور تمہارے جہل کے وحشی جانور جمع ہوں گے اور تمہارے علم و علم کے ستارے شادی ہو جائیگی اور تم کو اپنے اندرون کی خباثت معلوم ہوگی اور تم ملامت کے ساتھ اپنے حواس کو گے پھر تمہارے حواس اور عروق کے صحائف یعنی اعمالنا سے پیش کئے جائیں گے اور تمہاری بندگی کا آسمان گر پڑیگا اور تم عدم سے جا ملو گے اور اگر تم سے علم کا توشہ درجہ و سلسلہ قوت ہو جائیگا تب اپنے نفس کو تمہارے ملامت کرنے کی دوزخ مشتعل ہوگی اور اگر تیرا نفس کامل اور پاک ہوا اور ذلیل و درجہ ذلیل اخلاق کو مغفور رہا تب جمال قدسی اپنا حسن آراستہ کر لیگا اور تیری جہالت کا آسمان تیرے عقلی کے نور جائیگا اور تیرے جسم کی حیات سے تیرے طبع کے ستارے نکھر جائیں گے پھر جب نفس اپنے علوم کا ملکہ عقلیہ کے ساتھ خالص ہوگا تب عالم علوی کو نفس کے اپنے مکان کی طرف واپس ہونے اور علم سے جگہ پکڑنے کے ساتھ فیض الہی کے دریا عالم علوی سے اس کے اوپر جاری ہونگے اور تیرے جسم کے پہاڑ اڑتے پھریں گے اور دم بطریق تحلیل کے تیرے تمام اجزاء میں سرایت کر لیگا اور تیرے افعال مشکوٰۃ کبیر کی صورت بن کر تیرے سامنے آویں گے اور تیرے جہل اور ندامت کے سانپ بچھو تیرے کانٹینگے۔

شاعر علیہ السلام نے تم سب تمہاری عقل کے موافق گفتگو کی ہے اور جب کہ تم سلامت نہ رہے اور دوسرا سلامت رہا تو اس سے تم کو کیا فائدہ ہے اور جس وقت تمہارے عقل کے صورت میں چھونکا جائیگا اس وقت تمہاری کیا قدر رہیگی جب معاد اور اح میں واپس آؤ گے تو اپنے بھل کے نشہ میں بہو گے قرآن شریف کے عکس کو دیکھو کہ سید تمہارے سامنے مثل کا خیال قائم کر کے پھر اس کا عکس کیا ہے ﴿وَتَوَدَّى لِلنَّاسِ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِمُشْكِرِينَ﴾
نہ ادر تم تو گو ٹھو قشہ میں دیکھو گے حلال کردہ نشہ میں نہ پیوں گے ۱۲۔

تقریب کے طور پر ہے نہ نزدیک کے طور پر کیونکہ مہند اور این اور کیف کا دخول مکان پر ہوتا ہے اور یہ روح اپنے مرکب ہمدانیہ کو ایسے عالم میں پہنچ گئی ہے جو کیف اور این سے منزہ ہے یہ سبب عقل فعال کے پروس میں ہونے کے بلکہ ہم عرش کہتے ہیں کیونکہ وہ کل کائنات پر محیط ہے جب تم اپنے نفس پر یہ ماسنونہ پیش کرو گے اور حالت تقریب کو اس کے سامنے کھول دو گے حق کا راستہ اس کے سامنے قائم ہو گا اور علم کی میزان کھڑی ہو گی اور قریب کے حوض پر دربار ہو کر ملامت سے ملاقات رکھنا اور خداوند تعالیٰ کو بہت نزدیک ہو گا اور اس روح کو قریب الہی کے سبب کو کھانے پینے کی کچھ پرواہ نہ رہیگی اور مہندی اور زرنگ منزل میں فیض الہی اس کے علم اور زہد و معرفت کے موافق اسپر جاری ہو گا جو جم مجاہدہ کے ساتھ صاف ہونے میں اور عقل علم کی ریا کے ساتھ صاف ہوتی ہے اور یقین تصدیق کے ساتھ صاف ہوتا ہے اور دل کشف کے ساتھ صاف ہوتے ہیں اور صاف تعلیق غفلت کا پردہ اٹھنے کے ساتھ صاف ہوتی ہیں۔

نفس کو دنیا فانی کی محبت سے پاک کرو اور طبع صالح کی کدورت سران کو خالص کر لو اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ انکوائی راستہ کرو واسطہ بقدر سوسہ اس فانی کھانے پینے کی چیزوں اور ذیل حالت سے مستغنی ہونگے اور علم کے جنتوں سے جویند اور با مقام علماء اکرم کے زیر سایہ رہے خوبصورت حوریں غیر کی طرف نظر نہ کریں وہاں ان کے سامنے ظاہر ہونگی معافی کی حوریں سرور طہرہ اور کون سی حور اجسام حروف کے محل کے اندر ہے فکر کی پٹری تیر سامنے کھولتی ہے جسکو دیکھ کر کوئی جنت کے میووں اور انگوروں اور نوجوان حوروں کی طرف مائل نہ ہوگا اور نہ بہات کے مرتبوں سے قاصر رہنے کی بلکہ تصور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے واسطے اپنی جنت میں وہ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اسکا خطر و گداز۔ اور معلوم ہو کہ انگورا اور کھجور اور انار اور سونہ اور چاندی اور حوریں علیہم السلام اور درخت یہ سب الفاظ سمجھانے کے واسطہ مرکب کئے گئے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں وارد ہے **لَوْ فِی سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مِّنْ يَدُومٍ آسِنٍ وَلَّذُرْءٍ مَّحْرامٍ** ایسی شخص خاص لوگ عام لوگوں کے طور سے ان الفاظ کو نہ سمجھتے تھے بلکہ معرفت الہی میں ان میں سے ایک کا یہ بیان ہے **لَا سُبْحَانَكَ مَن لَّا سُبْحَانَكَ** مَعْرِفَتِی مَعْرِفَتِی **بِالْحُجْرَتِ** دوسرے فرماتے ہیں **لَنْ نَكْتُمَ الْفِتْنَةَ وَكُلَّ كَاذٍ يَلْمِزُكَ**۔

۱۲۔ یہ کانٹے کی بیرونیوں اور ارے ہوئے کیلوں اور پھسے پھسے سیلوں اور پانی کے جھروں میں منتقلی لوگ ہونگے ۱۳۔

۱۴۔ پاکی ہے اس ذات کو جسکی معرفت کی طرف راستہ نہیں ہے مگر اسکی معرفت کو مابز ہونیکے ساتھ ۱۵۔ سگہ اگر مرد کھولیا جائے تو نیز یقین کمر زدہ نہ ہو لیکن جھکاؤ پہلے ہی یقین کا کمال حاصل ہے ۱۶۔

نشین چوتھے تھے اور ایک شخص کو اپنے دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھتے تھے اور امیر بن صلت کی بھی حالت ایسی ہی ہوئی تھی اور وہی طوطی پر خبردار کرتا ہے اور یہ ایک شخص معین کے ساتھ مقصود ہوتی ہے ہر چیز میں خاص خاصیتیں رکھی گئی ہیں چنانچہ بلبلہ میں قبض کر نیکی خاصیت ہے اور ہر چہ ناز و اور بلوط اور نار کے چھلکوں اور سنگ سیماقی میں ہے پھر ان سب کو جمع کرنا اس شخص میں اثر کرتا ہے جسکی طبیعت بطریق حرات کے نرم ہو گئی ہو اور محدودہ کی خاصیت اسہال لانا ہے اور یہی خاصیت بنفشہ کے شربت اور گلفند اور زرد اصفر اور شربت گلاب میں بخلاف باقی شربتوں کے برف کی خاصیت ہے اور خاصیت ہی کے متعلق دیکھو کہ مقناطیس کا پتھر لوہے کو جذب کرتا ہے اور سنگ بڑا کھیل کے واسطے ہے اور نمید نہ آنے کے واسطے ایک طلم بنایا جاتا ہے اور ایسے ہی طلموں مردوں اور عورتوں کے دلوں کو جذب کیا جاتا ہے اور ایک پتھر میں یہ خاصیت ہے کہ اسکو بجانے سے مینہ برستا ہے اور ایک پہاڑ میں یہ خاصیت ہے کہ جو شخص اس پہاڑ پر جاتا ہے مینہ اس پر غلبہ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ رہتا ہے اور یا قوت کا پتھر آگ میں نہیں جلتا اور نیز رخس طلق بدن پر ملنے سے بدن بھی آگ میں نہیں جلتا ہے اور نہ آگ کی نئی چراغ میں جل سکتی ہے اور چین کے فرکوش کی اون سے جو کڑا بنایا جاتا ہے وہ بھی آگ میں نہیں جلتا ہے

اور جب لوگوں کو دفع لہر میں عجیب خاصیت رکھتی ہے اور ترازند خالص جگر کی حرارت کو مفید ہے حالانکہ خود بھی گرم ہے اور کپڑے میں پٹے ہوئے اندر سے پر آگ اثر نہیں کرتی ہے اور ایک بوٹی میں محبت کی خاصیت ہے اور ایک میں بغض کی خاصیت ہے اور عورتوں کے جادو میں بھی خاصیت ہوتی ہے۔ اور ایک میں بغض کی خاصیت ہے اور عورتوں کے جادو میں بھی خاصیت ہوتی ہے اور جادو میں ایسی ہی تاثیر ہے جیسے نظر میں ہوتی ہے اگر تم ایسا کرنا چاہو تو ہر تین حرف کے بعد جو تھا حرف لو اب ت ت ت کے حروف میں سوا دہر ان حروف سے کلام بنا کر حکام میں جا ہو لاؤ وقت عمل کے واسطے نیک ہونا چاہیے تو صبح کا وقت نہ ہو۔ پس بندہ ممتی کے ساتھ ضرور اس عمل سے تاثیر پیدا ہوگی اور جادو سر مرد وغیرہ اشیاء دینت اور سیب وغیرہ میوہات کے تنگانے اور جانور کی دم پر سوار ہونے اور دیگر بہت سی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بڑے منتر ایسے ہیں جن کے ذریعہ کو کنوئیں پر نباتات سے گفتگو کی جاتی ہے اور ککری کے مانپ کچھو بن جاتے ہیں اور سدا ب جادو کا اثر ہونے نہیں دیتی اور دلائی اور جو پر بھی منتر پڑھا جاتا ہے اور زعفران کا طلم بنا کر جسکو نسا نامنظور ہو کھلاتے ہیں غریب کا اسی طرح سے ہر چیز میں

ایک ایسی خاصیت ہے جو دوسری چیز میں نہیں ہے۔ پس قادر قدیم نے اسی طور سے نبوت کے امراء خاص خاص لوگوں میں مرتب کئے ہیں اور وحی ایک شخص کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی جیسا کہ ہر شخص کی قوتوں میں بہ نسبت اور لوگوں کی قوتوں کے فرق ہوتا ہے دیکھو تم بعض چیزوں کو دیکھتے ہو اور تمہارے ساتھ کو نظر نہیں آتی اور ایسے ہی کوئی بات تم کو سنائی دیتی ہے اور تمہارے ساتھی کو سنائی نہیں دیتی۔ اور اہل فراست کے قصے تم نے سنے ہوں گے اور بعض اوقات خیال پختہ ہو کر صورت بن جاتا ہے اور آنکھوں والا ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اندھے کو معلوم نہیں ہوتی کیونکہ دیکھنے کا اگر لینے آنکھ اُس کے پاس نہیں ہے۔

پس تم لوگوں کے حالات سیدھے نہیں اور سب سے بڑا حجاب تمہارے واسطے دنیا کی محبت ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے جنگل میں کثرت سے سانپ ظاہر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تانبہ کا ایک عصا بنایا اور اس کے سر پر ایک صلیب لگا کر اس میں طلسم بنایا جس کے دیکھنے ہی کل سانپ مر گئے اور پھر اس اثر سے لے جا کر ان سب کو کھالیا۔

اور خواص ہی کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو پتھر مارا سانپ نے پتھر پکڑا اور وہ شخص مر گیا اور ایک سانپ حرف دیکھنے سوار ڈالتا ہے اور اب حیات سے خدا نے تعالیٰ امر وہ کو زندہ کر دیا یہ ان بنی پروری کا نائل ہونا بھی مثل انہی خواص کے تصور کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مجاہد ہے کہ انبیاء علیہم السلام حکماء متقدمین کے مانند اسرار سے آگاہ تھے اور ان علوم کے سبب سے جو چاہتے تھے سو کرتے تھے یہ قول ہمارے نزدیک نہایت قبیح ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ قادر متکبر اور حکیم ہے اس کی سعادت کا فیض بطریق فرس کے ارادہ کے ذریعہ سے اس شخص کی طرف پہونچتا ہے جسکو وہ مخلوق کی مصلحت کے واسطے قائم کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بستر کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ اس کے نیچے سحر مرقون تھا یہ بات بالکل غلط ہے۔

اور اب اس زمانہ میں ملک مغرب میں ایسے لوگ ہیں جو طلسمات اور عزم کے زور سے جناتوں سے خدمت لیتے ہیں اور مخومی لوگ عورتوں کے ذریعہ سے کو اکب کا کلام سنتے اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کوئی شخص اس بات کا انکار کرے کہ کو اکب کسی سی بات نہیں کرتے تو اسکا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ کو اکب و بخوم غیر مجاد اور زندہ ہلانے اور مادہ کرنے والے ہیں اور ان سے

لے لینے علم فیما کہ کے جاننے والے ہر شخص کی صورت دیکھ کر اس کے وہ حالات معلوم کر لیتے تھے جو مگر معلوم نہیں ہوتے۔

بنی مخصوص کے واسطے قدرت نے وحی مبین کے سرا و ملکشف کر دئے تھے۔

یہ لوگ (یعنے فلاسفہ) کہتے ہیں کہ بطلیموس آسمان کے فرشتوں سے باتیں کرتا تھا پس جب کہ تمہارے اندر اس کے سوا اور کوئی شخص اس مرتبہ کا نہیں ہے تو ایسے ہی ہمارے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کا اور کوئی شخص نہیں ہے ان کی خاصیت ایسی ہی سمجھنی چاہیے جیسے بطلیموس کی اور چونکہ مزدوں کو ان کے لوگ ہی سمجھتے ہیں اس واسطے یہ عقل بھی اندر ہی میں رکھے گئے تاکہ ان کے سمجھنے والے سمجھ لیں۔

اور جب تم اپنے نفس کو ان مقامات کی سیر کرو تو اس کی پاکی ضروری ہے کمال معلوم اور مجاہدات کے ساتھ اسکو آراستہ کرو پھر دیکھو کہ اسی وقت اس کی عقل کا آدم اور اس کے فضل کا نوح صفا یقین کے پہاڑ پر ظاہر ہوگا اور فضل کا موسیٰ پہاڑ کے اوپر سے خطاب سے گا کہ عجب دنیا کی جیتی دل سے نکال بے شک میں خدا ہوں پروردگار تمام عالموں کا۔

تیرے ہی اندر انبیا ہیں اگر تیرے عقل ہے اور تیری سے فرشتے ہیں اگر تو سمجھتا ہے قلب پروردگار کا مکان ہے اور یہی عرش جلال ہے اور اسی میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہی رحمت کا جائز نزل ہے پس جس وقت اس میں کزیری بیماری کا داؤد ظاہر ہو تو اس کو جبریل عقل کے فضل کے ساتھ دفع کرتا کہ اس کے تخم سے تیری سلامتی کا سلیمان ظاہر ہو کہ نفس کے تخت پر جلوہ افروز ہو کہ شہوات کے دواوے بند کرے اور جنوں کو قید میں لائے اور بلقیس نفس کا تخت حاضر کرے اسے شخص افسوس ہے کہ تو شہوات اور عجب دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے تیری خواہش سے برسرِ کوئی شیطان نہیں ہے تیرے اطراف کے فرشتوں یعنی ہاتھوں پیروں وغیرہ کا سجدہ تیرے نفس کے آدم یعنی دوح کے واسطے ہر جو مقام قریب سے تیرے جسم خاکی تنگ و کشیف میں قید ہوئی ہے۔

علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بستر پر کتے کی تصویر کا ہونا مکان میں فرشتوں کے نزل کو مانع ہوتا ہے اور علامہ کثیر سے بدن کے مکان میں دس کتے موجود ہیں اس واسطے تیرے کو ان کے دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے اور وہ دس کتے یہ ہیں۔ حرص۔ اُمید۔ جھوٹ۔ بخل۔ لالچ۔ دریا۔ نفاق۔ حقد۔ حسد۔ تہمت۔ چغلیوری پس یہ سب تیرے دشمن ہیں اور تو ان سے غافل ہے تو انبیا و علیہم السلام کے مناقب میں عیب لگانا چاہتا ہے کیا تو نے نہیں سنا کہ شارعِ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے

قیامت کے روز بہت لوگ خنجر خوروں اور نندوں اور کتوں کی صورت پر مشرکیے جائیں گے اور میوت کا سچ ہونا جہالت کے سبب سے ہے اور تجھ کو اختیار ہے کہ چاہے فرشتہ بنے یا شیطان بنے یہ سارا حقیقتہ تیری ہمت پر موقوف ہے۔ اور جب تو کشف اسرار کے ساتھ انتہاء کمال چاہے تو حمان لے کر سرائیپ کا عصا سانپ بنجاتا ہے۔ اور اگر تجھ کو طلسمات کی تو کمبیں معلوم کرنی ہیں تو جابر بن حیان کی کتب کا مطالعہ کر یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت بڑے خلیفہ تھے اور جعفر و کلمات میں انہوں نے کمال حاصل کیا تھا۔ اور ان دو سانپوں کی حکایت بھی تو نے سنت لی ہے جو تخت سلیمان کے محافظ تھے اور بلو قیا اور عفان سیر کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور جب کہ قرأت شریف نے تجھ سے بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین نے مطلع شمس سے مغرب تک سفر کیا تو بس چاہیے کہ تیری ہمت عالی بھی مقامِ علم کے ساتھ طبیعت کی عظمت میں سفر کرے تاکہ آفتاب یقیناً سپر روشن و تاباں ہو اور تو تمام زمین جسم کا مالک ہو جائے اور دریائے طبیعت میں فوطے لگا کر جو اہل ت قدس حاصل کرے اور اگر تیرے قلب پر طبیعت کی ضد قائم ہے تو مغفلت کے باہج و باجوج شہوتوں کے پھل سے ظاہر ہونگے کہ ہفت تیرا جسم ہے اور اصحاب اس کے تیرا کیا ہے۔ اور تیری حرص تیرا کتا ہے اور قلم ان سب باتوں کو لکھ کر خشک ہو گیا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔

فصل

ہمارے واسطے نبوت اور رسالت اور کرامت اور معجزات اور تارنجیات کے مرتبے ہیں وہ نبی جو اپنی فات کے واسطے تھے مثل حضرت یحییٰ اور خضر علیہما السلام کے ہیں اور رسول وہ نبی ہیں جو احکام و وحی کے ساتھ دوسروں کو حکم کراتے ہیں اور معجزات وہ باتیں ہیں جو انبیاء سے خلاف عادت ظہور میں آئیں۔ اور دوسرا کوئی شخص انکو ذکر کر سکتا ہو۔ مثلاً قرآن شریف کرنا اور بیہ طریے سے باتیں کرنی اور درخت اور جانوروں کا سجدہ کرنا وغیرہ ان کے اصول مقررہ اسرار ان کے پوشیدہ ہیں اور کرامات بھی مثل معجزات ہی کے ہیں۔ بلکہ جس نبی کی امت سے کرامت ظاہر ہوئی ہے یہ کرامت ان نبی کا معجزہ ہے اور معجزہ کے ظاہر کرنے کا اور کرامت کے پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے اور کرامت اختیار اور بغیر اختیار دونوں حالتوں میں پیدا ہوتی ہے اور تیرنجیات کا طریقہ مشہور ہے۔ مثلاً پانی سے چراغ روشن کرنا اور بغیر کسی کے اسکو دروازوں میں گردنیا اور بعض لوگ ان میں ایسے ہیں جو ایک دن کے تین لات بنا دیتے

انگو دیکھتا ہر توبے اختیار سجدہ کرتا ہے اور یہ بات ممکن ہے کیونکہ جو شخص یہ سیکھ کر تباہ کر دالی کے پانی میں کنڈر
 لگا کر اس میں رومال تر کر کے خشک کر لیتا ہے اور پھر اسکو آنکھوں پر پھر کر بغیر روئے کے آنسو نکالتا ہے تو ایسے شخص پر
 جانور سے سجدہ کرنے کا سید بھی شکل نہ ہو گا۔ اور دفع زہر کے واسطے لوگ بہت سوجھ بوجھ کرتے ہیں چنانچہ مقدسے
 شہد خام کے ساتھ بنوق طارک کھانا چھو کے نہ ہر کہ بہت جلد آرام کرتا ہے اور اسی طرح مقبلی اور بنوق زیت کو جو
 دیکر لگائیں بغیر ہاتھ پر چھونے کے تو تمام زہر کا اثر جو س لینگا۔ اور باقوت کے اندر عین بھٹکی عجیب خاصیت
 ہے اور مادہ اور اپنے مادہ کو سر پہنچے برسا میں اور اپنے مکان سے تھوڑی دیر میں بابل جاپہنچتے ہیں۔ اور ہندو
 ایسے لوگ ہیں جو آسمان پر منتروں پر حکم چھوکتے ہیں اور جسے لگتا ہو اور بعض لوگ گرمی میں منتروں پر چھوکتے ہیں اور
 بادل اُن کے سپر سایہ لڑا ہوا اور توہر پر منتروں پر حکم کرتے ہیں تو وہ گرم نہیں ہوتا۔ اور نہ ہندو یا میں جوش آتا ہوا
 اور دشتی حرکت کرتی ہے اور کنا خاموشی ہو جاتا ہوا۔ فادی حضرات میں غار سوجھ کے پاس ایک چبوترہ پینہ پری کا
 درخت ہے اور اسی کے سایہ میں حضرت ہود علیہ السلام کا خرابہ ہے۔ اس خرابہ کے پتروں پر لکھنے بنا کر انگوٹھی پر
 زہر مارا و مشتری کے فرائض کے وقت جڑے جاتے ہیں اور پھر بوقت غروب جب اس انگوٹھی سے ہوا کی طرف
 عرض کرے خداوند سبحان تو آسمان نے نبوت اور سلطنت کے ساتھ تربیت کی اصلاح کی ہے جیسے کہ بدن نہیں کوئی
 عطل فاسد ہو جاتی ہر تو اس کا بیجاں کم کرنے کے واسطے قصد لیا کرتے ہیں پس اسی طرح مصالح اسوئل کے واسطے
 رسول کی خدمت ہے۔ سب شہر و اشرف مکر مدہ ہے کیونکہ اسی سے موید کا ظہور ہے اور اسی سبب اس میں جذب قلوب
 کی تاثیر ہے۔ اور پھر رسول کا مقام سکونت بھی تنہا ہے۔ کیونکہ اُن کی سعادتی برکت دونوں مقاموں کو شامل ہر جیسے کہ
 بادشاہ ہونکا سایہ حمایت ان سب پر شامل ہوتا ہے جو اُن کے دائرہ کے اندر ہوتے ہیں پھر ان دونوں مقاموں کے بعد اور
 انبیاء کے آثار و مقامات تبرک ہیں۔ مثلاً قدس اور علی اور علیہ السلام اور جو دی جہاں آسمان وی کا دروازہ
 کھلا ہوتا اور امید واری دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کی جو میں ایسی تاثیر ہے جیسے طلب بادل میں انھاس کی
 تاثیر اور نوح علیہ السلام کا سگ بھی مقام اجابت کا مفاد ہے۔ نیک نعت آدمی کا کلمہ باقی رہتا ہے اور
 کی برکتیں ہمیشہ قائم ہیں اور اس کے اندر ادھر انکا صدق اور لوگوں کا انکے واسطے دعا کرنا اور رسولوں کے آثار کی برکت
 کرتا ہے۔ اپنی بندہ ہمتوں کے ساتھ انبیاء کے انوار انہوں نے فیض حاصل کیا۔ پس اپنے مطلب پہنچ گئے حسن ظن
 دلالتا مقناطیس ہے۔ مفار باطن اور اگلے زیر گوں کے درجے اس کے ساتھ جذب کئے جاتے ہیں۔
 الحمد للہ علی ذلک کہ آج ہمارے ہشتم ماہ رمضان المبارک ۱۴۲۸ھ کے واسطے کہ کو اس نواب مستطاب کے
 ترجمہ سے فراغت ہوئی۔

نصائح أم غزالي

يعني

أيها الولد

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۵	تعارف کتاب	۱
۵	جواب خط	۲
۲۲	حاتم بن اسلم کے بیان کردہ فوائد	۳
۲۸	شیخ کے اوصاف	۴
"	شیخ کی اطاعت	۵
۲۹	ظاہری آداب	۶
"	باطنی آداب	۷
۳۰	نصوف کی حقیقت	۸
"	بندگی کی حقیقت	۹
"	توکل کی حقیقت	۱۰
۳۱	اخلاص کی حقیقت	۱۱
۳۲	آٹھ نصیحتیں	۱۲
"	مناظرہ کا اصول	۱۳
۳۴	مریض کی اقسام	۱۴
۳۵	نصیحت بقدر ظرف	۱۵
۳۶	نصیحت کے قابل شخص	۱۶

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۳۶	وعظ کی حقیقت	۱۷
۳۹	امراء اور بادشاہوں سے دور رہنا	۱۸
۴۰	حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا	۱۹
۴۰	عمل کے قابل چار باتیں	۲۰
۴۱	اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ	۲۱
۴۱	اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ	۲۱
۴۱	مطالعہ کی تلقین	۲۲
۴۳	خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا	۲۳
۴۴	نماز کے بعد کی دعا	۲۴

تعارف کتاب

معلوم ہو کہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس نے امام غزالیؒ کے پاس رہ کر کئی سال علم حاصل کیا اور تمام علوم سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے کئی سال اپنے دل کو مار کر بہت علم حاصل کیا جس میں تقریباً ہر قسم کا علم شامل ہے، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان علوم میں سے کونسا علم میرا مددگار ہوگا، قبر کو روشن کر لیا، اور (قیامت کے روز) مجھے فائدہ پہنچائے گا اور کونسا علم مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکے گا تاکہ میں ایسے علم سے کنارہ کشی کر لوں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور فرمایا ہے :

”أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ“

یعنی میں اللہ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ شاگرد کچھ روز اس انداز سے سوچتا رہا اور آخر معلوم کرنے کی نیت سے تمام حقیقت اپنے استاد امام محمد غزالیؒ کو لکھ بھیجی اور مزید کچھ دوسرے مسائل بھی پوچھے اور ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت بھی فرمائیں اور یہ بھی عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جسے میں ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی بتایا کہ حالانکہ امام غزالیؒ نے اس سلسلے میں کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں مثلاً احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، جواہر القرآن، اربعین، مہناج العابدین وغیرہ، لیکن اس ناتواں کو ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمیشہ پڑھے اور اس پر عمل کرے اس پر امام غزالیؒ نے یہ نصیحت لکھ کر جواباً شاگرد کو بھیجی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَسَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ

مَحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ د

اے پیارے بیٹے اور سچے دوست! اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت و بندگی کرنے کے لیے بڑی عمر عطا فرمائے اور محبوب بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام نصیحتوں کا سرچشمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اس لیے تمام نصیحتوں کا منشور آپ کی احادیث اور سنت پر مشتمل ہے۔ ہر وہ نصیحت جو حدیث اور سنت کے خلاف ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بے شمار نصیحت نامے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت کی روشنی میں لکھے اور بیان کیے گئے ہیں ان سے اگر کچھ نصیحت پہنچی ہے تو پھر میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت نہیں پہنچی تو مجھے بتا کہ اتنے سال تک لکھنے کو نسا علم حاصل کیا؟ بیٹے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ:-

عَلَامَةُ اَعْرَاضِ الْعَبْدِ اِشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يُعْنِيهِ وَانِ
اَعْرَاضَتْ سَاعَتُهُ مِنْ عُمْرِهِ فِي حَيْثُ مَا يَخْلُقُ لَهُ لِحْرَةٍ
اَنْ يَطْلُوَ عَلَيْهِ حَسْرَةً

ترجمہ: بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں ایک لمحہ بھی صرف ہوا تو یہ بڑی حسرت کی بات ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:
مَنْ جَاءَنَا اَلْاَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَمْ يُغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ
فَلَيْسَ جَهَنَّمُ اِلَّا السَّابِقِ

ترجمہ: جس شخص کا حال چالیس سال کی عمر کے بعد بھی یہ ہو کہ اس کی برائیوں پر

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بہلائیوں غالب نہ ہوں تو اسے دوزخ میں جا لے کے لے جاتے ہیں اور اسے جہنم میں لے جاتے ہیں۔
 بیٹے! ساری دنیا کے لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہیے کہ اس سے لیکر
 اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی لذتیں اور
 نفسیاتی خواہشات گھر کر لیتی ہیں ان کو نصیحت اور ہدایت کلاسی لگتی ہے۔
 ان لوگوں کے دل دنیاوی خواہشوں اور عیش میں گرفتار رہتے ہیں۔ اس سلسلے
 میں وہ شخص خاص طور پر قابل ذکر ہے جو حکمت، فلسفہ اور اس طرح کے دوسرے
 دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ علم اسے دنیا کی فلاح شان اور
 مرتبہ کے علاوہ آخرت میں بھی چمکا رہے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل
 عمل کرنا ضروری نہیں اس طرح وہ خود کو عمل کرنے سے باز رکھتا ہے۔ دنیاوی فلاح
 پڑھنے والوں کو کہہ چکا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ! جو شخص اپنی دنیا میں جانتا کہ
 وہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ علم اس کے لئے آخرت کی کچھ کام
 سبب ہو گا۔ کیا اسے یہ خبر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیاوی علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے وہ دنیا کی فلاح
 اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ مَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي كَانَتْ يَدُ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ عَلَيْهِ
 ترجمہ: قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ غلاب اس عالم کو ہو گا جسے
 اللہ تعالیٰ نے اس کے حاصل کیے ہوئے علم سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔
 بزرگوں کے قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کو کبھی بزرگوں
 نے انتقال کے بعد غلاموں میں سے ایک کو ان سے پوچھا کہ اے ابوالقاسم! تم نے
 کے بطن کے مال کی خبر دی۔ حضرت جنید نے جواب دیا کہ میں اپنے مال کی خبر
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَلْبَسِ الْاَسْوَدِ وَفِيْهِ الْاَسْوَدُ وَفِيْهِ الْاَسْوَدُ وَفِيْهِ الْاَسْوَدُ
 رُكْعَتَا فِیْ جَوْفِ اللَّیْلِ۔
 ترجمہ: عبادات اور اشارات سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو تہذیب
 پہنچایا جو تہجد کے وقت پڑھتا تھا۔

سے خالی نہ رہتا اور عقیدہ کہ (حکیم اعمال کے سوا) صرف علم قیامت کے دن تیری کچھ مدد نہیں کرے گا یہ یقین اس مثال سے سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی جنگل بیابان جیسے گمراہ رہا ہو یا تنہا ملک جس میں تنہا لوگ ہوں اور اسی طرح غم و تیرکمان اور دوسرے ہتھیار بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہتھیار چلائے اور جنگ کرنے کا طریقہ بھی آہر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہتھیار آجائے تو بناؤ کہ کیا سب ہتھیار استعمال کئے بغیر وہ فیر سے بھی کھینچا جائے۔

لہذا انہی طرح اپنا علم نہ کر کہ ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح تجھے علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایک لاکھ روپیہ سے ملے جانتا ہو لیکن کسی پر عمل نہ کرتا ہو تو یہ عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا دے گا۔

لہذا یہ خیال نہ لے کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے گرمی اور صفر کی شکایت ہو اسے یہ علم ہو کہ اس بیماری کی شفا کبجین اور کس شہاب (جو کی آتش) میں ہے لیکن وہ اپنی دواؤں کو استعمال نہیں کرے، تو کیا دواؤں کے اثرات اور استعمال کرنے کا یہ علم گرمی اور صفر کی بیماری کو رفع کرے گا؟ تو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ حکمت کا محض علم ہونا علم پرانی علم نہیں کرنا بلکہ اس علم کو استعمال کرنا۔

گوئیے تو دوسرا رطل (ارسطو) کہ علم خود بخود عمل میں نہیں آتا یعنی اگر تو دوسرا رطل (ارسطو) تو اپنے عقلی اس وقت تک نصیب نہیں ہوگا جب تک اسے اپنی عقل سے بہت غما جلیاں نہ لیں یہ رطل (ارسطو) کہ علم خود بخود عمل میں نہیں آتا بلکہ اس کے لئے کہ اس کے لئے اس پر عمل نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ عقل کے ذریعے اس کو اس علم کی رحمت کا حضور نہیں آتا اس وقت تک اس علم کو اس کی رحمت سے غلبہ نہیں ہوگا۔ سن! قرآن حکیم اس سلسلے میں فرماتا ہے۔

وَمَا يَنْفَعُ الْفُلَانَ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ مَا يَأْمُرُ بِهِ رَبُّهُ
لَا تَهْتَبُ فَعْلُهُ تَعْلُمُهُ

ترجمہ :- انسان کو کوشش کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔

اس سے ثابت ہوا کہ انسان کو کوشش کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
 بیٹے ! مجھے علم ہے کہ تو نے پڑھا ہو گا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ لیکن
 منسوخ وہ شخص ہے جس نے یہ بیان کی ہے۔ اے بیٹے ! میں نے فرض کیا
 کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن ان دو آیتوں کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ؟
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 شَرًّا يَرَهُ۔

ترجمہ :- پس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا
 اور جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہو گا (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا۔
 فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔
 ترجمہ :- پس جو اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے اسے چاہئے کہ نیک کام کرے۔
 وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔

ترجمہ :- اور کسی دوسرے کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔
 اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ
 الْفِرْدَوْسِ مِنْ تَحْتِهَا خَالِدِيْنَ فِيْهَا۔

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اچھے کام کئے، ان کے لئے جنت
 الفردوس مہانداری کے طور پر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
 پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔

ترجمہ :- سوائے اُن لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔
 اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ

إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ
وَرِجَالُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -

ترجمہ: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اول شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا تیسرے مال کی زکوٰۃ دینا، چوتھے ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور پانچواں استطاعت ہو تو حج کرنا۔

الْإِيمَانُ إِقْدَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ وَحَمَلٌ بِالْأَعْمَالِ -

ترجمہ: ایمان زبان سے قبول کرنے اور دل سے ماننے اور ارکان پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ حقیقت بیان کر کے اگر دل میں خیال پیدا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جائے گا تو یہ سمجھ لے کہ تو نے میری بات نہیں سمجھی۔ تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے جنت میں جائے گا۔ لیکن جب تک بندہ اپنی عبادت و بندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لائق نہیں بنائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہوگی۔ یہ حقیقت میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ -

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے۔

مطلب یہ کہ اگر بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ میں بھی یہ بات دہرا تا ہوں کہ (خدا کی رحمت کے بغیر) بندہ جنت میں کیسے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ ایمان کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا پھر تو سامنے مشکل عدا یاں ہیں جن میں پہلا مشکل راستہ ہے۔ ایمان کو بہ سلامت ساتھ لے جانا۔

اے بیٹے! تجھے یقین ہونا چاہئے کہ جب تک کام نہ کرے گا اس وقت تک

ایھا الولد

مجموعہ رسائل غزالی جلد اول

مزدوری نہ ملے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لئے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ جس نے کہا کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ تو یہ تکلیف بلا ضرورت کرتا ہے تیری عبادت قبول نہیں اور تو دوزخ میں جائے گا۔ فرشتے کا پیغام سن کر اس نیک مرد نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہاں کام اس کی بندگی کرنا ہے اور وہ مالک اور اختیار والا ہے۔ پھر یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے پروردگار! تو اس کائنات کے راز اور بھید سے واقف ہے اور تیرے عبادت گزار بندے نے جو جواب دیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ ہماری بندگی سے منہ نہیں موڑتا تو ہم بھی اس سے منہ نہیں موڑیں گے۔

إِشْهَدُوا يَا مَلَكِي كَيْفَ آتَى قَدْ عَقَدْتُ لَهُ۔

ترجمہ: اے میرے فرشتو! تم سب شاہد رہنا کہ میں نے اُسے بخش دیا۔

اے بیٹا! سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں :-

حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا۔ وَتَرَوْا قَبْلَ أَنْ تُرَوْا لَعْنًا

ترجمہ: قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنے آپ (نفس) سے حساب لے لو، تمہارے (ترازو میں) عمل تولے جائیں اس سے پہلے تم اپنے (اعمال کی) تول کر لو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ قَاتَلَ أَنْفَهُ بِدُفْنِ الْجُحْدِ يَصِلُ قَلْبُهُ مُتَّحِنًا وَمَنْ خَلَّتْ

أَنفُهُ بِبَذْلِ الْجُحْدِ يَصِلُ قَلْبُهُ مُتَّعِبًا۔

ترجمہ: جو شخص یہ سمجھے کہ میں اعمال کے بغیر ہی جنت میں جاؤں گا۔ ایسا شخص گمراہ ہے اور جس نے سمجھا کہ صرف کوشش سے ہی جنت میں جاؤں گا تو وہ محض مشقت میں مشغول ہے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ :-

طَلَبُ الْجَنَّةِ بِدَلَا عَمَلٍ ذَنْبٌ مِنَ الذُّنُوبِ۔

ترجمہ: نیک اعمال کے بغیر بہشت کی خواہش کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں :-

الْحَقِيقَةُ تَرُكُ مَا لَا حِظَّةَ الْعَمَلِ لَا تَرُكُ الْعَمَلِ .

ترجمہ : علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرے فریقہ نہ ہو، ایسا نہ کرے کہ سرے سے عمل کرنا ہی چھوڑ دے ۔

سرکارِ دو عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اقوال سے زیادہ بہتر، واضح، پاکیزہ اور عمدہ طریقہ سے فرماتے ہیں کہ :-

الَّذِينَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِنَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْآخِرُ مَنْ
اشْبَحَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّحَى عَلَى اللَّهِ الْإِمَانِي وَفِي رِوَايَةٍ
عَلَى اللَّهِ الْمَغْفِرَةِ .

ترجمہ : عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا اور مرنے کے بعد آخرت کے لئے عمل کیا، اور بے عقل و احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کو بھروسہ ہو س (لذات، شہوات اور خواہشات) کا تابع کیا اور خیال یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی خواہش کرتا ہے ۔

اے بیٹے ! تو نے راتیں جاگ کر علم کا بار بار درود کیا اور اس کے مطالعہ کی خاطر اپنے اوپر نیند حرام کی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مقصد تھا۔ اگر تیری نیت دنیا کے فائدے حاصل کرنا اور دنیوی شان و رتبہ حاصل کرنا تھا تو۔
فَوَيْلٌ لَّكَ ثَمَرٌ وَبَيْلٌ لَّكَ ۔

یعنی :- پس تیرے لئے افسوس ہے اور پھر تیرے لئے افسوس ہے ۔
لیکن اگر تیرا مقصد دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو قائم رکھنا اور اخلاقی تہذیب اور کس نفس تھا تو۔ فَطَوَّبَ لَكَ ثَمَرٌ وَبَيْلٌ لَّكَ ۔
تو پھر تیرے لئے خوشی اور آفرین ہے اور پھر تیرے لئے خوشی و آفرین ہے ۔

سَهْلٌ الْعَيْنُ بَعِيرٌ وَجَهَكَ مَسَالُحٌ ۚ وَبَكَاءُ هُنَّ بَعِيرٌ فَطَوَّبَ لَكَ بَابُكَ
ترجمہ : اے پروردگار ! تیرے دیدار کے علاوہ آنکھوں کا جاگنا بیکار ہے اور تیری

ذات کے علاوہ کسی کے لئے آنکھوں کا رونا باطل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ :-

عِشٌّ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَالْغَيْبُ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ
مُفَارِقَةٌ وَأَعْمَلٌ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ تَجْزِي بِهِ۔

ترجمہ: (اے انسان) تو اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار (مگر یہ خیال رہے) کہ تجھے مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کر (مگر یہ خیال رکھ) کہ تجھے اس سے جدا ہونا ہے، اور جیسا چاہے ویسا عمل کر (مگر یہ خیال رکھ) کہ تجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔

تجھے علم، علم الکلام، علم الاخلاق، علم طب، نجوم، عروض، صرف و نحو، غزلیات کے دیوان اور فنونِ جنگ وغیرہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہوا اور کیا حاصل کیا۔ تو نے عمر ضائع کرنے اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے علاوہ کوئی نفع حاصل کیا۔ میں نے حضرت عیسیٰ کی انجیل میں پڑھا ہے کہ جس وقت میت کو کھٹولے میں رکھتے ہیں اور جب تک اُسے قبر تک لاتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میت سے چالیس سوال کرتا ہے۔ پہلے سوال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

عَبْدِي قَدْ مَلَأْتِ مَنْظَرَ الْخَلْقِ سَعِينٍ فَوَيْلٌ لِّطَهْرَتِ
مَنْظَرِي سَاعَةً۔

ترجمہ: اے میرے بندے! تو نے مخلوق کو دکھانے کی غرض سے کتنے ہی سال اپنے آپ کو (ظاہری علم سے) سنگھارا۔ لیکن کیا تو نے میری خاطر ایک ساعت کے لئے بھی اپنا دل صاف کیا؟

بیٹے! ہر روز تیرے دل میں اللہ کی آواز آتی ہے:

عَبْدِي مَا تَصْنَعُ بِغَيْرِي وَأَنْتَ مَجْفُوفٌ بِخَيْرِي۔

ترجمہ: اے میرے بندے! تو دکھاوے اور ریاکاری کے لئے عبادت کیوں کرتا ہے۔ جبکہ خیر اور شر دونوں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس لئے تجھے چاہئے کہ تو سچی نیت سے میری بندگی کرے۔

اے بیٹے! عمل کے بغیر علم یا نکل پن ہے اور علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ وہ علم جو آج تجھے گناہ سے دور نہیں رکھتا اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا نہیں کرتا، یاد رکھ یہ کل تجھے دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ اگر تو آج نیک عمل نہ کرے گا اور گزرے ہوئے وقت کا تذکرہ نہ کرے گا تو قیامت کے دن تو بکے گا۔
فَارِحْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔

ترجمہ: ہمیں واپس (دنیا میں) لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کریں۔
پھر تجھے کہا جائیگا، اے احمق! تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔
اے بیٹے! تو ہمت پیدا کر اور جسم میں جدوجہد کے لئے حرکت پیدا کر۔
نیک اعمال کے لئے کوشش کر کیوں کہ پھر فرما جائے گا کہ جو لوگ تجھے پہلے اس میں موجود ہیں وہ ہر لمحے تیرے منتظر ہیں کہ تو کب ان کے پاس پہنچتا ہے۔
خبردار! ثمر (نیک اعمال) کے بغیر گناہ ان کے پاس مت جانا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

هَذِهِ الْأَجْسَادُ قَفَسُ الطُّبُورِ أَوْ أَصْلَابُ الذَّوَابِ۔

ترجمہ: یہ جسم پرندوں کے پنجرے ہیں یا پھر جانوروں کے ٹوپے۔
پس سوچ کہ تو کس میں سے ہے۔ اگر گھونسلوں والے پرندوں میں ہے
اور رہا جسمی یعنی میری وضو لوٹ آ، کی آواز سنے گا تو پرواز کر کے اونچی جگہ
جا بیٹھے گا۔

إِمْتَازَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ لِمَعْتَبِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ

ترجمہ: سعد ابن معاذ کی موت سے عرشِ خداوندی لرز گیا۔
لیکن خدا نخواستہ اگر تو جانوروں میں سے ہے جن کے لئے یہ کہا گیا ہے۔
أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔

ترجمہ: یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔
یقین کر کہ تو اپنا سامان مقامِ زاد و بس سے مقامِ ہادیہ کی طرف یعنی اس دنیا

سے سیدھا دوزخ کی جانب لے کر پہنچے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصریؒ کو ٹھنڈا شریت دیا گیا۔ پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی ایک سرواہ بھری اور بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا:-
 ذَكَرْتُ اُمِّيَّةَ اَهْلِ النَّارِ حِينَ يَقُولُونَ لِاهْلِ الْجَنَّةِ
 اَنْ اُفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔

ترجمہ: میں نے دوزخیوں کی اس تمنا کو یاد کیا کہ جب وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو!

(اے عزیز) اگر تیرے پاس عمل کے بغیر علم کافی ہوتا اور عمل کا ضرورت نہ ہوتی تو صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا:-
 هَلْ مِنْ تَابٍ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ۔

ترجمہ: ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی (مجھ سے) اپنی مغفرت کی دعا مانگنے والا۔

پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بیکار ہوتا۔ دراصل صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تو اس لئے ہے:-

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ النَّاسِ مَا يَهْتَجِعُونَ۔

ترجمہ: ایسے (بندے) چند ہی ہیں جو رات کے آخری حصے میں تھوڑی سی نیند کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تعریف کر رہی تھی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

يَغْوُ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّيْلِ۔

ترجمہ: وہ ایک اچھا شخص ہے کاش کہ وہ ہجرت کی نماز پڑھتا ہوتا۔

ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ میں سے ایک

صحابیؓ سے فرمایا :-

لَا تَكْثِرِ السُّؤْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ السُّؤْمِ بِاللَّيْلِ
تَدْعُ صَاحِبَهُ فَقِيْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: (اے فلاں) رات کو زیادہ نیند نہ کر کیونکہ رات کو زیادہ سونے والا قیامت کے خالی ہاتھ ہوگا۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

ترجمہ: (اے رسول) اور رات کے حصے میں اُس (اللہ تعالیٰ) کے لئے نماز تہجد ادا کیجئے۔ امر ہے،

وَيَا لَاسُحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

ترجمہ: اور وہ (سچے بندے) صبح صادق کے وقت خدا تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ شکر ہے۔

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

ذکر ہے۔

سرکارِ دو عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تین آوازیں بہت پسند ہیں۔ ایک مرغِ سوکھی، دوسری قرآن پاک کی تلاوت کی اور تیسری پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے والوں کی۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ رِيحًا تَهْبُتُ وَقْتُ الْأَسْحَارِ تَحْمِلُ
الْأَذْكَارَ وَالْأَسْتَغْفَارَ إِلَى الْمَلِكِ الْجَبَّارِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا پیدا کی جو رات کے پچھلے پہر چلتی ہے اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور خداوندِ قدوس سے معافی مانگتے ہیں، ان کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔

حضرت سفیان ثوریؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :

إِذَا كَانَ أَوَّلُ اللَّيْلِ نَادَى مُنَادٍ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ
لِيَقُمُ الدَّارِدُونَ فَيَقُومُونَ وَيَصَلُّونَ مَا شَاءَ اللَّهُ
ثُمَّ يَنَادِي مُنَادٍ فِي شَطْرِ اللَّيْلِ أَلَا لِيَقُمُ الْقَائِمُونَ
فَيَقُومُونَ وَيَصَلُّونَ إِلَى السَّحْرِ فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ
يَنَادِي مُنَادٍ أَلَا لِيَقُمُ الْمُسْتَغْفِرُونَ فَيَقُومُونَ وَ
يَسْتَغْفِرُونَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يَنَادِي مُنَادٍ أَلَا لِيَقُمُ
الْغَافِلُونَ فَيَقُومُونَ مِنْ مَفَرِّ شَهْوَاهُمْ كَالْمَوْتَى تَشْرُونَ
مِنْ قُبُورِهِمْ۔

ترجمہ : رات شروع ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے منادی دیتا ہے کہ عبادت گزاریوں کو اٹھ جانا چاہئے تو جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آدھی رات کو دوسرا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ خدا کے باادب فرمانبرداروں کو اٹھ جانا چاہئے۔ پس وہ اٹھ کر سحر تک نماز پڑھتے ہیں۔ جب سحر ہوتی ہے تو تیسرا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ خدا کی مغفرت طلب کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر جب پو پھٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر چوتھا فرشتہ صدا لگاتا ہے کہ اے غافلو! اٹھو (دن نکل آیا ہے) پھر یہ لوگ اپنے بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مڑے قبروں سے اٹھیں گے۔

اے بیٹے! حضرت لقمانؑ کی وصیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

يَا بُنَيَّ لَا تَكُونَنَّ الدِّيْنُكَ أَكْثَرَ مِنْكَ فَإِنَّهُ يُنَادِي
بِالْأَسْحَارِ وَأَنْتَ نَائِمٌ۔

ترجمہ : اے بیٹے! مرغلے کو اپنے سے زیادہ عقل مند نہ ہونے دینا کہیں

ایسا نہ ہو کہ وہ تورات کے پچھلے پہر اٹھ کر اذانیں دے (یعنی اپنے پروردگار کو یاد کرے) اور تو بڑا سوتا رہے۔

یہ حقیقت اس شعر سے واضح ہو جاتی ہے۔

لَقَدْ هَمَمْتُ فِي جَنِّحِ اللَّيْلِ جَمَاعَةً عَلَى فَنَنْ وَهْنًا وَإِنِّي لَنَاصِرٌ
كَذَبْتُ وَبَيِّنَاتٍ لِّلَّهِ لَوْ كُنْتُ حَاشِقًا لَّمَّا سَبَقْتَنِي بِالْبُكَاءِ الْحَمَّاسُ
وَأَنْعَمُوا لِي هَآئِلُ ذُو صَبَابَةٍ لَهُ بِي وَلَا أَبْنِي وَتَبْكِي الْبَهَائِلُ

یعنی رات کو فاختہ تو شاخ پر بیٹھی پکار رہی ہے اور میں پڑا سو رہا ہوں۔
(رب) کعبہ کی قسم میں جھوٹا ہوں اگر سچا عاشق ہوتا تو رونے میں فاختاں مجھ سے
سبق نہ لے جاتیں۔ افسوس! کہ میں تو محبت الہی کا مدعی ہو کر آنکھ بھی تر
نہ کروں اور جو پاٹے روتے رہیں۔

اے بیٹے! ہمارا مقصد ہے کہ تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اطاعت و
عبادت کیا چیز ہے؟ اطاعت اور عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شریعت کی پیروی یا تابعداری کرنے کو کہتے ہیں، پھر خواہ وہ نیکی کرنے یا بدی
سے روکنے کے احکامات ہوں یا قول و فعل کی اتباع ہو۔ یعنی جو کچھ کرے یا
نہ کرے، بولے یا نہ بولے، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشادات گرامی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کچھ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بول، اگر خاموش رہے تو اُن کے حکم کے مطابق
خاموش رہ۔ اگر کوئی کام کرے یا نہ کرے تو یہ سب کچھ پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے
مطابق کر۔ اگر تو کوئی کام کرتا ہے اور وہ تجھے عبادت معلوم ہوتا ہے لیکن
وہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی خاطر نہیں کرتا تو یہ کام
عبادت میں شامہ ہوگا بلکہ گناہ میں شمار ہوگا۔ خواہ وہ نماز روزہ ہی کیوں
نہ ہو۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دو دن عیدوں اور ایام تشریق میں
روزے رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ حالانکہ روزے دار کی صورت اختیار کرتا ہے۔

لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں کرتا اس لئے گنہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مکروہ وقت میں یا پرانی قبضہ کی ہوئی جگہ پر نماز ادا کرے گا تو وہ آثم یا فاسق اور گنہ گار کہلائے گا۔ حالانکہ یہ کام ظاہری طور پر عبادت نظر آتا ہے۔ مگر یہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں، اس لئے درست نہیں۔ کوئی شخص اپنی معکوحہ سے مباشرت کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر یہ کام خراب نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ فرمان کے مطابق کیا جاتا ہے اس لئے حلال ہے لہذا معلوم ہوا کہ عبادت فرمانبرداری کا دوسرا نام ہے۔

اسی طرح نماز اور روزے بھی اُس وقت عبادت میں شمار کئے جاتے ہیں جب وہ فرمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہذا اے بیٹے! تیرے سارے قول و فعل آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مطابق ہونے چاہئیں۔ یعنی جو کچھ عمل کرے یا گفتگو کرے وہ سب شریعت کے مطابق ہو۔ کیونکہ مخلوق کا علم اور عمل جو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرع کے مطابق نہیں وہ قطعاً گمراہی ہے اور حق سے دور رکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گذشتہ زمانے کے تمام علوم منسوخ فرمائے۔

پس سمجھے جاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کچھ نہ کر اور یقین کر جو علوم تو نے حاصل کئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ البتہ یہ راستہ تجھے محنت اور مجاہدے سے طے کرنا ہو گا اور اپنی لذات نفس اور خواہشات کو مجاہدے کی تلوار سے کاٹنا ہو گا۔ یہ نفسانی خواہشات صوفیوں کے ڈھونگ اور بیہودگیوں سے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو باریک نکتے یعنی فلسفیانہ گہرائیاں اور تاریک اوقات یعنی گناہ آلود زندگی پسند نہیں۔ زبان سے تو فصاحت و بلاغت کے کلمات ادا ہوں لیکن دل میں غفلت و تناس

پرستی ہو تو یہ بڑی بد نصیبی کی نشانی ہے۔

جب تک نفس کی خواہشات کو سچائی اور مجاہدے کی تلوار سے نہیں کاٹے گا اس وقت تک تیرے دل میں معرفت کی روشنی پیدا نہیں ہوگی۔

اے بیٹے! تو نے کچھ مسئلے پوچھے ہیں، جن میں سے کچھ تو تقریر و تحریر میں پوری طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ اس منزل تک تو پہنچ گیا تو خود پتہ چل جائیگا۔ عشق کا سبق پڑھایا نہیں جاتا بلکہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اس منزل تک پہنچ گیا تو اس کا جاننا "مستحیلات" یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں آنے کے برابر ہے۔ اس لئے عشق، محبت اور ذوق کا دوسرا نام ہے۔ محبت اور ذوق کو نہ تقریر کے ذریعے بیان کیا جاسکتا ہے اور نہ تحریر کے ذریعے اس کی اصل روح کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح مٹھاس، کھٹاس اور تلخی کو کوئی شخص تقریر اور تحریر کے ذریعے بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لہذا معلوم ہو کہ اگر تو اس منزل پر پہنچ گیا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس منزل تک اگر نہ پہنچ سکا تو پھر اس حقیقت کو تقریر و تحریر کے ذریعے اچھی طرح سے بیان کیا جاسکتا۔

اے بیٹے! تیرے کچھ سوال اسی قسم کے ہیں لیکن جس قدر بھی تحریر و تقریر میں آسکتے ہیں، وہ سب میں نے اپنی تصنیف اجیاء العلوم الدین اور دوسری کتابوں میں وضاحت سے بیان کئے ہیں جو کہ تو ان میں پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہاں بھی انشاء اللہ تعالیٰ کچھ مختصر بیان کئے جائیں گے۔

دوسرا، تو نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کے لئے کیا چیز واجب ہے۔ تجھے علم ہونا چاہیئے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خوف خدا کا عقیدہ اس درجہ پر موجود ہو کہ اس میں کسی بھی طرح کی بدعت نہ ہو۔ دوسرے توبۃ النصوح اس طرح کی جانی چاہیئے کہ دوبارہ ایسی ذلت کی طرف واپس نہ لوٹے۔ تیسرے دشمن کو بھی اس حد تک راضی رکھے کہ کسی بھی مخلوق کا حق اس پر واجب نہ رہے۔ چوتھے شریعت کے علم میں سے اتنا علم حاصل کرنا چاہیئے کہ

اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکے۔ شریعت کے علم کا اس سے زیادہ جاننا واجب نہیں۔ دوسرے علوم میں سے بھی اتنا جاننا چاہئے جس سے اس کا چھٹکارا ہو سکے، یہ حقیقت تیرے علم میں ہونی چاہئے کہ بزرگوں کی حکایات میں آتا ہے کہ شبلیؒ نے فرمایا کہ میں نے طریقت کے چار سواستادوں کی خدمت کی اور ان استادوں کی بیان کردہ چار ہزار احادیث میں سے صرف ایک حدیث اختیار کی اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ اس ایک حدیث پر غور کیا تو اپنا چھٹکارا اس حدیث میں پایا۔ مجھے اس حدیث میں علم اولین و آخرین بیان کیا ہوا نظر آیا۔ وہ حدیث یہ ہے :-

اعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ وَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا۔

ترجمہ: دنیا کے لئے اتنا کام کر جتنا اس میں رہے اور آخرت کے لئے اتنا کام کر جتنا تیرا وہاں رہنا مقدر ہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کا محتاج ہے اور دوزخ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کی تکالیف پر صبر کر سکے۔

اے بیٹے! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں کیونکہ زیادہ علم پڑھنا اور حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس دوسری حکایت پر غور کر تا کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔

حکایت :- کہتے ہیں کہ شقیق بلخی قدس اللہ روحہ کے شاگردوں اور مریدوں میں سے حاتم اصمؒ بھی ایک شاگرد اور مرید تھے۔ ایک دن شقیقؒ نے اُن سے کہا کہ اے حاتم! تم کتنا عرصہ میری صحبت میں رہے اور میری باتیں سنتے رہے حاتم اصمؒ نے کہا کہ تیس سال۔

شقیقؒ نے کہا کہ اس عرصے میں تو نے مجھ سے کیا فائدہ حاصل کیا؟

حاتم بن اصم نے جواب دیا کہ آٹھ فائدے حاصل کئے ہیں شقیق نے کہا:-
 اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔

اے حاتم! میں نے اپنی زندگی تعلیم و تربیت میں گزاری اور تجھے
 میرے علم سے آٹھ فائدوں کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا! حاتم نے کہا
 اے استاد! اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی تھی
 ان سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں اور علم سے اتنا فائدہ ہی کافی ہے،
 کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دنیا و آخرت میں میں میرا جھٹکارا ان آٹھ فائدوں
 سے ہوگا۔ شقیق نے بلخی نے ان سے کہا کہ اے حاتم! اچھا تو بتاؤ کہ وہ
 آٹھ فائدے کون سے ہیں؟

حاتم بن اصم کے بیان کردہ فوائد

اے استاد! پہلا فائدہ یہ کہ میں نے اس دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ
 ہر ایک کا ایک محبوب ہے۔ لیکن لوگوں کے یہ محبوب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی
 تو موت لانے والی بیماری تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ مرتے دم تک اور کچھ
 ایسے ہیں جو قبر تک ان کے ساتھ چلتے ہیں اور دفن کے بعد تمام محبوب وہاں
 سے واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی محبوب قبر میں ساتھ نہیں جاتا
 کہ وہاں اس شخص کی ولہستگی کی غرض سے اُس کے ساتھ رہے۔ میں نے غور
 کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ محبوب تو وہی اچھا ہے جو قبر میں بھی ساتھ جا
 اور محب کے ساتھ رہے۔ اس کے لئے باعثِ ولہستگی بنے، اس کی قبر کو
 روشن کرے اور قیامت اور اس کی منزلوں میں اس کا ساتھی ہو۔ میں نے
 دیکھا کہ ان خوبیوں والا محبوب صرف میرے اچھے اعمال ہیں۔ اُس کے بعد
 سے میں نے اپنے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے ساتھ قبر
 تک جائے۔ میرے لئے سامانِ ولہستگی ثابت ہو۔ میری قبر کی روشن قندیل

بنے، قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ ہو اور کبھی بھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ شفیق بلخیؒ نے کہا کہ شاباش اے حاتم! تم نے بہت عمدہ بات بتائی ہے اب دوسرا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر کوئی لذات و خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے یہ دیکھ کر میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔

ترجمہ: جو شخص اپنے پروردگار کا خوف کرے گا اور اپنے نفس کو حوص و ہوا سے روکے گا تو اس کے ٹھہرنے کا مقام جنت ہے۔

مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن حکیم حق اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ پھر اپنے نفس کے خلاف محاذ قائم کیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا۔ اسے ایسے سانچے میں ڈھالا اور اس وقت تک اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون نہ آنے لگا۔

شفیق بلخیؒ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا اب تیسرا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! تیسرا فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ہر شخص نہایت تکلیف اور محنت سے اس فانی دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ اس کے پاس بہت سامان و متاع ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کیا:

مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔

ترجمہ: تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔

تو میں نے جو دنیا میں جمع کیا تھا وہ سب خدا کی راہ میں درویشوں اور
فقیروں میں تقسیم کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بطور امانت جمع رہے اور میرے
لئے آخرت کا ثمرہ اور چھٹکارے کا سبب بنے۔

شقیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے تو نے بہت
اچھی بات کی اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ اچھا اب جو تھا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! جو تھا فائدہ یہ کہ میں نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں
سے کچھ کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرف زیادہ اور بڑے قوم قبیلے سے
ہے۔ اس لئے وہ اپنے قبیلے پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ شان و
شوکت، دولت کی فراوانی، مال اور اہل و عیال سے حاصل ہوتی ہے اس لئے
ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی عزت اور
شان، غصہ دکھانے، مارنے، کوڑنے اور قتل غارت گری میں سمجھتے ہیں اور
اس پر فخر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی فضول خرچی کو شان و شوکت سمجھتے ہیں۔
اس لئے وہ فضول خرچی کو عزت سمجھ کر اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس
آیت پر غور کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور مرتبہ والا وہ ہے
جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

لہذا یہ حق اور سچ ہے اور مخلوق کے خیالات باطل اور گمان غلط ہیں۔
اس لئے میں نے تقویٰ کو اختیار کیا تاکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ
والا شمار کیا جاؤں۔ شقیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! کاش اللہ تعالیٰ تجھ سے
راضی ہو۔ تو نے بڑی اچھی بات کی۔ اب پانچواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! پانچواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک
دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب ملن، حسد اور کینے کی وجہ

سے کر رہے ہیں جس کا واحد سبب عظمت و شان، مال و دولت اور علم ہے۔ میں نے قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کیا جس میں فرمایا گیا ہے:-

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ترجمہ: ہم نے لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں رزق تقسیم کر دیا ہے۔

پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی مال و مرتبہ کو مقرر فرمایا ہے اور اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں۔ اس لئے کسی سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہا اور ساری دنیا کے ساتھ بن گیا۔ شفیق نے فرمایا کہ اے حاتم! سچ کہتے ہو اور ٹھیک کرتے ہو۔ اب چھٹا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم اس کو دشمن سمجھو۔

اس کے بعد یقین کر لیا کہ اللہ کا قول سچا ہے، شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کسی سے دشمنی نہ رکھنا چاہئے۔ اس کے بعد سے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور اس کے کسی بھی حکم کو نہ مانا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی اور اس کے بعد سے اُسی کی عبادت اور بندگی اختیار کر لی۔ سیدھا راستہ صراطِ مستقیم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:

أَلَوْ أَعْلَهُدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۖ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

ترجمہ: کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ اے اولادِ آدم! تو سرگندہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرو۔ (کیوں کہ) یہ سیدھا راستہ ہے۔

شقیقؒ نے فرمایا اے حاتمؒ! بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب ساتواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! ساتواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص اپنے معاش اور روزی کی تلاش میں سرگرداں ہے اور بے انتہا کوشش میں لگا ہوا ہے، اس سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کر رہا بلکہ مشکوک اور حرام کمائی کے حصول کے لئے ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ پھر میں نے آیت پر غور کیا،
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

ترجمہ: زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔
پھر یقین کیا کہ قرآن حکیم حق اور سچ ہے اور میں بھی اُن جانداروں میں سے ہوں جو کہ زمین پر موجود ہیں۔ پس پھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور یقین کر لیا کہ وہ مجھے روزی پہنچائے گا۔ کیونکہ اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔
شقیقؒ نے کہا کہ بہت اچھا کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب آٹھواں فائدہ بیان کر۔

حاتمؒ نے کہا آٹھواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تو معلوم ہوا، ہر آدمی کا بھروسہ کسی دوسرے پر یا کسی چیز پر ہے۔ کسی کو اپنے مال پر بھروسا ہے، کسی کو لوگوں پر بھروسا ہے۔ لہذا میں نے اس آیت شریفہ پر غور کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

ترجمہ: جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لئے اللہ کافی ہے۔
اس کے بعد سے میں نے خدائے تعالیٰ عزوجل پر توکل کیا۔

وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

ترجمہ: اور وہی میرے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے۔
جب شقیق بلخیؒ نے یہ فائدے سنے تو کہا کہ اے حاتمؒ! اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق

خطا فرمائے تم نے بہت عمدہ باتیں بتائیں۔ میں نے توریث، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں دیکھا کہ یہ چاروں کتابیں ان آٹھ فائدوں کا ذکر کرتی ہیں یعنی چاروں کتابوں نے اپنی تعلیم میں یہ آٹھ فائدے بتائے ہیں اور جس نے بھی ان پر عمل کیا گو یا چاروں کتابوں پر عمل کیا۔

اے بیٹے! تجھے ان حکایتوں سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔

اب واپس اپنے قصے کی طرف آنے ہیں اور ”طالب“ اور ”سالک“ کے لئے اللہ کی راہ میں جو باطنی شرائط ہیں وہ تجھے بتاتا ہوں۔

پانچویں شرط جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے ”سالک“ کے لئے واجب ہے یہ ہے کہ اس کا ایک شیخ کامل ہونا چاہئے جو اس کی رہنمائی کرے اور اس میں سے بُرے اخلاق نکال کر ان کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرے۔ تربیت کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک کسان فصل کی دیکھ بھال کرتے وقت جو بھی گھاس پھوس فاضل اُگ جاتا ہے اسے فصل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح کھیت میں جو بھی خار و خس پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ جڑ سے نکال باہر پھینکتا ہے۔ پھر وہاں پانی اور کھاد دیتا ہے تاکہ فصل بڑھے اور عمدہ بھی ہو۔ اسی طرح ہر حالت میں اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر کے لئے مرشد کامل کے سوا دوسرا کوئی بھی علاج یا حل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا تاکہ آپ اللہ کی راہ کی روشن دلیل ثابت ہوں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اپنے نائبوں اور خلفاء کو اپنی جگہ مقرر فرمایا تاکہ وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی دلیل ہوں۔

لہذا سالک کے لئے ایسا شیخ کامل ہونا چاہئے جو کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے روشن دلیل ہو۔

شیخ کے اوصاف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جس کو اپنا شیخ بنایا جائے، اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔ لیکن ہر عالم بھی شیخ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں چند مخصوص صفات ہوں۔ یہاں ہم اجمالی طور پر چند اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سر بھرایا گرا شخص شیخ بننے کا دعویٰ نہ کر سکے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت و عزت و مرتبہ کی چاہت سے منہ موڑ کر ایسے کامل شیخ سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اس شخص نے ہر قسم کی ریاضت کی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو اور خوب صدقہ و خیرات کرتا ہو، اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہئیں اور صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، حلم (سجیدگی) انکساری، فرمانبرداری، سچائی، حیا، وقار، سکون اور اسی قسم کے اور فضائل اس کی سیرت و کردار کا حصہ ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری خصلتیں مثلاً کینوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے اُمید، غصہ اور سرکشی وغیرہ اس میں ختم ہو چکی ہوں اور علم کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ سوائے اس علم کے جو کہ ہمیں (مخصوص) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔

یہ مذکورہ اوصاف شیخ کامل پیرانِ طریقت کی کچھ نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے لائق ہیں۔ ایسے شیخوں کی پیروی کرنا صحیح طریقہ ہے۔

شیخ کی اطاعت | ایسے شیخ بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہوئی اور یہ توفیق نصیب ہوئی کہ

ایسا کامل شیخ ملا اور وہ شیخ اسے اپنے مریدوں میں شامل کر لے تو اس مرید کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہری و باطنی ادب کرے۔

ظاہری آداب

ظاہری ادب یہ کہ اس سے بحث مباحثہ نہ کرے اور اگر کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور اگر کبھی سمجھے کہ شیخ سے بھول ہو گئی تو بھی اس پر اعتراض نہ کرے اُسے چاہئے کہ ہر ایک کے ساتھ مصطفیٰ پر جا کر نہ کھڑا ہو بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو پھر جا کر مصطفیٰ پر نماز ادا کرے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو تو مصطفیٰ لپیٹ دے شیخ کے سامنے ہر نماز کے بعد زیادہ نفل نہ پڑھے اور شیخ کا مل جو بھی حکم دے اسے اپنی استطاعت کے مطابق بجالائے۔

باطنی آداب

باطنی ادب یہ ہے کہ مرشد سے جو کچھ بظاہر سنے اس کے بارے میں یا شیخ کے قول و فعل کی بابت دل میں ذرا بھی شبہ نہ کرے۔ ورنہ منافق کہلائے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اُسے چاہئے کہ شیخ کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے۔ جب تک کہ اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح دہر جائے۔

چھٹی شرط یہ کہ مرید نفس کی چال بازیوں سے بچے۔ یہ صرف اسی طرح ممکن ہے جب وہ بکر دار اور جاہل لوگوں کی مجلس چھوڑ دے۔ اس طرح اس کے دل سے شیطان کا غلبہ ختم ہو جائیگا اور شیطانی اثرات جڑ سے ختم ہونگے۔ پھر خواہ وہ شیطانی گروہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔

ساتویں شرط یہ ہے ہر حال میں مسکینی اور درویشی کو خوشحالی پر ترجیح دے اور نیاز مندی اختیار کرے۔ یہ سات باتیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے سالک اور طالب کے لئے ضروری ہیں۔

تصوف کی حقیقت

دوسرے تو نے یہ پوچھا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف دو خصلتوں کا نام ہے۔ پہلی یہ کہ (بندہ) اللہ کا وفادار ہو، یعنی شریعت پر عمل کرتا ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ کی مخلوق سے ہمدردی و بھلائی کرنے والا ہو جس میں شریعت پر ثبات قدمی اور انسانیت کی فلاح کی خواہیاں ہیں وہ ”صوفی“ ہے اللہ سے وفاداری یہ ہے کہ اپنی خوشی کو اللہ کی خاطر قربان کر دے۔ لوگوں سے بھلائی یہ ہے کہ لوگوں سے صرف اپنی غرض کی خاطر تعلقات نہ لکھے اور خود غرضی سے کنارہ کرے۔ بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لئے وقف کرے بشرطیکہ یہ بھلائی شریعت کے مطابق ہو۔

بندگی کی حقیقت

دوسرے تو نے پوچھا ہے کہ بندگی کیا ہے؟ عبودیت یا بندگی میں تین باتیں ہیں:- پہلی یہ کہ شریعت کے حکم کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ قضا و قدر اور قسمت پر راضی رہنا۔ تیسری یہ کہ خواہشات اور اختیار کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور خواہش پر خوش رہنا۔

توکل کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ توکل کیا ہے؟ تجھے معلوم ہو کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں اُن پر سختہ یقین ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ پھر چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرے تب بھی اُس کو روکا نہیں جاسکتا۔ لیکن جو کچھ تیری تقدیر میں نہیں لکھا اس کے لئے تو اور سارا جہاں کتنی بھی

کوشش کرے وہ تجھے ہرگز نہیں ملے گا۔

اخلاص کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اخلاص کیا ہے ؟ تجھے معلوم ہو کہ اخلاص یا خلوص یہ ہے کہ تیرے سارے کام صرف اللہ (کی رضا) کے لئے ہونے چاہئیں۔ تو جو کچھ بھی کرے وہ دکھائے کے لئے نہ ہونا چاہئے، ناپچھے کام کرتے وقت تیرا دل لوگوں کی طرف مائل نہ ہو۔ تیرے دل کو نہ لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا چاہئے۔ نہ کسی سے شکایت پر بدبغیدہ ہونا چاہئے۔ تجھے معلوم ہو کہ ریاکاری لوگوں کی تعریف اور تعظیم سے پیدا ہوتی ہے اور ریاکاری کا علاج یہ ہے کہ تو سارے جہاں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع سمجھ اور ساری مخلوق کو کنکروں اور پتھروں کی مانند سمجھ، تجھے یہ سمجھنا چاہئے کہ پتھروں کی یہ طاقت نہیں کہ وہ تجھے رنج و راحت پہنچا سکیں۔ ساری مخلوق کو اگر ایسا سمجھ گا تو پھر تجھے ریاکاری سے نجات مل سکے گی۔ جب تک یہ عقیدہ رکھے گا کہ مخلوق کو دکھ سکھ پہنچانے کی طاقت ہے تو پھر تیرے دل سے ریاکاری ہرگز نہیں نکل سکتی۔

اے بیٹے ! تیرے باقی سوال ایسے ہیں جن میں سے کچھ ہماری تصنیف کردہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو ان میں سے دیکھ لے اور کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا ممنوع ہے تو جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کرتا کہ وہ امور تجھ پر واضح ہو جائیں جو تو ابھی نہیں جانتا۔

اے بیٹے ! اس کے بعد جو تجھے مشکل لگے اور سمجھ نہ آئے تو وہ زبانی طور پر دل کی زبان کے علاوہ مجھ سے نہ پوچھ۔

وَكُنْ أَتْلُو صَبْرٌ وَاحِدٌ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔

توجہ، اگر وہ لوگ آپ کے از خود باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے یہ بہتر تھا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کر۔

فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔
ترجمہ: پھر تم مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے اس کا ذکر کروں۔

جلدی مت کر، جب وقت آئیگا تو خود ہی تجھے بتا دیا جائیگا اور دکھا دیا جائے گا۔

سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون۔

ترجمہ: ہم تمہیں جلدی اپنی نشانیاں دکھائیں گے لہذا (اس سلسلے میں) تم جلدی کی خواہش مت کرو۔

تو وقت سے پہلے مت پوچھو، جب اس کیفیت کو پہنچے گا تو خود نظر آ جائے گا۔ تو یہ یقین کر کہ جب تو اس منزل کی طرف دجائے گا، اس وقت تک نہ تو وہاں پہنچے گا نہ دیکھ سکے گا۔

أَوْ كَوَيْسِيرُؤَا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا۔

ترجمہ: کیا وہ زمین (ملک) میں گھومے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ (سب کچھ) دیکھ لیتے۔

اے بیٹے! خدا کی قسم اگر تو اپنے دل کو روشن کرے تو یقیناً عجیب و غریب کیفیات نظر آئیں۔ تجھے چاہئے کہ ہر منزل پر جان کی بازی لگادے۔ اس کے علاوہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے کتنی اچھی بات کہی ہے۔

إِنْ قَدَّرْتَ عَلَى بَدَلِ الرُّوحِ فَتَعَالَ وَإِنْ لَا تَسْتَغْلُ

بِئْنَ هَاتِ الصُّوفِيَّةِ وَالْقَالِ۔

ترجمہ: اگر (اس راہ میں) جان کی بازی لگانے کی ہمت ہے تو آجا (قدم رکھ) ورنہ محض صوفیوں کی خوش کن باتوں میں مت آ۔

اے بیٹے! میں اب آٹھ نصیحتوں پر اپنا قصہ ختم کرتا ہوں۔

آٹھ نصیحتیں

سمجھئے ان میں سے چار باتیں کرنی ہیں اور چار باتیں نہیں کرنی ہیں تاکہ تیرا علم قیامت کے دن تیرا دشمن نہ بنے۔
پہلے تو وہ چار کام بیان کئے جاتے ہیں جو سمجھنے کے نہیں ہیں۔

۱۔ مناظرہ کا اصول

اول یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہر کسی سے مناظرہ نہ کر اور کسی بھی مسئلے پر بحث نہ کر۔ کیونکہ اس میں بہت سی آفتیں ہیں اور فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ کام تمام بُری باتوں مثلاً، ریاکاری، حسد، غرور، کینہ، دشمنی، فخر اور ناز وغیرہ کا سرچشمہ ہے۔ اگر تیرے اور دوسرے شخص کے درمیان کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور تیری خواہش ہو کہ حق ظاہر ہو تو اس مسئلے پر بحث کرنے کے لئے تیری نیت کو ٹھیک کہا جائیگا۔ اس سلسلے میں نیک نیتی کی دو علامتاں ہیں۔ اول یہ کہ اگر تیری زبان سے یا تیرے مخالف کی طرف سے حق ظاہر ہو تو تو اس میں کوئی فرق نہ کرے۔ یعنی دونوں صورتوں میں راضی رہے کہ (بہر حال) حق ظاہر ہوا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تو تنہائی میں اس مسئلے پر بحث کرنے کو بہتر سمجھے۔ لیکن اگر تو کسی مسئلے پر بحث کرے اور سمجھے یہ یقین ہو کہ تو حق پر اور مخالف صرف بحث کر رہا ہے تو تو بخر دار ہو جا اور اس سے بحث نہ کر اور بات کو وہیں ختم کر دے۔ ورنہ خواہ مخواہ رنجش پیدا ہوگی اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

یہاں میں ایک فائدہ بیان کرتا ہوں۔ سمجھئے معلوم ہو کہ مسائل کے بارے میں سوال کرنا ایسا ہے گویا دل کے طبیب کے سامنے دل کی بیماری اور اس کے اسباب بیان کرنا۔ نیز اس طبیب کی طرف سے دل کی بیماری کی شفا کے لئے کوشش کرنا۔

ایسا ہے جیسا اس مسئلے کا جواب دینا۔ تجھے یقین ہونا چاہیے کہ جاہل لوگ ایسے مریضوں کی مانند ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور عالم طبیعوں اور حکیموں کی مانند ہیں۔ ناقص عالم طبابت کے لائق نہیں اور کامل عالم بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ نیز بیماری کے اسباب بھی معلوم کر سکتا ہے لیکن بیماری اگر غالب آجائے اور اس کے اسباب بھی معلوم نہ ہو سکیں تو پھر کسی استاد طبیب سے مشورہ کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بیماری دوا دارو سے ٹھیک نہ ہوگی۔ اس قسم کی لا علاج بیماری کے علاج میں مشغول رہنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب تو سمجھ کہ:-

مریض کی اقسام

جاہل مریض چار قسم کے ہوتے ہیں اور ان چار میں سے ایک کا علاج ممکن ہے باقی تین لا علاج ہیں۔

پہلا بیمار وہ ہے جو حسد کی وجہ سے سوال پوچھے یا اعتراض کرے۔ حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ یوں سمجھ کہ تو جو بھی جواب دے گا وہ خواہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو لیکن وہ تجھے اپنا دشمن شمار کرے گا اور اس کی جلن اور حسد کی آگ اور بھی بھڑکے گی۔ لہذا اچھا یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دے کسی شاعر نے اس سلسلے میں اچھا کہا ہے

مَنْ الْعَدَاؤُةَ قَدْ تُرْجِي إِسْرَ التَّهْطَا

إِلَّا عَدَاؤُةَ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدٍ

ترجمہ: ہر قسم کی دشمنی کا ازالہ ہو سکتا ہے مگر جو دشمنی حسد کی وجہ سے ہو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔

لہذا اس کا مداوا یہ ہے کہ اس حاسد کو چھوڑ دے تاکہ وہ اسی مرض میں مبتلا رہے
فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَعَالَى عَنْ ذِكْرِنَا وَكَمْ مَرْدٌ إِلَّا الْخَيْلُةَ الدُّنْيَا۔

ترجمہ: تو ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کر جو (حسد کی وجہ سے) ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی (کی آسائشوں) کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔

مریض کی دوسری قسم وہ ہے جس کی بیماری کا سبب اس کی حماقت یا بیوقوفی ہے۔ یہ بیماری لا علاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں (بحکم خدا) مردوں کو زندہ کرنے میں عاجز نہیں ہوا لیکن احمق اور جاہلوں کا علاج کرنے سے عاجز آگیا۔ جاہل احمق وہ ہے جو علم حاصل کرنے میں بہت کم وقت گزارتا ہے اور علوم عقلیہ یا نقلیہ ابھی شروع ہی نہیں کئے ہیں لیکن ان بڑے عالموں پر اعتراض کرتا ہے جن کی ساری زندگی علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل میں گزری ہے۔ اسے یہ علم نہیں کہ اس کا اعتراض جو کہ خود اسے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں نیز علماء کو گراں گزرتا ہے۔ اسی طرح بلا شک یہ اعتراض اس بڑے عالم کو بھی گراں گزرتا ہوگا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا یہ اعتراض جو اس عالم پر کر رہا ہے، بیکار اور فضول ہے اور اس بڑے عالم کی فکری گہرائی کو خود اس نے اور دوسرے عالم نے اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھلا جب وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتا تو یہ اس کی حماقت اور نادانی ہے۔ ایسے شخص سے بھی الگ رہنا چاہئے اور اسے جواب نہیں دینا چاہئے۔

نصیحت بقدر ظرف

تیسرے قسم کا بیمار وہ ہے جو اپنی بے قراری و بے صبری پن کی وجہ سے بزرگوں کی باتیں نہ سمجھے اور اپنی کم عقلی پر بھروسہ کئے رہے اور جو سمجھے اپنے فائدے کی وجہ سے سمجھے ایسا شخص بھولا اور بے عقل ہوتا ہے اور اس کا ذہن حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ مَعَاشَى الْأَنْبِيَاءَ أُمِرَ أَنْ لَا يَنْتَكِلَهُمُ النَّاسُ عَلَى قَدَرِ عَشْوَرِهِمْ

ترجمہ: ہم گروہ انبیاء سے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو ہم ایسی باتیں بتائیں جو ان کی عقل کے مطابق ہوں۔

نصیحت کے قابل شخص

چوتھی قسم کا بیمار وہ ہے جو صراطِ مستقیم کا طلب ہو، فرمانبردار ہو، ذکی اور ذہین ہو اور اس میں غصہ، نفس پرستی، حسد اور دولت و جاہ کی خواہش نہ ہو (لہذا) ایسا شخص جو کہ راہِ حق اور صحیح طریقے کا متلاشی ہو اور جو سوال پوچھے یا اعتراض کرے وہ حسد کی وجہ سے یا عیب جوئی کی خاطر یا امتحان لینے کی غرض سے نہ کرے ایسا ہی شخص وہ مریض ہے جس کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس شخص کے سوال کا جواب دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔

۲. وعظ کی حقیقت

نصیحت یہ ہے کہ تو وعظ اور تقریر کرنے سے بچے، کیونکہ اس میں بڑی آفتیں اور نقصان ہیں۔ اگر سمجھتا ہو کہ تو جو کچھ وعظ کرتا ہے اس پر پہلے خود بھی عمل کر چکا تو یہ بات بھی خیال میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا۔

يَا ابْنَ مَرْيَمَ اعْظِ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ تَعْظُ النَّاسَ
فَاسْتَجِبْ مَعِيَ ۝

ترجمہ: اے فرزندِ مریم! تم اپنے نفس کو نصیحت کرو پھر اگر اس نے تمہاری نصیحت قبول کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے شراؤ۔

اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ تجھے وعظ کرنا ہی پڑے تو پھر دو باتوں سے بچنا۔ اول یہ کہ اپنے وعظ میں رنگین بیانی، اشارہ و کنایہ، مقفی و مسجع عبارات، دل خوش کن اشعار و ابیات اور خلاف شرع گفتگو (بعض نام نہاد)

صوفیوں کے جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن (اگر کسی واعظ کا) تکلف یا نمائش حد سے تجاوز کر جائے تو سمجھ لے کہ اس واعظ کا باطن خراب اور دل عاقل ہے۔ کیونکہ وعظ کا مقصد اپنی قابلیت جتاننا نہیں بلکہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کی بندگی کے سلسلے میں اپنی کوتاہیاں بیان کی جائیں اور فضول کاموں اور ضائع کردہ عمر پر افسوس کیا جائے۔ آخرت کے دشوار گزار مرحلوں کا تذکرہ کیا جائے جو آگے ہمارے راستے میں حائل ہیں۔ اسی طرح ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزرنے کا طریقہ، مرتے وقت ملک الموت کا منظر، قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب اور قیامت کی منزلیں اس میں بیان کی جائیں۔ اس کے علاوہ حشر کے میدان میں حساب کتاب کا منظر، میزان میں اعمال کے تولے جانے، پل صراط سے گزرنے اور پار پہنچنے اور روز محشر کی دوسری ہولناکیوں کا نقشہ پیش کیا جائے۔ واعظ کو چاہئے کہ خوف کی یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے اور انہیں ان تمام باتوں سے مطلع کرے۔ اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کو اُن کے عیب و کوتاہیوں کی یاد دلائے تاکہ ان کے دل میں عذاب آخرت کا خوف پیدا ہو اور جس قدر ہو سکے اپنے برباد شدہ وقت پر افسوس کریں اور اس کی تلافی کریں اور جو وقت عبادت کے بغیر گزرا ہو اس پر آنسو بہائیں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں وعظ میں بیان کی جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر کے دروازے پر سیلاب کا پانی پہنچ جائے اور نوبت یہ آجائے کہ گھڑی بھر میں اس کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کے بال بچوں کو ڈبو دے گا۔ اس وقت گھر کا مالک اپنے گھر میں شور کرے گا اور کہے گا کہ اے گھر والو! الحذر، الحذر یعنی افسوس افسوس، جلدی بھاگو، سیلاب کا پانی پہنچ گیا ہے۔ ایسے خوفناک وقت میں گھر کا مالک سیلاب کا ذکر ہرگز نہ کریں عبادات، اشادات و کنایات مقفی، مسجع، مرصع اور ہم وزن کلام یا پُر تکلف شاعرانہ رنگین بیانی سے نہیں کرے گا۔

اہل مجلس کے سامنے بھی وعظ کی مثالیں اسی طرح (یعنی خود ڈر کر اور دوسروں کو ڈراتے ہوئے) ہونی چاہئیں۔

دوسرے وعظ کرتے وقت اپنے دل میں ایسے خیالات نہ آنے دے کہ لوگ تیرا وعظ سکر واہ واہ کے نعرے لگائیں اور وہ ہیں آکر جھومنے لگیں بدست ہو جائیں یا کپڑے پھاڑیں اور ساری محفل میں شور برپا ہو جائے اور سامعین کہنے لگیں کہ مجلس بہت اچھی منعقد ہوئی اور فلاں نے بہت اچھا وعظ کیا۔ اس قسم کے خیالات ریاکاری میں شامل ہیں اور ایسی بات پر خوش ہونا تیری کم عقلی ہے۔ دراصل تیری نیت یہ ہونی چاہئے کہ وعظ کے ذریعے خدا کی مخلوق کو دنیا سے آخرت کی طرف بلائے۔ گناہوں سے بندگی کی طرف لے آئے۔ حرص سے زہد کی طرف، کج سوئی سے سمائلت کی طرف، ریاکاری سے خلوص کی طرف، بکیر سے انکساری کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف اور غرور سے پرہیزگاری کی طرف بلائے۔ اُن کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کر تاکہ وہ آخرت کی طرف مائل ہوں۔ اس طرح اُن کے دلوں کو دنیا سے بیزار کر تاکہ دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اسی طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کے بارے میں غلط بیانی کے ذریعے دھوکے میں نہ رکھ بلکہ اُن میں پرہیزگاری اور خدا ترسی پیدا کر اور دیکھ کہ ان کے دل میں وہ کونسی بات ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے اور انکا جھکاؤ کس چیز کی طرف ہے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ انکے اخلاق و اعمال پر نظر رکھ تاکہ ان کی بد اعمالیاں ختم ہوں اور ان کی جگہ اچھے اخلاق و اعمال پیدا ہوں۔ جن لوگوں پر ڈر اور خوف کا غلبہ ہو ان میں اتنی امید پیدا کر کہ جب وہ تیری مجلس سے اٹھیں تو ان میں کچھ باطنی صفات پیدا ہو چکی ہوں اور ان کا ظاہر بھی تبدیل ہو چکا ہو جو لوگ اللہ کی عبادت میں سست تھے، وہ عبادت کی طرف مائل ہو جائیں اور دل میں شوق بندگی پیدا کریں اور جو لوگ گناہ کے کرنے میں نڈر اور دلیر ہوں اُن

میں خوف خداوندی پیدا ہو جائے۔ جو وعظ ایسا نہ ہو گا اور واعظ ایسی باتیں نہ بیان کرے گا تو وہ واعظ پر اور سننے والوں کے لئے وبال کا باعث ہے۔ ایسا شخص شیطان ہوتا ہے (جو کہیں نفس کا غلام بن کر یہ خیال کرے کہ وعظ کے ذریعے میں اپنی قابلیت ظاہر کروں اور دنیا کی جاہ و شان حاصل کر لوں) وہ شیطان مخلوق خدا کو راہ راست سے بھٹکا تا ہے، ان کا خون بہا تا ہے اور انہیں دائمی ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ خلق خدا کو چاہئے کہ ایسے شخص سے دور رہیں۔ ایسے لوگ دین میں جو فساد پھیلانے ہیں ایسا فساد شیطان بھی نہیں پھیلا سکتا۔ جس شخص میں طاقت ہو کہ ایسے واعظ کو منبر سے اتار سکے، اس پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو منبر سے کھینچ کر نیچے اتارے وعظ کرنے سے روک دے تاکہ وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بابت غلط بیانی سے کام نہ لے سکیں۔

۳۔ امراء اور بادشاہوں سے دور رہنا

تیسرے کسی بادشاہ، کسی امیر اور حاکم کو سلام نہ کر، ان کی مجلس صحبت اور محفل سے دور رہ بلکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ۔ کیونکہ انھیں دیکھنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بڑی مصیبتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن اگر کبھی ان کی صحبت کا اتفاق ہو ان کی تعریف سے کنارہ کش رہنا۔

فَإِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ إِذَا مَدِحَ الْفَاسِقُ وَالظَّالِمُ وَإِذَا مَدَحَ
وَمَنْ دَعَا الظَّالِمَ بِطَوْلِ الْبُقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصِيَ
اللَّهُ فِي الْأَرْضِ ط

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب کسی فاسق اور ظالم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو شخص کسی ظالم کے لئے درازی عمر کی دعا مانگتا ہے تو گویا اس دعا کرنے والے نے یہ پسند کیا کہ وہ اللہ کی زمین پر گنہگار ہو کر چلے۔

۴۔ حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا

چوتھے یہ کہ حاکموں کے تحائف قبول نہ کرنا چاہئے تجھے معلوم ہو کہ جو دے رہے ہیں وہ حلال مال سے ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے مال پر نیت رکھنے سے دین میں نقصان و فساد ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے جو مراعات اور انعام ملتا ہے، ان کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کو جنم دیتا ہے جو دین کے لئے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے کم از کم جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ تو ان ظالموں سے محبت کرے گا اور جو بھی کسی شخص سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لئے درازی عمر کی دعا کرتا ہے۔ اگر ظالم کی عمر بڑی ہوگی تو ظلم بھی زیادہ جاری رہے گا اور دنیا میں فساد اور خرابی پیدا ہوگی جس سے زیادہ بُری اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خبردار! خبردار! شیطان تجھے گمراہ کرے گا اور تیرے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ”پہلے تو یہ کہہ ان حاکموں سے روپے لے کر غریبوں میں تقسیم کر کے ان کو آرام پہنچا اور ان کی ضرورت پوری کر“ خبردار کسی بھی جن یا انسانی شیطان سے اس قسم کا مشورہ قبول نہ کرنا اور ان کے فریب میں آ کر دھوکہ مت کھانا کیونکہ شیطان نے اس طریقے سے کئی لوگوں کا خون بہایا ہے اور ابھی تک خون بہاتا چلا آ رہا ہے۔ اس حقیقت میں کتنی ہی آفتیں پوشیدہ ہیں جو کہ ہم نے اپنی کتاب ”احیاء العلوم الدین“ میں بیان کی ہیں۔ تو انہیں وہاں تلاش کر سکتا ہے۔

عمل کے قابل چار باتیں

اے بیٹے! (لا اور بیان شدہ) چار باتوں سے پرہیز کرنا لیکن جو کام کرنے ہیں وہ بھی چار ہیں اور مناسب ہو گا کہ ان کی پوری حفاظت کرے۔ (وہ یہ ہیں)۔

۱۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ

پہلی بات یہ کہ ہر وہ معاملہ جو تیرے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو اس طرح نبھا کہ اگر تیرا خرید یا ہوا غلام تیرے لئے وہی کرے تو تو غم کرنے کے بجائے اسے پسند کرے اور داد دے اور اس پر کسی طرح غصہ نہ کرے گا۔ اسی طرح تو اپنے غلام یا نوکر کی جو بات اپنے لئے نہ پسند کرے تو تو بھی اپنے پروردگار کی بندگی میں کوئی کوتاہی کرے گا تو تیرا خالق اسے پسند نہ کرے گا۔ یہاں جو حقیقت بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تیرا غلام تیرا بندہ نہیں ہے بلکہ خریدا ہوا ہے۔ لیکن تو اپنے اس حقیقی خالق اور مالک کا بندہ ہے جسے سمجھ بید کیا ہے۔

۲۔ اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ

دوسری بات یہ کہ جو معاملہ تیرے اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہو اسے اس طرح نبھا کہ اگر وہ تجھ سے ویسا ہی کریں تو تو اسے پسند کرے اور اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے۔

فَلَا يَكْمَلُ اِيْمَانُ عَبْدِي حَتَّىٰ يُحِبَّ لِسَادَتِ النَّاسِ مَا
يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔

ترجمہ: میرے بندے کا ایمان ہرگز مکمل نہیں جب تک (وہ) تمام انسانوں کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔

۳۔ مطالعہ کی تلقین

تیسرے یہ اگر تو اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے اور کوئی علمی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ کہ اب تیری عمر ایک ہفتے سے زیادہ نہیں۔ اس حالت میں تجھے کس قسم کا علم فائدہ بخشنے گا، بس تو اسی علم میں مشغول ہو۔ اگر تجھے خبر ہو کہ

تیری زندگی ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہے تو تو اس ہفتے میں ایسی علمی کتابیں ہرگز نہ پڑھے گا جن میں تجھے مناظرے، اصول و کلام، مذہب و لغت، صرف و نحو، شعر و عروض، طب و نجوم، غزلوں کے دیوان اور مضمون نویس یا اسی قسم کی دوسری علمی معلومات حاصل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ علوم اب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لئے پورے ہفتے تو دل کے مراقبے اور اپنے نفس کی صفات پہچاننے میں مشغول ہو گا۔ دنیا سے منہ موڑ کر اپنے دل کو بُری عادتوں سے پاک کر کے اللہ کی محبت اور اخلاقِ حمیدہ سے سزا کر اس کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہو گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس ہفتے دن یارات کو کسی کے پاس نہ جائے حالانکہ یہ امکان بھی نہیں ہے کہ گویا تو اسی دن یارات میں انتقال کرے گا۔

اے بیٹے! ایک بات سن اور یاد رکھ اور اسے حقیقت سمجھ، اس پر غور کر اور اس پر عمل کہ تو یقیناً تیری نجات ہوگی۔ اگر تجھے یہ خبر دی جائے اور کہا جائے کہ اگلے ہفتے بادشاہ تیرے گھر آئے گا تو پھر یقیناً تو یہ پورا ہفتہ سوائے اس کے اور کوئی کام کاج نہیں کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی نگاہ فلاں جگہ یا چیز پر جائے تو کیوں نہ میں اسے پاک و صاف کر لوں۔ اس طرح تو اپنے گھر کی ہر چیز کو صاف کرے گا، سجاوے گا، اس میں تیرا جسم تیرا لباس، تیرے گھر کی درود دیوار اور فرش وغیرہ آجاتے ہیں، یہ سب پاک کرے گا۔ اب تو خود سوچ اور سمجھ، میں بھلا اشارے سے آخر کیا سمجھاؤں؟ تو خود عقلمند ہے اس لئے اشارہ کافی۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيَبْتَازُ بَيْنَكُمْ

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔

جب احکم الحاکمین کی نگاہ تیرے دل پر ہے تو پھر تو اپنے دل کو کیوں صاف نہیں کرتا۔ اگر تیری تمنا ہے کہ قلب کے احوال کا علم حاصل کرے تو پھر کتاب "امیاء علوم الدین" اور ہماری دوسری کتابوں کو دیکھ کیونکہ تمام مسلمانوں پر یہ علم حاصل کرنا "فرض عین" ہے اور دوسرا علم "فرض کفایہ" ہے۔ مگر یہ علم اس قدر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور تعمیل کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے توفیق عطا فرمائے تو تو یہ علم ضرور حاصل کرنا۔

۴، خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا

چوتھی بات یہ ہے کہ تو اپنے اہل و عیال کے لئے دنیا کے مال سے ایک سال سے زیادہ کی خوراک جمع کر کے نہ رکھ۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کے لئے ایک سال کی خوراک جمع کی اور فرمایا:
 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ اِلٍ مُحَمَّدٍ كَفَاً

ترجمہ: اے میرے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اہل و عیال کی خوراک میں کفایت فرما۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے لئے خوراک جمع کر کے نہ رکھی تھی بلکہ ایک سال کے لئے صرف خوراک اُن ازواج مطہرات کے لئے جمع فرمائی تھی جن کا توکل ضعیف تھا، اور جن امہات المؤمنین کا یقین پختہ تھا اور توکل مضبوط تھا ان کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کے لئے بھی خوراک جمع نہیں فرمائی۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان جیسی دوسری امہات المؤمنین۔

اے بیٹے! اس رسالے میں میں نے تیرے تمام سوالوں کے جواب دیئے ہیں۔ اب تجھے چاہئے کہ ہمت کر کے سب پر عمل کر اور مجھے دعا میں نہ بھلا۔ تو نے یہ بھی چاہا کہ تجھے کوئی دعا لکھ بھیجوں، تو دعائیں تو حدیثوں کی کتب صلی مستہ

میں تلاش کر اور یاد کر لے۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کے طریقوں میں بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں، وہاں تلاش کر، درج ذیل نماز کے بعد خاص طور پر پڑھ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنَ الثَّغْمَةِ تَمَامِهَا وَمِنَ الْعَصْمَةِ
دَوَامِهَا وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُوعِهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ حُصُولِهَا
وَمِنَ الْعَيْشِ ارْعَدَهُ وَمِنَ الْعُمْرِ اسْعَدَهُ وَمِنَ الْاِحْسَانِ
اَنْقَهُ وَمِنَ الْاَنْعَامِ احَقَّهُ وَمِنَ الْفَضْلِ اَمْدَبَهُ وَمِنَ
الطُّفْلِ اقْرَبَهُ وَمِنَ الْعَمَلِ اَصْلَحَهُ وَمِنَ الْعِلْمِ اَنْفَعَهُ وَ
مِنَ الرِّزْقِ اَوْسَعَهُ اَللّٰهُمَّ كُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ
اخْتَرْنَا بِالسَّعَادَةِ اَجَالَنَا وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ اَعْمَالَ لَنَا
وَاشْرُكْ بِالْعَافِيَةِ عُدُوَّنَا وَاصْلَحْ لَنَا وَاجْعَلْ اِلَى رَحْمَتِكَ
مَصِيْرَنَا وَمَا لَنَا وَاصْبِغْ سَجَالَ عَفْوِكَ عَلٰی ذُنُوبِنَا
وَمَنْ عَلَيْنَا بِاصْلَاحِ عِبَادِنَا وَاجْعَلِ التَّقْوٰی زَادَنَا وَفِي
رَبِّكَ اِجْتِهَادَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاعْتَمَدْنَا ثَابِتُنَا عَلٰی
نَهْجِ الْاِسْتِقَامَةِ وَاعِزَّنَا (فِي الدُّنْيَا) مِنْ مُوْجِبَاتِ النَّدَامَةِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَفِّفْ هَمًّا ثَقُلَ الْاَوْزَارَ وَارْزُقْنَا
عَيْشَةً الْاَبْرَارِ وَاكْفِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ الْاَشْرَارِ
وَاعْتَقِ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اَبَائِنَا وَ اُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ
وَالدِّينِ وَالْمَطَالِئِ يَا عَزِيزُ يَا عَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ
يَا حَلِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا عَظِيْمُ يَا قَهَّارُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ
يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَيَا رَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ . صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

ترجہ: یا اہلی! میں تجھ سے تیری نعمتوں کا اتمام (کثرت) چاہتا ہوں اور پاکیزگی میں سے اس کی ہمیشگی چاہتا ہوں اور رحمت میں سے اس کا شامل ہونا۔ اور تندرستی میں سے اس کا حاصل ہونا اور رزق میں سے اس کی کشادگی اور زندگی میں سے اُس کی خوشحالی اور عمر میں سے اس کی سعادت اور احسان میں سے اس کی تکمیل اور انعامات میں سے وہ انعام جو سب سے زیادہ عام ہوں اور فضل میں سے وہ فضل جو سب سے زیادہ شیریں ہو اور لطف میں سے وہ لطف جو سب سے زیادہ عنایت والا ہو، اور اعمال میں سے وہ عمل جو سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اور علم میں سے سب سے زیادہ فائدے والا علم اور رزق میں سے سب سے زیادہ کشادگی والا رزق چاہتا ہوں۔

یا اللہ! تو ہمارا ہو جا (یعنی ہمیں فائدے عطا فرما) اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال (یعنی ہمیں نقصان کا منہ نہ دکھا) یا اللہ ہماری عاقبت سزا دے، اور ہمارے اعمال درست فرما دے، ہمارے صبح و شام کو خیر و عافیت سے ہمکنار فرما۔ اور ہمارے گھر اور ہمارے مال و اسباب کو اپنی رحمت سے ہمکنار فرما، اور ہمارے گناہوں اور عیبوں کو اپنی عفو و درگزر کی چادر سے ڈھک دے، اور ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما کر ہم پر احسان فرما، اے اللہ! تیری ہستی پر پاک پر ہمارا اعتماد اور توکل قائم رکھ۔

اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں دین میں استقامت اور ثبات قدمی عطا فرما۔ تو ہمیں دنیا میں ایسے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھ جو حقیقت میں شرمندگی اور ندامت کا سبب بنیں، اور ہمارے گناہوں کا بوجھ (ہم پر) ہلکا کر، اور ہمیں نیک لوگوں والی زندگی عطا فرما، اور تو ہمارے لئے کافی ہو جا۔ اور ہمیں یدِ کار و غلط کار لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، اور تو ہماری گردنیں اور ہمارے آباء و اجداد کی گردنیں دوزخ کی آگ سے، قرض سے اور ظلم و ستم سے آزاد فرما، اے بڑی عزت والے! اے بخشنے والے! اے کرم

والے، اے عیبوں کو ڈھکنے والے، اے بردبار، اے زور والے، اے
 عظمت و بزرگی والے، اے قہار، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے
 دنیا میں مہربانی کرنے والے، اے آخرت میں رحم کرنے والے، اے سب سے
 زیادہ رحم فرمانے والے، تو اپنی رحمت کے طفیل زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ تمام مخلوق میں پرگزیدہ ترین
 ہستی ہیں اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر ہمیشہ رحمتیں
 اور برکتیں نازل ہوں۔
 تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہاںوں کا
 پروردگار ہے۔

تمت الكتاب بعون الملك الوهاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا أَهْبَأْتُمْ فَزَارَ لَكُمْ (النساء)
و اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو (آتش دوزخ سے) بچاؤ۔“

تربیت اولاد کے نیزیں اصول

از
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
ترتیب و تزیین

(مولوی صدر الدین حسن صاحب امرتسری)

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸	پس چہ باید کردے اخوان دیں	۳	تربیت اولاد سنبھائے گفتنی
۹	۴ فری گذار شش	۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری
۱۰	ضروری عرضداشت	۵	موجودہ اسکولوں کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام عزیزی رحمۃ اللہ علیہ

۲۳	آداب مجلس و آداب کلام	۱۱	{ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور تحسین اخلاق (تہیہ شدہ) }
۲۵	ممبر و تحمل	۱۳	حلال غذا کی ضرورت و اہمیت
۱۱	ورزش کی اہمیت و فوائد	۱۴	آداب طعام کا بیان
	بزرگوں کی تعظیم کے آداب	۱۵	آداب لباس کا بیان
۲۶	{ غذا کے متعلق عمدہ تخیل، دنیا کی بے ثباتی، عقل مند کون ہے؟ }	۱۹	شعرو شاعری کی وہاب
۲۷	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض	۲۰	{ نیکیوں پر اُجھارنے اور برائیوں سے روکنے کا طریقہ }
۲۸	{ عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پر ایک تاریخی شہادت }	۲۱	زیادہ چھڑکنے کے نقصانات
۳۱	حاصل کلام	۲۲	سونے کے آداب و لوازم
	تمت		تکبر اور غرور کی مانعت

تربیت اولاد

سخنہائے گفتنی

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَکَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی خُصُوْصًا
مَنْفُوْمٌ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِیِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِّمُصْطَفٰی وَعَلٰی اٰلِہِ الْبَرَكَةِ
الَّتِیْ وَاصْحَابِہِ الَّذِیْنَ هُمْ نَجْوٰدُہُمْ اِلَّا هَتْدَاہُمْ

برادران اسلام!۔ اسلامی احکام و ہدایات کی رو سے بچوں کی صحیح دینی و دنیوی تعلیم و تربیت کا پورا پورا انتظام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن افسوس ہے کہ مذہبی لاعلمی و ناواقفیت اور دو سو سال فرنگی حکومت کے تسلط اور اس کے قائم کردہ طاعوتی نظام تمدن کی وجہ سے پیدا شدہ سیاسی، معاشی و اقتصادی مشکلات کی بدولت مسلمان جس طرح تمام دوسرے شعبہ ہائے زندگی میں اسلامی تخیل اور طرز عمل سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ چھٹیک اس طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ تعلیم و تربیت کے معاملہ میں اسلام کے بنیادی اصول اور طریقہ کار کو چھوڑ کر رفتہ رفتہ ان سے نا آشنا ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ نصاب تعلیم، طرز تعلیم و تربیت، تعلیمی ماحول، مقاصد تعلیم، انتخاب معلمین، طریقہ اس سلسلہ کی کوئی کڑی بھی اس وقت پوری طرح اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہے۔

خط غلط، انشاء غلط، املا غلط

ہست ایں مضمون زمر متا پا غلط

اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری

معلوم اہلکس جملہ رہا ہیں اولاد کے جموں میں

یہ کچی کلیاں کیا جائیں کب کھلنا کب مڑ جانا ہے

آپ نے بہت سے والدین کو اپنے بچوں کی براعلاقوں، ہلکے داروں اور ناروا شرفیوں اور گستاخوں کی شکایتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں ان کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور انہیں کس طرح ان کی ادائیگی اور انجام دہی سے عہدہ برآ ہونا چاہیے؟

مگر افسوس ہے کہ عام طور پر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچہ کو مدرسہ میں داخل کر کے اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، اور وہ قدم جو انہوں نے بچہ کو معطلین کے سپرد کرنے کے لئے اٹھایا اس سلسلہ میں ان کا آخری قدم تھا، اب یہ صورت معطلین کا فرض ہے کہ وہ اسے انسانیت کا لہ کے کسی سانچے میں ڈھال کر انسان مکمل کی حیثیت سے انہیں واپس کر دیں، حالانکہ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، بچہ کو معطلین کے سپرد کر کے صرف یہ نہیں کہ ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔

معطلین بچہ کو اس کے فرائض کی زبانی اور کتابی تعلیم دیتے ہیں۔ والدین پر فرض ہے کہ وہ اسی تعلیم کو عملی طور پر دہرائیں، معطلین کا کام ہے کہ وہ بچوں کو تہذیب اخلاق کی شاہراہ بتائیں اور انہیں لپری لپری تاکید کر دیں کہ وہ اس راستہ سے منحرف نہ ہوں، لیکن چونکہ زندگی کے سفر میں بچوں کے ہر وقت کے رفیق والدین ہی ہیں، اس لئے یہ فرض ان پر عائد ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو علاؤ اس شاہراہ سے گزار بھی دیں، مثلاً معلم بچوں کو تعین کرتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہئے، چھوٹوں سے محبت کرنی چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہئے، ہر کام وقت پر کرنا چاہئے، وہ اپنی اس کئی کوشش صرف کر دیتا ہے کہ بچوں کو ان امور کی خوبیاں ذہن نشین کرائے۔

اب والدین کا فرض ہے کہ وہ معلم کی ہدایتوں پر بچوں سے عمل کرائیں، اور ان کی کڑی نگرانی اور پوری پوری دیکھ بھال رکھیں کہ وہ گھر کے ماحول میں ماں باپ بڑے بھائی بہنوں سے محبت و شفقت کا برتاؤ کریں، کسی وقت کوئی کلمہ جھوٹ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اس کے سوا ان کے سونے، جانگنے، لکھنے، پڑھنے، کھانے پینے کے اوقات بالکل مقرر اور منضبط ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان چونکہ فطرۃً نمونہ پسند واقع ہوا ہے اور بچوں کی طبیعت خاص طور پر اپنی صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے ہر بات اور ہر حرکت سے فوری طور پر اثر قبول کرتی ہے۔

اس لئے والدین کو چاہئے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں باایمان، خوش اخلاق اور نیک کردار انسان کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو خود ان کے سامنے تمام دینی و دنیاوی کاموں میں صحیح عملی نمونہ بن کر رہیں، بچہ کو نیکیوں کی خوبیاں اور گناہوں کی برائیاں بتا کر زبانی تعلیم دینے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف ایسا پاکیزہ ماحول پیدا کر دیا جائے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور وہاں برا بھلا کا گزر بھی نہ ہوتا ہو، تاکہ وہ نیکیاں اس لئے اختیار نہ کرے کہ انہیں اختیار کرنے میں اس کا یا اس کے ابنائے جنس کا فائدہ ہے، بلکہ اس لئے کہ انہیں اختیار کرنا اس کی فطرت کا تقاضا اور عین ایمانی فرض ہے۔

مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ماحول ان خوبیوں سے بالکل خالی ہے اور ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے ملتا ہے جن سے بچوں کو محفوظ رکھنا ان کی صحیح تربیت کی جان ہے۔

موجودہ اسکولوں کی حالت

باقی رہی متوجہ اسکولوں کی حالت، سو آپ جانتے ہیں کہ ان میں کہاں تک ایمان و اسلام کی حقیقت اور ان کے لوازم و فرائض کی تعلیم دی جاتی ہے؟ اور وہ کون سے اخلاقی حسنہ اور اعمالِ صالحہ ہیں جو بچوں کو ان اسکولوں کے نصابِ تعلیم اور معلمین

کی عملی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں؛ اگر ایک طرف کتا ہیں سراسر اسلام کے حقیقی نظریات کے خلاف ہیں تو دوسری جانب معلمین کا طریق عمل طرز زندگی بھی کوئی اسلامی نمونہ پیش نہیں کرتا، اور اگر رفقاء تعلیم یعنی ہم سبق ساتھیوں کو دیکھو تو وہ بھی ذہنی و عملی طور پر اسلامی اعتقادات و صالحات سے قطعاً عاری اور تابعدار محض ہوتے ہیں، الغرض یہ ماحول بھی جمہوری کے طور پر دین فطرت کے خلاف اور مغربی جاہلیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، آپ خود غور کریں اور سوچیں کہ ایسے ماحول سے بچے بے دین، بد اخلاق، بد کردار، تصنیع باز بے ادب و گستاخ، صاف رو سیاہ دل، تن آساں اور بے عمل بن کر نہ نکلیں تو کیا بن کر نکلیں؟ یہ دنیا تو عالم اسباب ہے، جیسا بیج بویا جائے گا ویسا ہی پھل آئے گا۔

حَزْرَآؤْ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ "اور بڑائی کا نتیجہ بھی ویسا ہی برا ظاہر

تَمْلُكُهَا (الآیۃ) ہو کر رہتا ہے"

اس تعلیم کا سب سے پہلا کرشمہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنی عقل مندی اور ہوشیاری کے غرور اور گھمنڈ میں آکر اپنے باپ دادا کو بیوقوف اور غیر مہذب تصور کرنے لگ جاتا ہے، اسی تلخ نتیجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اکبر مرحوم نے کہا تھا ہے

ہم ایسی سب کتا ہیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں

کہ جن کو پڑھ کے دڑنے باپ ضبطی سمجھتے ہیں

اسی غلط تعلیمی نظام کی مغربی پالیسی اور اس سے پیدا ہونے والے افسوسناک نتائج پر نظر کرتے ہوئے اقبال مرحوم نے حکومت کے نظریہ و مقصد کی کیا ہی اچھی وضاحت کی تھی ہے

سینہ میں رعبے راز کو کاہ تو بہتر

کرتے نہیں محکوم کو قیغوں سے کبھی زیر

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی عودی کو
ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر
تائیر میں اکیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب
سونے کا ہالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر

بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل عام کی فرعون کی پالیسی بے شک ظلم کا ایک بڑا ترین
نمونہ تھی لیکن نتیجہ کے اعتبار سے اس قدر کامیاب کیسے ہو سکتی تھی، دشمن کا مرجھانا
بھی ایک گونا گونا طریقہ سہی، لیکن اس کا زندہ رہنا ہاں دشمن کی بجائے دوست بن کر
زندہ رہنا اور زندگی کی مشکلات میں دست و بازو کی طرح مدد کرنا اس سے ہزار گنا مفید اور منفعت بخش
ہے اور اس پر مزید طرفہ تریہ کہ بہ نائی سے بالکل بچاؤ، بلکہ نیک نامی کی شہرت کا فائدہ
اکبر مہتموم نے کیا خوب کہا ہے۔

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ مٹو بھی

میرے بزرگوں اور عزیزو! یہ اسی گہری تعلیمی پالیسی کا نتیجہ ہے جو ہم آج دیکھ
رہے ہیں کہ مسلمان اس تیزابی تعلیم میں منہمک ہو کر رفتہ رفتہ کتاب اللہ اور سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے عیارانِ مغرب کے ذہنی توہمت و اختراعات
او علمی تبلیغات و تسویلات کو اپنی تحقیق کا معیار اور زندگی کا شعار ٹھہرا کر اسلامی اخلاق و
اعمال، اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب و تمدن اسلامی سیاسیات، اسلامی شعائر
غرضیکہ پورے قانونِ الہی سے اس قدر بیگانہ ہو گئے ہیں کہ خدا کو بھلانے کے ساتھ ساتھ
اپنی صیغہ حیثیت، اپنی زندگی کی اصل حقیقت اور اس کی غرض و غایت کو بھی فراموش
کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

نَسُوا اللَّهَ فَاَتَسْلَمُ مِنْهُمْ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَعِسُونَ
”وہ خدا فراموشی کے مرتکب ہوئے
تو خدا نے انہیں خود فراموشی (کے مذاہب) میں
بتلا کر دیا یہی لوگ ناسق ہیں۔“

(آلۃ)

ایسے ہی مغربیت زدہ معروف شخصوں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال مرحوم کہتے

ہیں۔

تو ہم مثل من از خود در جوابی
خنک روزے کہ خود را بازاریابی
مرا کافر کنند اندیشہ رزق
ترا کافر کنند علم کتابی

پس چہ باید کرد اے انخوان دیں؟

ایسی نازک حالت میں نہایت ضروری ہے کہ مسلمان خدا کا نام لے کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور اپنی اولاد کی صحیح دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت کے لئے ایسے اسلامی مدارس قائم کریں جو تمام غیر اسلامی اخراجات سے کفایت پاک ہوں جہاں دل و دماغ پر پوری طرح صرف دین اسلام کا تسلط اور غلبہ ہو، اسی طرح اپنی ذہنی و علمی اصلاح و درستگی سے اپنے گھروں کے ماحول کو بھی پورے طور پر اسلامی رنگ میں رنگیں اور مدارس کی فضا کو بھی ایسی خالص اسلامی فضاء بنائیں کہ بچے جہر بھی جائیں اور جو بھی پڑھیں اس سے انہیں خدا شناسی کا شعور، خود شناسی کا شعور، حق شناسی کی فراست اور علمی قوت حاصل ہو تاکہ بڑے ہو کر ان کا کوئی کام اور کوئی نقل و حرکت چلے وہ کوئی شخص ہی ہو یا قومی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اور کوئی معاملہ چاہے معاش و تجارت کا ہو یا سیاست دریاست کا اسلام کے حدود و قوانین سے باہر نہ ہو۔

وَيَكُونُ السَّابِقُ شُكًّا لِلَّهِ
”یہاں تک کہ قانونی الہی بہمال و تمام ناقد ہو جائے“

اور یہ کوئی ناکمل امر نہیں ہے، صرف اجتماعی طور پر اپنے دل و دماغ کو ایمان سے روشن کر کے اعضاء و جوارح کو حتی المقدور اسلامی اعمال صالحہ سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر منزل مقصود پر پہنچنا بالکل یقینی امر ہے، رب العزت جل مجدہ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَكْفُرَنَّهُمْ
يَتَّخِذُوا سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَكَمَّعٌ
الْمُحْسِنِينَ (آلۃ)

اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری کوشش کی
ہمارے (دین اسلام) کے راستہ میں ہم ضرور
بغزور ان کی دستگیری کر کے

انہیں اپنی راستی منزل پر مقصود پہنچا دیں گے اور اللہ تعالیٰ تو غلص نیکو کاروں کے ساتھ ہی ہے !

آخری گزارش

معزز ناظرین! اسی احساس ضرورت کے ماتحت ایک عرصہ سے میرا خیال تھا کہ اسلامی طریق تعلیم و تربیت کے متعلق کتاب و سنت سے چند مختصر اصول و کلیات اور زمانہ حال کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے سلف صالحین بزرگان دین رحمہم اللہ اجمیعین کی کتابوں سے ان کے مفید علمی ہدایات اور عملی تجربات ایک رسالہ کی صورت میں مرتب کر کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کروں، جو ان کے لئے تربیت اولاد کے سلسلہ میں بصیرت و منفعت کا ذریعہ ہو،

لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے ابھی تک مجھے اس اہم خدمت کا موقع نہیں مل سکا، اس لئے اب اپنے اس ارادہ کو آئندہ کے لئے طے کر رہے ہوں۔ فی الحال حضرت امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مختصر مگر نہایت ہی مفید اور کارآمد مضمون کا سلیس اور ترجمہ کر کے اس تمہید کے ساتھ "تربیت اولاد" کے نام سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں،

تفہیم و وضاحت کی خاطر جا بجا مضامین کے عنوانات قائم کر دیئے ہیں نیز موقع بموقع مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے بعض نئی رواج یافتہ غلطیوں کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور اصل مضمون کی تائید و تشریح کے لئے صفحات کے ذیل میں مختلف کتابوں سے اخذ کر کے کچھ احادیث بھی مع ترجمہ درج کر دی ہیں جس سے اس مضمون کی افادیت میں ایک مستند اضافہ ہو گیا ہے۔

ضروری عرضداشت

خدا بخوانہ ملتے جلتے یعنی کو عقلمندی تصور کرتے ہوئے کسی مسئلہ پر اعتراض کرنا یا کسی نصیحت کو محض اس وجہ سے قبول نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے نفس سرکش کو رنج ہوتا ہو یا اپنے موجودہ رواجی طرز عمل میں کچھ اصلاح و ترمیم یا تبدیلی کرنی پڑتی ہو عقلمندی اور حق طلبی کے خلاف ہے، حقیقت ہمیشہ حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے زمان مکان میں کتنی ہی تبدیلیاں آجائیں، اور نصیحت بہر حال نصیحت ہی ہے چاہے نفس اُسے خوشی سے قبول کرے یا نہ کرے، اور وہ اپنے سابقہ تخیل اور طرز عمل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔

امید ہے کہ ناظرین کرام سرسری نظر کی بجائے غور و فکر سے ان اصول و قواعد کا مطالعہ فرما کر اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں بہترین نتائج حاصل کر کے مستفید ہوں گے اور میرے لئے بھی دعائے خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو لفظی ہیر پھیر کی آفات سے بچا کر فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، فقط

عبدک و ابن عبدک اللہم

صدر الدین حسن حقیر

ترجمہ مضنون

حضرت ابام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور تحسین اخلاق کا بیان

تمہید

بچوں کی تربیت کے لئے مؤثر طریقہ اختیار کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ بچہ والدین کے پاس خدا کی امانت ہے، اور اس کا دل ایک عمدہ صاف اور سادہ آئینہ کی مانند ہے جو بالفعل اگرچہ ہر قسم کے نقش و صورت سے خالی ہے، لیکن ہر طرح کے نقش و اثر کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے اور جس چیز کی طرف چاہو مائل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس میں اچھی عادتیں پیدا کی جائیں اور اسے علم پڑھایا جائے تو وہ ایسی ہی عمدہ نشوونما پاکر دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے ثواب میں اس کے والدین اور استاد وغیرہ بھی حصہ دار ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں بری عادتیں پھیل جائیں اور جانور کی طرح بے قید چھوڑا جائے تو وہ برا خلاق ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جس کا وبال گناہ اس کے والی اور سرپرست کی گردن پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

اہل و عیال کو (رجہم کی) آگ سے بھاؤ

أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا لَا تَلْهَى

اور جب کہ باپ اپنے بچہ کو دنیا کی آگ سے بچاتا ہے تو بطریق اولیٰ اس پر لازم ہے کہ اُسے آخرت (جہنم) کی آگ سے بچائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسے آداب اور تہذیب سکھائے اور محاسن اخلاق کی تعلیم دے اور

بڑے ساتھیوں اور اہل نشینوں سے اس کی حفاظت کرے، اور اس کے دل میں بناؤ

لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُجِيبُ الْمُتَحَاجِّجَ الْمُنْتَجِسَ الْقِيَاحَ فِي الْاَسْوَاقِ، الحدیث۔ اللہ تعالیٰ بے حیاء بیہودہ کو اور بازاروں میں چھپنے چلانے اور شور مچانے والے آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ (ابن ابی الدرداء طبرانی، ایضاً جلد ۲ صفحہ ۱۱۵)

تفسیر ۱۔ جن حضرات کے فوہال بچے رات کے دو دو بجے تک سیناؤں، بیہودہ تماثر گاہوں اور معلوم کیسے کیسے شہر اور بد اخلاق عود ساغزہ دستروں کے ساتھ کن کن مقاموں میں طرح طرح کی بیہودگیوں میں مشغول رہتے ہیں، یا بازاروں میں بگاڑاں بچے اور شور و شغب برپا کئے رہتے ہیں اور وہ ان کی خبر تک بھی نہیں لیتے وہ اس حدیث مثلیت پر غور کر کے اپنے فرائض و نگہداشت کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوں، اسی طرح بچہ کے ہندوق اور عجیب وغیرہ کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا چاہئے کہ اس میں کبھی کبھی پیسے ملیں تو تحقیق کرنا چاہئے کہ کہاں سے آئے؟ نیز یہ بھی معلوم کرتے رہنا چاہئے کہ اس کا سلی جوں اور نشست و برخاست وغیرہ کیسے لڑکوں کے ساتھ ہے؟ اسی طرح کبھی کبھی اس کے جزدوق اور الماری وغیرہ کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہئے کہ کہیں فحش افغانی اور عشقہ غزلیں تو اس کے پاس موجود نہیں؟ لیکن یہ سارا کام نہایت احتیاط کے ساتھ ایسے غیر محسوس طریقہ سے کرنا چاہئے کہ وہ بدگمان نہ سمجھ بیٹھے، آج کل جہاں تک ہمارا شہری ماحول انگریزی تہذیب سے متاثر ہو رہا ہے اتنا ہی اس میں فواحش اور بے حیائی کے محرکات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، عام طور پر عورتوں کا بے پردہ پھرنا، عام دوکانوں خصوصاً پٹناریوں کی دکانوں ہوٹلوں وغیرہ پر قہر آدم آئینوں کے ساتھ عریاں یا نیم عریاں حسین زنانہ تصویروں کا آویزاں ہونا گانے بجانے کی کثرت یہ چیزیں بلوغ طبعی سے پہلے ہی بچوں کی شہوانی جس کو بیدار کر کے ان کے اخلاق کی تخریب اور جسم و جان کی صحت و صلاحیت کو نقصان پہنچانے کا باعث ہوتی ہیں، اس لئے بچہ کو ایسے مقامات کی آمد و رفت اور نشست و برخاست سے محفوظ رکھنا چاہئے، فقط حسن غفرلہ

سنگار، زیب و زینت، تن آسانی اور آرام طلبی کی رغبت نہ بیٹھنے دے اور نہ وہ بڑا ہو کر انہی حقیر چیزوں کی طلب اور جستجو میں اپنی عمر عزیز کو ضائع کر کے پیشہ کے لئے تباہ ہو جائے گا، بلکہ لازم ہے کہ باپ ابتدا سے اس کی کڑی نگرانی اور دیکھ بھال کرتا رہے۔

حلال غذا کی ضرورت و اہمیت

اور اس کی پرورش کرنے اور اسے دودھ پلانے کیلئے بھی کوئی نیک خواہر دینا عورت مقرر کرے جو رزقِ حلال کھاتی ہو، کیونکہ جو دودھ رزقِ حرام سے پیلا ہوتا ہے اس میں کوئی غیر برکت نہیں ہوتی بلکہ جب حرام کے دودھ سے بچہ کی پرورش ہوتی ہے تو اس کے مایہ ضمیر میں خجاست رچ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت شیطانی کاموں کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور جب بچہ میں نیکی و بری کی تمیز کا شعور محسوس ہو تو اس کی نہایت ہی کامل نگہداشت شروع کر دیں اور اس کا اندازہ حیا کی ابتدائی علامات کے ظہور سے ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی عزت و شرف کو محسوس کر کے شر مانے لگتا ہے اور حیا کی وجہ سے بعض کاموں کو وہ چھوڑنے لگتا ہے تو یہ صرف اس کی عقل ہی کی حیا اور روشنی کا نتیجہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بعض کاموں کو برا اور دوسرے کاموں کے خلاف سمجھ کر ایسے بعض کاموں سے شر مانتا ہے اور دوسرے بعض کاموں سے شرم محسوس کرتا ہے اور یہی حیا کا احساس

لے جن لوگوں کی کمائی میں سود، رشوت، جھوٹے مقدمات کی دکانت، جو اجیرہ کی آمدنی بھی

شامل ہو ان کا اور ان کے بچوں کے اخلاق و اعمال کا کیا حال ہو گا؟ فقط حسنِ غفرلہ

لے حدیث شریف میں حیا کو ایمان کی شاخ اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، ارشاد ہے **أَلْحَيَاءُ عَرْصُ الْإِيمَانِ**، کنز العمال عن ابی عمیر، نیز ارشاد ہے **إِذَا الْفَرْسُ تَنَجَّى فَأَمْسَحَ مَا مَسَّتْ** "جب تجھ کو شرم نہ رہے تو جو چاہے کر"

بخاری عن ابن مسعود،

ہے جو اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ایک بئین علامت ہے جو اس کے اعتدال اخلاق اور دل کی صفائی پر دلالت کرتی ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھلائی برائی کا احساس پیدا کرنے والا شعور قدرت کی طرف سے اس امر کی بشارت ہے کہ وہ بچہ بالغ ہو کر کامل عقل والا ہو گا۔ اس لئے حیا دار بچہ کو ہر گز آزاد نہیں چھوڑنا چاہئے بلکہ اس کی حیا و تمیز سے مدد دیتے ہوئے اس کی خوب ترہیت کرنی چاہئے۔

آداب طعام کا بیان

سب سے پہلے جو بری خواہش بچہ پر غلبہ کرتی ہے وہ زیادہ کھانے کی حرص ہے، اس لئے اس کو کھانا کھانے کے آداب سکھانا نہایت ضروری ہے۔

مثلاً یہ کہ وہ کھانا صرف داہنے ہاتھ سے کھائے، شروع میں دیم اندر پڑھے، اپنے سامنے ہی کھائے، دوسروں سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کھانے کی طرف دیکھنے ہی نہ لگ جائے، اور نہ ہی کسی کھانے والے پر نظر جمائے، کھانے میں حد سے زیادہ جلدی بھی نہ کرے۔ اچھی طرح چبا

لے کھانے کے متعلق یہ بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کے قابل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے:

نَحْنُ أَقْوَامٌ لَا تَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ " ہم ایسی قوم ہیں کہ جب تک بھوک نہ گئے
وَإِذَا أَكَلْنَا فَلَا تَشْبَعُ (راحدیث) نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ

بھر کر نہیں کھاتے "

نیز فرمان نبوی ہے: اَلْمَغْدَةُ بَيْنَتِ الدَّاءِ وَالْجَنَّةِ رَأْسُ حَلْقٍ دَوَّاجٍ وَ
أَصْلُ كَيْلٍ دَاجٍ اَلْبَرْءُ اَلْجَدِیثُ معدہ امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دواؤں کی اصل ہے
اور ہر مریض کی جڑ غذا پر غذا استعمال کرنا ہے " ظاہر ہے کہ مادہ ثقیل خرابی پختوں میں بہت زیادہ پائی
جاتی ہے ان کو چاہئے کہ بچہ کو ٹھیک طریقہ سے معطرہ اوقات پر ہی کھانا کھلائے، فقط حق

نہ کھائے، لگاتار لقمے منہ میں نہ ڈالے، سالن وغیرہ سے ہاتھ اور کپڑے خراب نہ کرے، بعض اوقات اسے خشک روٹی بھی کھلائی جائے تاکہ وہ سالن کو اس قدر ضروری نہ سمجھے کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہ کر سکے، اسی طرح اس کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کی جائے، مثلاً

لے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَمِعْتُ اللَّهَ وَكُنْ بِمِثْلَيْكَ وَكُنْ مِثْلَيْكَ (بخاری و مسلم) کہ جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔

لے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ وَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلًا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَأْكُلُونَ فِي مَعَاوِجٍ وَانْكَافِرِيَا كُلُّهُ فِي سَبْعَةِ أَهْجٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافِدُ صَيْتٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحَبِثَتْ فَشَرِبَ حَلَا بَهَا ثُمَّ أَخْرَجَ فَشَرِبَ ثُمَّ أَخْرَجَ فَشَرِبَ حَتَّى شَرِبَ حَلَا بَ سَبْعِ شِيشَاةٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ

"ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھایا کرتا تھا پھر اسلام لایا تو بہت کم کھایا کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن صرف ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں (بخاری) اور مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص بحالت کفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے بکری کا دودھ پلاؤ، چنانچہ اسے ایک بکری کا دودھ پلایا گیا، پھر دوسری کا پھر تیسری کا یہاں تک کہ وہ سات بکری کا دودھ پی گیا پھر جب صبح ہوئی تو مسلمان ہو گیا، آپ نے پھر بکری کا دودھ پلانے کا حکم فرمایا، تو اس نے ایک بکری کا دودھ پی لیا، آپ نے دوسری کا حکم فرمایا لیکن وہ اس کا

باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں

اس طرح کہ زیادہ کھانے والوں کو جانوروں سے تشبیہ دی جائے، اس کے سامنے زیادہ کھانے والے بچوں کی مذمت اور کم کھانے والے ترہیت یافتہ بچوں کی تعریف کی جائے، اسے کھانے میں ایثار کرنے یعنی اپنے ساتھیوں کی ضرورت کا خیال رکھنے کی طرف پوری توجہ دلائی جائے، کھانے کی کم پرواہ کرنے اور ہر قسم کے سادہ کھانے پر قناعت کرنے کا غور کیا جائے۔

آداب لباس کا بیان

اسی طرح رہنمائی کپڑوں اور ریشمی لباس کی بجائے اس کے دل میں سفید

لے اس زمانے میں بچوں کی جسمانی صحت کو خواب کرنے کے ساتھ ان کے اخلاق کو تباہ کرنے اور بگاڑنے والی ایک غلطی عام ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بازار سے ناشہ کرنے یا پاٹ وغیرہ کھانے کے نقد پیسے دیئے جاتے ہیں اور وہ بیوقوف ادوروں کی دیکھا دیکھی وقت بے وقت ایسی معجزہ جیڑی کھاتے ہیں جو انہیں ہر طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ انہی پیسوں میں سے بچا کچا کر ناشہ بینی بھی کرتے ہیں، اس لئے ماں باپ کا فرض ہے کہ صحت و ضرورت جو کچھ بھی بچوں کو کھانا ہو اپنی گھڑا کر کھلا دیا کریں ورنہ میں قدر بچہ باقی آئندہ صنف پر

بقیہ ماحیہ صغیرہ صغیرہ سے آگے

تمام دودھ نہ پی سکا۔ آپ نے ارشاد	مَنْ شَرِبَ مِنْ دُودِ نَبِيٍّ سَاكٍ
فرمایا مومن صرف ایک آنت میں پیتا	فَشَرِبَ مِنْ دُودِ نَبِيٍّ سَاكٍ
ہے اور کافر سائے آنتوں میں،	يَسْتَقِفُّهَا فَتَقَالُ رُسُولُ اللَّهِ
مطلب یہ ہے کہ مومن کافر سے بہت کم	مَنْ شَرِبَ مِنْ دُودِ نَبِيٍّ سَاكٍ
کھاتا پیتا ورنہ آنتیں تو سب کی برابر ہی	يَشْرَبُ فِي مَخَازِجِهِ وَكَافِرٌ
ہیں، فقط حسن فخر لے	يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَهْجَامٍ (الحديث)

سفید کپڑوں کی محبت و رغبت پیدا کی جائے، اور اچھی طرح اس کے ذہن نشین کیا جائے کہ ایسے کپڑے پہنا عورتوں اور بچہروں کا کام ہے اور شریف مردوں کو اس سے نہایت نفرت ہے، اور ایسی باتیں اسے وقتاً فوقتاً عام طور پر کہی جائیں اور ماں باپ وغیرہ کا فرض ہے کہ جب کبھی کسی بچہ کو ریشمی یا رنگین کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو اس کے سامنے اس کی خوب مذمت کرے اور اس کے دل میں اس کی نفرت بٹھائے، اور اسے ان تمام بچوں کے میل جول سے محفوظ رکھیں جو خوش حالی اور آرام طلبی اور فساد پر کھڑے رہنے کے عادی ہوں، اور ہر اس شخص کی صحبت سے بھی اسے محفوظ رکھیں جو اسے ایسی مرفوب چیزوں کی باتیں سنائے جو بچہ ابتدائی امتحان کے وقت (ایسی باتوں میں) آزاد چھوڑا جاتا ہے وہ بڑا ہو کر عام

بقیہ ماضیہ صفحہ گزشتہ سے آگے

کی دلچسپی بازار سے بڑھتی جائے گی وہ اتنا ہی گھر سے بے نیاز ہوتا جائے گا، اور اس طرح رفتہ رفتہ اس کے اخلاق و اعمال میں نہایت فتنہ اور غرالی پیدا ہو جائے گی، اسی طرح چلتے پھرتے مٹھائی یا پھل وغیرہ کھانا یا کھڑے ہو کر ہانی وغیرہ پینا خلافت تہذیب ہے اور احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اس کا بہت خیال رکھنا چاہئے۔ فقط۔

۷۔ خصوصاً سرخ رنگ کا لباس مردوں کے لئے خاص طور پر منع ہے، اس کے متعلق بخاری، مسلم و ترمذی و ابوداؤد میں بہت سی احادیث موجود ہیں، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ قاعدہ کلیہ یا درکھنا چاہئے کہ اسلام جو سہولت اور آسانی کا دین ہے وہ عیب کے درجہ میں لباس کا کوئی رنگ اور کوئی وضع مقرر نہیں کی ہے، اور مختلف ملکوں کے تمام رائج الوقت لباس کو جائز رکھا ہے، بشرطیکہ غیر مسلموں سے ان کی امتیازی حالت میں مشابہ نہ ہوں، فقط سن۔

طور پر پیدا علاق، جھوٹا، پتھر، چغلیں، مندری، یہودہ گو، ہنسی بخول کرنے والا، مکار، فزنی اور بے وقوف ثابت ہوتا ہے اور ان تمام خرابیوں سے محفوظ رکھنے کا دادرز لیج صرف عمدہ تعلیم و تربیت ہی ہے، اس کے بعد بچہ کو مکتب میں داخل کرنا چاہئے تاکہ وہ قرآن و حدیث پڑھے، اللہ کے نیک بندوں کے حالات اور سوانح و سکایات کا علم حاصل کرے تاکہ بچپن ہی سے اس کے دل میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی جڑ لگ جائے۔

لے دو تندرؤں کی دیکھا دیکھی جب کوئی عریب آدمی ایک دروازہ اپنے بچوں کو سینا یا اسی ہی کسی فحش ناشہ گاہ میں لے جاتا ہے اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ بوجہ طہریت ان کی مندری نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے گھر اور محلے چھوٹی موٹی چیزوں کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے ہیں، اور جب یہ خرابی برپا ہوتی ہے تو اسی باپ کی عزت و آبرو کو لے ڈالتی ہے، مگر حالت کا بڑا ہوا وگوں کو اپنا دکھ اتور سنا پھرتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے ہی اسے یہ عادت برسکائی تھی،

لے جو بچہ ماں باپ کو بھی ایک دوسرے کی چٹیاں کھاتے اور سنتے دیکھتا ہوا کیوں چغلیں نہ بنے؟ اس لئے اپنے گھر کو ایسی باتوں سے بالکل پاک کرنا چاہئے اور اگر بچہ گھر میں ہنسی یا کڑی کی بعض کھائے تو ماں باپ کو بھی چاہئے کہ اسے عمدہ طریقے سے منع کرے ورنہ رفتہ رفتہ اسے چغلیوں کا مسک پڑ جائے گا، فقط صحت منظر لے

تے کیا آج کو کے عام نصاب تعلیم میں ادیبائے کرام رحمہم اللہ کے سوانح حیات اور سیرت کا کوئی حصہ رکھا گیا ہے؟ موجودہ کتابوں کا موازنہ نظر ہے کہ مسلمانوں کا اس طرح اپنے اسلام کو کام اور بزرگان دین سے جیڑنا تو سیر کھانوں کے سامنے ان کی سیرت اس طرح بگاڑ کر دیکھا گیا کہ یہ ان سے متنفر ہو جائیں، چنانچہ اودھم پور زیارت جبر کا واقعہ ہے کہ جب متقی خلیفہ مسلمان ملک کے سے دریافت کیا کہ مثل بادشاہوں میں سب سے اچھا اور سب سے بڑا کون کن بادشاہ ہو رہے؟ تو اس نے بیباک کہہ دیا کہ سب سے اچھا اکبر اور سب سے بڑا اورنگ زیب عالمگیر و غرض باللہ جن بچوں کا ذہن اس قدر غراب کر دیا گیا ہو وہ اسلام کو کینہ مند پہنچائیں گے، انفسوس ہے

گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی
نریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔

شعر و شاعری کی ہام

نیز اس کو عشقیہ اشعار اور عاشق مزاج شاعروں سے بھی محفوظ رکھئے اور ایسے ادیبوں سے بھی ایک تھلک لے لے جو یہ سمجھتے ہوں کہ ایسی شعر گوئی زندہ دلی اور لطافت طبعی کی علامت ہے، کیونکہ یہ بچوں کے دلوں میں فساد اور غلطی کا بیج بونے والی چیزیں ہیں۔

نیکوں پر اچھا کرنے اور برا شیوں سے لوکنے کا طریقہ

پھر جب کبھی بچہ سے کوئی عمدہ خصلت یا قابل تعریف فعل ظاہر ہو تو باب کو چاہئے اسے شاباش کہے اور ایسا انعام دے جس سے وہ خوش ہو جائے اور لوگوں میں اس کی تعریف کرے، پھر اگر کبھی وہ اس کے خلاف کر بیٹھے تو مناسب ہے کہ

لے شعری اچھا بڑائی اس کے معنوں کی اچھا بڑائی پر موقوف ہے۔ جس شعر میں یاد الہی غلام رسول کی تعریف دیا جائے کرام، بزرگان دین کے مناقب، توجہ آخرت بے شبہائی دینا، علم و عقل اور تجربہ کار معنوں پر وہ اچھا ہے وہ فعل ہے اور اگر غریب اخلاق، عشقیہ معنوں ہے یہاں کہ آج کل کے عام زبان زندہ اشعار کی حالت ہے تو وہ نہایت ہی بڑا ہے ایسے اشعار کے معلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اَلشُّعْرُ مِیْنُ الْبَلِیْسِ "کہ شعرا بلیس کا حصہ ہے" نیز ایسے اشعار سے نفرت دلانے کیلئے آپ نے فرمایا ہے۔ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللہ عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَسِبْ جَوْفَ نَجْلِ قَبْحَیْہِ خَیْرٌ مِّنْ اَنْ تَمْتَلِیْ شَوْعُرَ اَرْسَنِ عَلَیْہِ "اگر کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جس سے اس کے سینے اور پیٹ پر طے کو سخت تکلیف ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی شخص کو فحش اشعار یاد ہوں" اور یہ قباحت تو صرف ایسے اشعار کی ہے باقی رہا گانا اور غنا اور سرور وغیرہ وہ بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ فحش کاری اور بے حیائی کا بڑا محرک ہے اور اس کا زنا و بدکاری سے خاص تعلق ہے، چنانچہ حیاض اور نفیس پرست لوگ اس طریقہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو گانا بھی سننا ہی ہو، حدیث پاک میں ہے اَلْغِنَاءُ رُقِیَّةُ السَّوْنِ "یگانہ زنا کا آفسون اور منتر ہے" دیکھو مکتوبات شریف حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر سوم مکتوب ۱۴ صفحہ ۹۰، فقط سن۔

اس سے بے خبری ظاہر کرے نہ تو اس کی بے عزتی اور تذلیل کرے اور نہ ہی اس کی غلطی کو نمایاں کرے بلکہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہونے دے کہ وہ اپنے سامنے اس کا ایسی جرأت کرنا ممکن بھی سمجھتا ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ بچہ خود ہی اپنی غلطی کو ڈھانپتا اور چھپانے کی کوشش کرتا ہو، کیونکہ بسا اوقات کسی غلطی کا اظہار کرنا اس کے زیادہ بیباک ہو جانے کا باعث ہو جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ اپنا عیب ظاہر ہونے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر ایسی عاقلانہ احتیاط کے باوجود دوبارہ ویسی ہی حرکت کرے تو مناسب ہے کہ اسے تنہائی میں بھڑکا جائے اور اس فعل کی برائی اس پر خوب ظاہر کی جائے اور کہا جائے کہ خبردار اس کے بعد ایسی بری حرکت ہرگز نہ کرنا، خدا نخواستہ اگر تیری اس غلطی کا کسی کو پتہ لگ گیا تو تو لوگوں میں رسوا اور بدنام ہو جائے گا (دیگرہ وغیرہ علیٰ ہذا القیاس)

زیادہ بھڑکنے کے نقصانات

لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ اسے زیادہ نہ بھڑکا جائے، کیونکہ اس سے بچہ میں طعن و ملامت سننے کی عادت اور غلطیوں کا ارتکاب کرنے کی جرأت بڑھتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کے دل سے پند و نصیحت کی وقعت بھی جاتی رہتی ہے۔

اسی طرح باپ پر لازم ہے کہ اس سے بات چیت کرنے میں اپنے رعب اور ہیبت کو قائم رکھے اور صرف کبھی کبھی ہی بھڑکا کرے، اور ماں کو چاہیے کہ کسی بات پر صبر کرنے کے موقع پر اسے باپ سے ڈرائے اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ روکے۔

لہٰذا اس میں بچے کو برائی اور بے باعد سے روکنے کا مقصد حاصل ہونے کے علاوہ یہ فوہی ہے کہ اس طرح اس کے دل میں باپ کا رعب بیٹھ جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کی نصیحت اس کے لئے کارگر ثابت ہوتی ہے، نیز فرضی میں بھڑت کے ہونے تک اور بھڑنے خوف سے بھی اسے ڈرانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، فقط صغیراً

سونے کے آداب و لوازم

اور دن کو سونے سے منع کرے، کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے لیکن اسے رات کو سونے سے نہ روکا جائے، لیکن نرم بستر سے بہر حال روکا جائے تاکہ اس کے اعضا مضبوط ہوں اور بدن بھترانہ ہونے پائے جس کی وجہ سے وہ آرام کے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ اسے سخت بستر پر سونے موٹے چھوٹے کپڑے پہننے اور سادہ

لے خصوصاً صبح صادق کے وقت سے سورج بلند ہونے تک سونا نہایت بڑے اور الہرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی نخواست سے رزق میں تنگی آتی ہے اور خیر و برکت نہیں رہتی اور صبح سویرے اٹھنے والوں کے لئے آپ نے دعائے خیر فرمائی ہے کہ ا۔
 اللَّهُمَّ بَارِكْ لِمَنْ بَارَكَ فِي يَوْمِكَ وَبَارَكَ لِدِينِكَ
 ”یا اللہ تعالیٰ میری امت کو صبح سویرے اٹھنے میں برکت دے
 جو مسلمان حضرت رسول اکرم کی اس دعا سے فیضانِ رحمت و برکت حاصل کرنا چاہے وہ
 صبح سویرے اٹھا کرے۔“

اور سونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شمال کی جانب سر اور قبلہ کی طرف منہ کر کے داہنی طرف کوٹ پر لیٹے، گو اس کے علاوہ اور طرح لیٹنا بھی صحیح ہے لیکن قبلہ کی جانب پاؤں پھیلا نا نا جائز ہے اور پیٹ کے بل لیٹنا بھی بالکل منع ہے، حدیث شریف میں ہے،
 رَأَتْهَا جُنُوعَةٌ يَبْتَغِيهَا
 ”کہ پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو
 بہت ہی ناپسند ہے“

اے کیونکہ مسلمان کو مجاہد اور سپاہی بن کر رہنا چاہئے، عیاش اور تن آسان بنکر نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَنْ لَمْ يَغْزُوكُمْ
 يُحَدِّثْ بِمَنْفَسَةٍ
 مَا مِثْلَهُ
 ”جس شخص نے مجاہد نہیں کیا
 اور دل سے اس کے متعلق صلاح
 بھی نہیں لی وہ جاہلیت و کفر
 کی موت مرا“

خوراک کھانے کی عادت ڈالی جائے اور جو کام وہ چھپا کر کرتا ہو اس سے روکا جائے، کیونکہ وہ اس کام کو برا سمجھنے کی وجہ سے تو چھپاتا ہے، اس لئے اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو وہ اُس بُرے کام کا عادی ہو جائے گا، اسی طرح دن کو چلتے پھرنے اور ورزش کرنے کی عادت بھی ڈالی جائے تاکہ وہ کامل اور مست نہ ہو جائے، لیکن اس امر کی نہایت احتیاط رکھی جائے کہ وہ اپنا سر پنڈلیاں، گھٹنے، رانیں وغیرہ ہرگز نہ کھٹکے، نہ بہت جلدی چلے نہ ہی اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا ڈھالا رکھے، بلکہ انہیں اپنے سینے سے ملا کر چسٹ رکھے،

تکبر اور غرور کی ممانعت

اپنے ساتھیوں کے سامنے ماں باپ کی ملکیت میں سے کسی چیز پر فخر کرنے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں، کپڑوں، حتیٰ کہ تختی اور دوات تک پر اترنے سے بھی منع کیا جائے بلکہ اپنے ہر ساتھی سے انکساری اور تعظیم و تکریم سے پیش آنے

۱۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو صوبہ کا مال (گورنر) مقرر فرماتے تو پانچ شرطوں میں یہ شرطیں بھی ضمیمہ تحریر میں لایا کرتے تھے کہ وہ کبھی باریک کپڑا نہیں پہنے گا، نرم لستر نہیں سونے گا اور ہمیشہ بے چھنے کھٹے کی روٹی کھائے گا ایک دفعہ (م) کے مال (گورنر) کے متعلق معلوم ہوا کہ اس نے ہدایک کپڑا پہنا شروع کر دیا ہے تو اسے فوراً معزل کر دیا اور فرمایا کہ ایسا آرام طلب شخص کبھی اسلامی ولایت کے مطابق بنی نوع کی پوری خدمت نہیں کر سکتا، صغیرۃ ملکہ کیونکہ اسے عمر یا مجہد کے ذہن میں ہے حیاتی اور فاعلی کی تحریکات پیدا ہوتی ہیں اور ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے اس لئے وہ نیک اور جاگیر جس میں گھٹنے ننگے میں پہنا نا منع ہے، فقط صغیرۃ ملکہ کیونکہ اس سے بچوں میں مناسرت و صلیقت ہے اور بعض اوقات لڑائی بھی ہر جاتی ہے جو نقصان دہ ہے اور اس سے بڑھ کر بری بات یہ ہے کہ اس طرح بچے مال و جائیداد کو باعث فضیلت سمجھ کر اخلاقی اور عملی فضیلت کے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

اور پاکیزہ گفتگو کرنے کا عادی بنایا جائے اور اسے دوسرے بچوں سے کوئی چیز نہ لینے دی جائے، اگر کسی والد کا لڑکا ہو تو اسے یوں سمجھایا جائے کہ عزت اور سربلندی دینے میں ہے لیکن میں نہیں بلکہ لینا تو کمینہ پن، ذلت اور فرومانگی ہے، اور اگر غریب کا لڑکا ہو تو اسے سکھایا جائے کہ لالچ کرنا اور کسی سے کچھ لینا اپنی توہین اور رسوائی کا باعث ہے اور کچھ کی سی خصلت ہے کہ وہ لغتہ کے استغفار اور لالچ میں دم ہلاتا رہتا ہے اسی طرح بچہ کو سونے اور چاندی سے نفرت اور سانپوں اور بچھروں سے زیادہ ان کی محبت سے خوف دلاتا رہے، کیونکہ سونے چاندی کی محبت اور طمع بچوں بلکہ بڑوں کو بھی زہروں کی آفت سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے

آداب مجلس و آداب کلام

نیز اسے سکھایا جائے کہ مجلس میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ کسی کے سامنے جمائی لے، نہ کسی کی طرف پیٹھ کرے، نہ پیڑ پر پیر رکھے، اسی طرح اپنی

لے بڑوں سر بازار ملیں یوں کاٹھڑایا اسی طرح کوئی اور کھانے کی چیز دکھا کر بچوں کو توں کی طرح بچوں کو جمع کرتے اور انہیں ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لئے لپٹانے، شور مچانے اور ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بری عادت سکھاتے ہیں اور پھر اپنی اس مخرب اخلاق حرکت شنیدہ کو سخاوت اور فیاضی تصور کرتے ہیں وہ ذرا اپنی ذہنیت پر غور کریں، فقط حسن غفرلہ

لے زہری صدمہ میں استعمال کرنا پوری کے خطرہ سے خالی نہیں، بلکہ بسا اوقات تو جان بھی تلف ہو جاتی ہے اور نقد سکون کی محبت بھی بچوں کو بہت سی فراہیوں اور یہود و گہروں میں مبتلا کر کے رہتی ہے۔ لے اس کی صورت یہ ہے کہ حلقہ کے درمیان کہیں نہ بیٹھے قطار میں بیٹھے، حضور پر نورؐ فرماتے ہیں

”جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَدَّ وَسَطَ الْحَلَقَةِ
اظهر یہ وہ شخص ملعون ہے جو حلقہ مجلس کے

درمیان بیٹھے۔

رواہ الترمذی والبوداؤد۔

تعمیل کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر یا اپنے سر کو بانہ کا سہارا کر بھی نہ بیٹھے، کیونکہ یہ سب کا بلی اور سستی کی علامتیں ہیں غرضیکہ اسے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے اور زیادہ باتیں کرنے سے روکا جائے اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا جائے کہ یہ سب بے شری کی باتیں ہیں اور ذلیل و گول کے بچوں کے کام ہیں۔ نیز پس ہویا جھوٹی ہر قسم کی قسم کھانے سے بالکل منع کر دیا جائے تاکہ اسے بچپن ہی سے قسم کھانے کی عادت نہ پڑ جائے اسی طرح گفتگو میں پہل کرنے سے بھی روکا جائے اور اس امر کی عادت ڈالی جائے کہ صرف جواب دینے کے لئے بولا کرے اور وہ بھی صرف بقدر سوال، اور جب کوئی شخص اس سے باتیں کر رہا ہو تو اچھی طرح سنے اور اپنے سے بڑے کے لئے اٹھ کر جگہ کھلی کرے اور پھر ادب سے اس کے سامنے بیٹھ جائے، اسی طرح بچہ کو بیہودہ گوئی، فحش کلامی لعن طعن، دشنام دہی، گالی گلوچ سے روکے اور ایسی باتیں کرنے والوں کے میل جول سے منع کرے کیونکہ برے ساتھیوں کی بری باتیں بچے پر ضرور اثر ڈال کر رستی ہیں اور بچوں کی تربیت کا اصلی راز تو انہیں برے ساتھیوں سے محفوظ رکھنے ہی میں مضمر ہے

لے رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ حُوزَۃً لَّآ یَمْلَکُہُمُ الْاَیَّۃُ ۝ کہ اللہ تعالیٰ کے آیتوں سے روکا نہ جائے کہ یہ شرک ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

حَلَفَ بِغَیْرِ اللّٰہِ فَقَدْ اَشْرَکَ، جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا

لے حدیث شریف میں ہے اَلْبَلَاءُ مُمَوَّکِلٌ بِالْمُنَظِقِ، اگر مصیبت بے جا بولنے کے ساتھ وابستہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

زباں اپنی حد میں ہے بے شک زباں بڑے ایک نقطہ تو یہ ہے زباں

کہے ایک جب کسی نے انسان دو کہ حق نے زباں ایک دی کاں دو

لے جو حضرات خود اپنے بچوں کو سینا یا دوسری تماشہ گاہوں میں لے جاتے ہوں یا ایسے لوگوں کے

ساتھ جانے دیتے ہوں وہ اپنی غفلت اور کوتاہ اندیشی پر غور کریں، فقط من غفرلہ

ممبر و تمثیل

اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب بچے کو استاد ماسے تو نہ پیچھے چلائے اور نہ شور و شغب برپا کرے اور نہ ہی کسی کی سفارش کا سہارا ڈھونڈے بلکہ ممبر و تمثیل سے ہم لے، یہ بات سمجھانے کے لئے بچے سے یوں کہا جائے کہ دیکھو ممبر کو تابہار مردوں کا طریقہ ہے اور چینیٹا چلانا، روٹا پیٹنا، تو ادنیٰ اور کمینہ لوگوں اور عورتوں کا کام ہے۔

ورزش کی اہمیت و فوائد

نیز اسے پڑھنے کے بعد کسی عمدہ کھیل کی اجازت بھی ضرور دی جائے جس سے وہ کتب کی تکان دور کر کے راحت حاصل کر سکے، لیکن اتنا نہ کھیلنے دیا جائے کہ کھیلنے سے ہی تھک جاوے، کیونکہ بچے کو کھیل کود سے کلیتہً روک کر صرف پڑھنے پڑھانے میں دبائے رکھنا اس کے دل کو مردہ، اس کی ذہانت کو باطل و ناکارہ اور اس کی زندگی کو مکدر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے بالکل ہی جان چھڑانے کے لئے سیلے اور بہانے تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔

نہ تعزیت بہتر نہ اضراط اچھی تو سدا کے درجے میں ہر بات اچھی

لے اس طرح بچہ کی قوت برداشت کو ترقی دینا اور اس میں ممبر و تمثیل کے مردانہ اوصاف پیدا کرنا مقصود ہے، نیز سفارش و حمایت کرنے سے استاد کی تنبیہ اور نصیحت کا فائدہ ضائع ہو جاتا ہے۔ فقط من غفرلہ

لے اس سلسلہ میں بھی ساتھیوں کی اخلاقی حالت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر صحیح تربیت یافتہ بچہ نہ ملے تو باپ خود اپنے ساتھ لے جائے، تقریباً اور ورزش کرانے ایک صحیح دماغ صرف مندرست جسم میں ہی نشوونما پا سکتا ہے، اس لئے بچے کی صحت جسمانی کے لئے مناسب ورزش کے ساتھ اس کے جسم اور کپڑے کی صفائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔

بزرگوں کی تعظیم کے آداب

یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ بچے کو والدین، اساتذہ اور ہر اس شخص کی جو عمر میں اس سے بڑا ہو چاہے اپنا رشتہ دار ہو یا نہ ہو سب کی فرمانبرداری کرنا سکھایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ وہ ان کی طرف عزت کی نگاہوں سے دیکھے، اور ان کے سامنے کیل کو دو ترک کر دے اور جب بن بلوغ کو پہنچے تو اسے طہارت و پاکیزگی میں مستحق نہ کرنے دی جائے اور ناز ختم کرنے پر چشم پوشی کا برتاؤ نہ کر گز نہ کیا جائے۔ نیز رمضان کے بعض دنوں میں اسے روزہ بھی رکھوایا جائے اور دیباچہ و ریشم، سونا چاندی پہننے سے بالکل الگ رکھا جائے اور حسب مناسبت شریعت اسلام کے حدود و تعزیرات سمجھائے جائیں اور چوری حرام خوری خیانت بددیانتی، جھوٹ اور بے ایمانی اور فحش کے دوران میں بچوں کی طبیعت میں پیدا ہونے والی تمام بری باتوں سے خوب اچھی طرح ڈرایا جائے۔ جب کسی بچے کی بچپن سے ہی ایسی اٹھان ہوگی تو بلوغ کے قریب پہنچنے تک وہ ان امور کے اسرار و حقائق بخوبی سمجھ سکے گا۔

غذا کے متعلق عمر و تمیز

ہر اس دور میں اسے سمجھایا جائے کہ جس قدر بھی حلال غذا میں ہیں یہ بھی ایک طرح کی دوائیں ہی ہیں اور ان سے صرف یہ مقصود ہے کہ انسان انہیں کھا پی کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر سکے۔

لے حدیث شریف میں ہے کہ بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز پڑھاؤ اور نو برس کی عمر میں بھی نہ پڑھیں تو مگر پڑھاؤ
لے یہ اپنے اپنے ماول اور خاندان کے طرز زندگی پر منحصر ہے، جیسے گروہ پیش میں بچہ رہے گا ویسی ہی بری باتیں اس میں پیدا ہوں گی۔

دنیا کی پستی

اور یہ بات بھی بخوبی ذہن نشین کرائی جائے کہ دنیا بذات خود ایک حیز مقصود اور بے اصل، بے بقا اور فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ موت اس کی نعمتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور یہ صرف ایک گزرگاہ ہے، سکون و قرار کا مقام نہیں بلکہ عالم آخرت حقیقی امن و سکون کا مقام اور قرار و اطمینان کی جگہ ہے اور موت ہر وقت دنیا کی زندگی کو ختم کر دینے کی تاک میں لگی ہوتی ہے۔

عقلمند کون ہے؟

اور فی الحقیقت عقلمند وہ شخص ہے جو اس دنیا کے فانی سے آخرت کے عالم باقی کے لئے زاد و راہ اور نیکیوں کا سرمایہ فراہم کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت کا اونچا درجہ نصیب ہو اور جنتوں کی وسیع نعمتیں ملیں، اگر نہ کی ابتدا ہی نہی لشو و نما اچھی ہوئی ہوگی تو بالغ ہونے کے دوران میں یہ کلام اس کے لئے نہایت اوقع فی النفس، مؤثر و خوش آئند کا نقش فی الجہول میں گھر کرنے والا ثابت ہوگا۔

اور اگر اس کے برعکس غلط طریقہ سے اس کی ذہنی لشو و نما ہونے کی وجہ سے اس میں یہودیگی، بے حیائی، زیادہ کھانے کی خواہش، عمدہ لباس کی طبع، آرائش و زیبائش کی ہمت، ناز و انداز، تکبر و ضرورت کی خصلت پیدا ہوگی تو اس کو اس کی حقیقت کے قبول کرنے سے اسی طرح انکار کر دے گا جس طرح خشک دیوار کو مٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، عرضیکہ یہی ابتدائی امور ہیں جن کا پوری طرح خیال رکھنا چاہئے۔

بچے کی فطرت اور والدین کا فرض

کیونکہ بچے کا جو ہر قلب ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے کہ خیر و شر اور نیک و بد دونوں

نکاح اتر لے سکتا ہے، اور یہ ماں باپ کا کام ہے کہ اسے نیکی و بدی کے پہلوؤں میں سے
کسی ایک پہلو کی طرف مائل کر دیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
فرماتے ہیں۔

کَلَّمَكَ نُوذَيْرٌ عَلَى الْفُطْرَةِ
وَإِنَّمَا الْبَوَاءُ يَهُودُ امِنِهِ
أَوْ يُصْرَ امِنِهِ أَوْ يَمُجَسَانِهِ
(الحديث)

کہ ہر بچہ صبحِ فطرت پر پیدا ہوتا ہے
لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا
نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

کی اطلاع بھی عرض کی تو فرمایا ہر رات گیارہ دفعہ کہا کرو، میں نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجہ میں مجھے اپنے دل میں اس کی لذت اور علادت محسوس ہونے لگی پھر جب اس پر عمل کرتے ہوئے ایک سال گزر گیا تو فرمایا جو ذکر میں نے تمہیں سکھایا ہے اسے خوب یاد رکھو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو، یہ تم کو دنیا و آخرت میں نفع کا ذریعہ ہوگا۔ میں چند برسوں تک اسی طرح کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس کی لذت اپنے باطن کی گہرائی تک میں محسوس کرنے لگا۔

پھر ایک دن فرمایا کہ اے سہیل! اللہ جس کے ساتھ ہو جسے دیکھتا ہو، جس کے سامنے ہو کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ خبردار! کبھی خدا کی معصیت اور نافرمانی نہ کرنا چنانچہ میں تنہا رہنے لگ گیا پھر انہوں نے مجھے مکتب میں بھیجنا چاہا تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی توجہ بٹ جانے کا خطرہ ہے ہاں! اگر آپ استاد سے یہ شرط طے کر لیں کہ میں کچھ وقت ان کے پاس پڑھا کروں اور پھر جلدی سے پلٹ کر یاد الہی میں مشغول ہو جایا کروں تو بہتر ہو۔ اس کے بعد میں استاد کے پاس گیا اور چھ یا سات برس کی عمر تک قرآن کریم پڑھ کر حفظ کر لیا۔ میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا اور بارہ برس تک جو کی روٹی میری خوراک رہی، اسی اثناء میں تیرہ برس کی عمر میں مجھے ایک اہم مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں سے درخواست کی کہ وہ مجھے بصرہ جانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ دریافت کروں۔ چنانچہ میں نے بصرہ آکر وہاں کے علماء سے دریافت کیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری تشفی نہ کی، اس کے بعد میں حضرت حبیب حمزہ بن عبد اللہ عبادانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے عبادان گیا اور ان سے وہی مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا پھر میں ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہ کر ان کے مٹو غلطیات قدسیہ سے فیض حاصل کرتا تھا اور آداب سیکھتا رہا، پھر تشریف چلا آیا اور اپنی خوراک کا یہ اندازہ

مقرر کیا کہ میرے لئے ایک درہم (تقریباً سو چار آنہ) کے جو خرید کر پیس کر رکھے جاتے تھے اور اسی میں میرے لئے روٹی پکائی جاتی تھی اور میں ہر رات سحری کے وقت صرف ایک اوقیہ (ایک اونس تقریباً تین تو لے) اس میں سے کھاتا اور وہ سالن کے بغیر، اس طرح میرے لئے سال بھر تک یہی ایک درہم کافی ہوتا۔

پھر میں نے یہاں تک ترقی کی کہ تین راتوں کے بعد افطار کرنے لگا۔ پھر پانچ راتوں کے بعد پھر سات راتوں کے بعد، اسی طرح تدریجاً پچیس راتوں تک پہنچ گیا پھر اسی حالت میں متواتر بیس سال تک قائم رہا، پھر کئی برس تک دنیا کی سیاحت کی اور پھر طے کر کے سر چلا آیا۔ میں تقریباً ساری ساری رات قیام کرتا تھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امر کا ثبوت نہیں ملا کہ انہوں نے اپنے وصال تک کبھی سالن استعمال کیا ہو۔

حاصل کلام

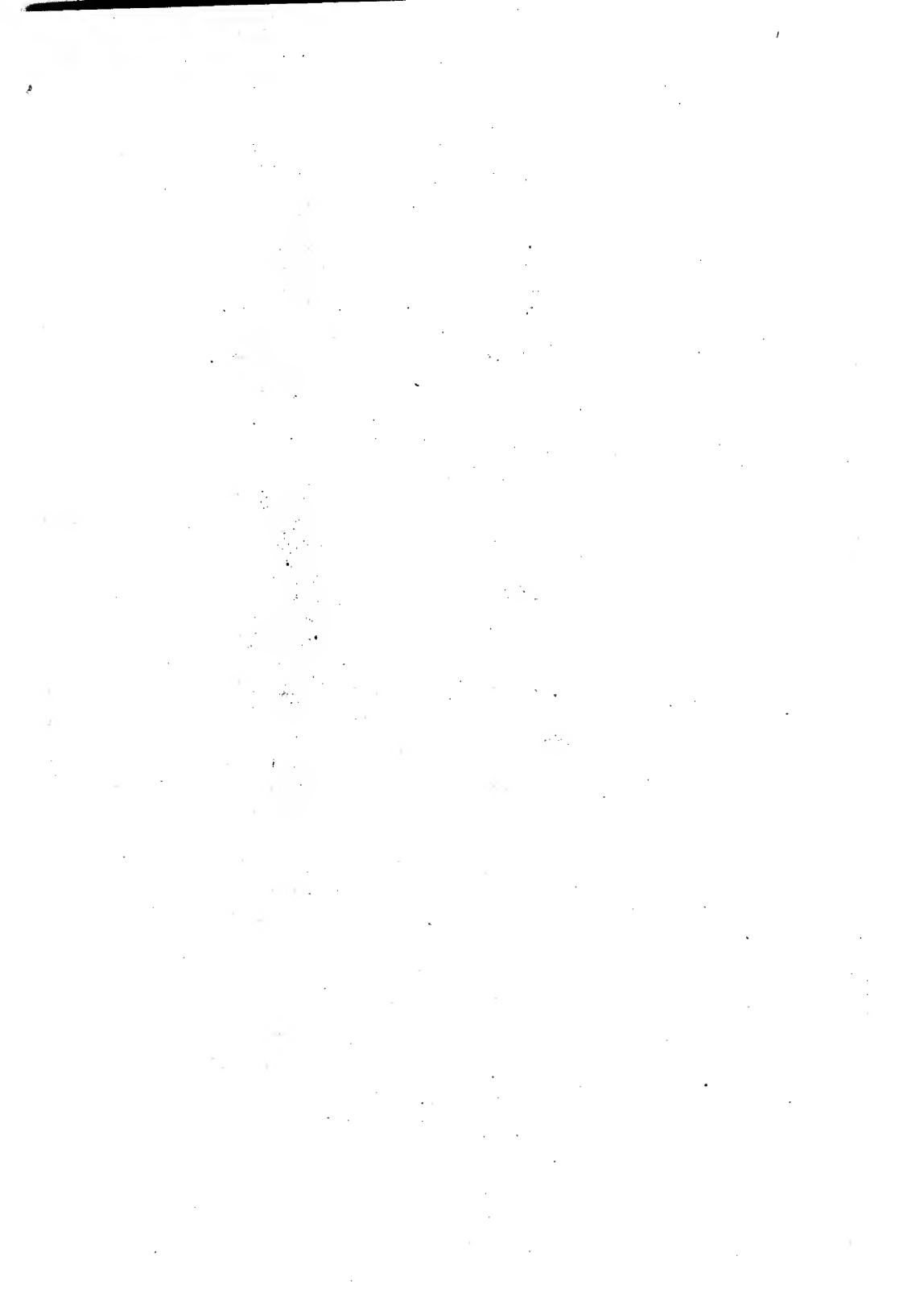
یہ واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لئے نقل نہیں کیا ہے کہ سب لوگ اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کریں بلکہ صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اگر ابتدائے بچے کی تربیت کا مکمل انتظام کیا جائے تو وہ ایسے انسانی کمالات کی بندیلوں تک عروج کر سکتا ہے، ورنہ ایسی ریاضتِ شاقہ اختیار کرنا ہر مسلمان کے ذمہ مندرجہ نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قوانین و احکام اور اپنے نبی مکرّم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوۂ حسنۃ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور انبیاء و صدیقین و شہداء و موصالحین و جملہ بزرگانِ دین و اولیاء کرام کی صحیح محبت ہماری دلوں میں پیدا کرے اور انہی کے راستہ پر چلائے کہ یہی دینِ تویم ہے اور یہی صراطِ مستقیم و اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ

عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ، اٰمِیْن۔

آپ کا ادنیٰ خادم

(مولوی) صدر الدین حسن غفرلہ

وَلِلّٰهِ الْاِسْمَاءُ الْحُسْنٰى قُلْ اَدْعُوا بِهَا

اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں پس اس کے ساتھ اس کو پکارو

الحمد للہ والنتہ کریمۃ الاسلام ابو حامد امام محمد بن ابی القزالی کی کتاب

المقصد الاثنی فی شرح

اسماء الحسنی

کا اردو ترجمہ جس میں نو دہ نام کے مفصل شرح معانی کے علاوہ اسم شریک اور اسمائے تراوید کے متعلق بڑے گہرائی کی بحث کی گئی ہے۔ اور اسے باری تعالیٰ کا غیر تشابہی ہونا ثابت کیا ہے اور ساتھ ہی تانویں کے علو میں فرمان ان کے مخصوص ہونے کی حکمت پر روشنی ڈالی ہے۔ اور اسم وفات کے اتحاد و تفریق کے متعلق مشہور مذاہب کے اقوال پیش کر کے فیصلہ کن بحث کی گئی ہے

ترجمہ و منشاء

مفتی احمد ندید پرعشی "مولوی فاضل" "نفی فاضل"

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ	مضامین
۲	مقدمہ - (اس کتاب کو تین فنوں پر تقسیم کیا گیا ہے)
۴	پہلا فن - ابتدائی باتوں میں
۴	پہلی فصل - مسمتے اور تسمیہ کے معانی
۲۲	دوسری فصل - اسماء قریب المعنی کا بیان نیز ایسے اسماء کا مترادف ہونا جائز ہے۔
۲۵	تیسری فصل - مختلف معنوں والے اسم کا بیان
۲۷	چوتھی فصل - بندہ کا کمال، اخلاق الہیہ کا خوگر ہونے میں ہے اور اللہ کی صفات کے معانی سے باطن آراستہ کرنے میں ہے۔
۱۴۲	دوسرا فن - مقاصد خاص میں
۱۴۳	پہلی فصل - اللہ کے نودہ نام کی شرح خاتمہ - فصل اول
۱۵۱	فصل دوم - مقاصد اور غایات میں
۱۵۳	فصل سوم - فلاسفہ معتزلین کے مذہب پر ان صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔
۱۵۶	تیسرا فن - لواحق اور تتمہ جات میں
۱۵۶	پہلی فصل - اللہ کے صرف ۹۹ نام نہیں ہے
۱۵۹	دوسری فصل - اسمائے باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا فائدہ
۱۶۵	تیسری فصل - اسمائے باری تعالیٰ توفیق پر موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنْتَفِرِ بِكَ بَرِيًّا ۖ وَعَظَمَ ۝ الْمُتَوَجِّدِ بِتَعَالَى صَمَدِيَّةِ
الَّذِي فَضَّ أَحْيَا الْعُقُولِ دُونَ حَيِّ عَزَّتْ ۝ وَلَمْ يَجْعَلِ السَّبِيلَ إِلَى
مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِالْفَهْمِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ۝ وَقَصَّرَ أَلْسِنَةُ الْفُصَّاءِ عَنِ الثَّنَاءِ
عَلَى جَمَالِ خُضْرَتِهِ إِلَّا بِمَا أَتَيْنَاهُ بِهِ عَلَى أَلْسِنِهِ ۝ وَأَخْصَى مِنْ أَسْمَاءِ
وَصِفَتِهِ ۝ وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرٌ خَلْفِهِ ۝ وَعَلَى آلِهِ وَآخِصَائِهِ
وَعِزَّتِهِ ۝

مجھ سے میرے ایک دینی بھائی نے فرمائش کی جس کی تعمیل فرما ضروری تھی۔
کہ میں اسکا ترجمہ کرنے کی شرح لکھوں۔ مگر میں اس کے متعلق اپنے ارادے کا ایک قدم
آگے رکھتا تھا۔ تو بہت کے دو قدم پیچھے ہاڑتے۔ تروذ یہ تھا کہ میں اس کا حق اخوات
کرنے کے لئے اس کام کا بیڑا اٹھاؤں۔ یا اس مشکل کام کا ذمہ اٹھانے سے بچتے ہوئے
اور قوت بشری کو اس مقصد کے حصول کے لئے ناکافی سمجھتے ہوئے اس سے معافی چاہوں
اور معافی کیوں نہ چاہتا۔ جب کہ عقل آدمی کو اس مشکل کام میں پڑنے سے دو باتیں مانع ہیں۔
ایک تو یہ کہ یہ کام فی نفسہ بڑا کھن اور دشوار حصول ہے۔ کیونکہ وہ دینی شان کے لحاظ سے
چوٹی کا کام ہے جس کے آگے عقل حیلان ہے۔ اور آخری منزل چھوڑ اس کی پہلی ہی
منزل میں نگاہیں پٹ ہوئی جاتی ہیں۔ انسانی طاقتوں کا یہیل بوتہ کہاں ہے کہ خدا کی صفات
میں ہمیشہ تحقیق کا سلسلہ چھیڑے۔ اور چنگا دڑوں کی نگاہوں میں یہ تاب کہاں کہ مہر تاباں کا
دیدار کر سکیں +

دوم یہ کہ فائز باری تعالیٰ کے متعلق جو کچھ کہا جائے ممکن ہے کہ وہ جہنم کے

خلاف واقع ہو۔ اور لوگوں کو ان کی عادات اور مذہبی مالومات سے باز رکھنا مشکل ہے لیکن
فرمانش کو پاس اور اس دوست کے شدت اصرار نے ان مزدوروں کی کوئی پیش نہ جانے دیا
فَأَشْكَلَ اللَّهُ لَعَالَى أَنْ يُسَيَّلَ الصَّوَابَ ○ وَيُجْزَلَ الصَّوَابَ ○ بِحَيْثُ وَنُظْفِرَ
وَسَعَةِ جُودٍ ○ إِنَّهُ الْكَرِيمُ الْجَوَادُ ○ أَلَوْفٌ بِالْعِبَادِ ○

مقدمہ

مناسب ہے کہ اس کتاب کو تین فنوں میں تقسیم کیا جائے :-

(۱) پہلا فن - ابتدائی باتوں میں +

(۲) دوسرا فن - مقاصد خاص میں +

(۳) تیسرا فن - لواحق اور تہہ جات میں +

پہلے فن کے مضامین کو یا مقاصد خاص کی تہید میں - اور تیسرے فن کے مضامین

مقاصد خاص کا تحمل ہیں +

فن اول میں ان باتوں کا بیان ہے :-

(۱) اجم - جسٹے اور تسبیح کے قول کی حقیقت - اور اس میں جو اکثر نام کو کتب طبعی

لاحق ہوئی ہے اس کا انازلہ +

(۲) اللہ کے اسماء میں سے جو باہم قریب المعنی ہیں مثلاً عَظِيمٌ، جَلِيلٌ،

کَبِيرٌ وغیرہ ایک ہی معنی پر عمل کئے جاسکتے ہیں یعنی وہ اسماء مترادف ہیں - یا ان کے

معانی کے تفاوت ہونا لازم ہے +

(۳) جس اسم کے دو معنی ہیں کیا وہ دونوں معنوں میں مشترک ہے - اور ان

دونوں معنوں پر اس طرح معمول ہوتا ہے - جیسے عزم کا اس کی سیات میں صل ہوتا ہے - یا

اسم کا اصل مان معنوں میں سے صرف ایک پر متعین ہے +

(۴) کیا بندہ کو اس سے ایسی تھلے میں سے ہر اسم کے معنی جتنے ملے +

فن ثانی میں یہ باتیں شامل ہیں :-

(۱) خود نام کے معانی +

(۲) اس امر کا بیان کہ اہل سنت کے نزدیک یہ تمام اسماء صرف ایک ذات اور سات صفات کی طرف کیونکر راجع ہوتے ہیں +

(۳) اس امر کا بیان کہ معتزلہ اور فلاسفہ کے مذہب کی رو سے یہ اسماء صرف ایک ذات کی طرف جس میں کثرت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کیونکر راجع ہوتے ہیں +
فصل ثالث۔ ان باتوں پر مشتمل ہے :-

(۱) اسمائے باری تعالیٰ تانویں سے زائد ہیں جو موقوف ہیں +

(۲) ایک کم سوا سوار کے شمار اور تخصیص کا فائدہ +

(۳) اسماء تعالیٰ کے ان صفات روح سے موصوف کرنا جائز ہے جن سے وہ بمعنی متصف ہے۔ اوصاف صفات کے ساتھ بھی جن میں کوئی نقص کا معنی نہ پایا جائے جبکہ اس میں کوئی منع وارد نہ ہو۔ وہ الفاظ جن میں نقص کا مفہوم شامل ہے، ہرگز خدا کی شان میں نہیں بولے جاتے۔ مگر جب کہ ان میں اجازت آئی ہو۔ تو پھر ان کی اس طرح تاویل کی جائیگی کہ اسماء تعالیٰ کی شان کے مناسب ہو +

(۴) بعض اوقات اسماء کی شان میں ایک لفظ کا اطلاق مشروع ہوتا ہے۔ مگر جب اس کے ساتھ اس کے جوڑ کا لفظ شامل کیا جائے۔ تو اس کا اطلاق درست ہو جاتا ہے +

(۵) اسماء تعالیٰ کو اس کے اسمائے خفیہ کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ جیسے کہ نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان اسمائے تجاہد زکریاں۔ یہاں تک کہ اس کی اوصاف سے پکاریں۔ تو صرف روح و جلال کی صفتوں سے پکارا جائیگا۔ اور ہر صفت یا فعل جس کے ساتھ اس کا موصوف ہونا یا موصوب ہونا جائز ہے، اس کے ساتھ جب ہی پکارا جائیگا کہ اس میں روح و جلال کا مفہوم شامل ہو۔ اس بات کو ہم جہاں اس کا موقع آئیگا صاف طور پر بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ +

پہلا فن

ابتدائی باتوں میں

پہلی فصل

اسم، مستے اور تسمیہ کے معنی

اسم و سمي کے متعلق بہت لوگوں نے غور کی ہے۔ اور سب نے مجد امجد اسمک اختیار کئے ہیں۔ مگر اکثر نے دھوکا کھایا ہے۔ ایک کتا ہے کہ اسم ہی تسمی ہے۔ مگر وہ تسمیہ سے علاحدہ ہے۔ ایک اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسم، تسمی سے غایا ہے۔ مگر وہ تسمیہ ہی ہے۔ ایک تیسرا گردہ جو انبیاء کا کثیر اور بحث و مناظرہ میں نام آور ہے، کتا ہے کہ اسم بھی تسمی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے اور موجود ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے اور رازق ہے۔ کیونکہ یہ دونوں لفظ خلق (آفرینش) اور رزق (درجہ سالی) پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں اس سے غیر ہیں۔ کبھی اس کی ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ نہ تو اس کو سمنی کہا جاسکتا ہے اور نہ اس کا غیر۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے اور قادر ہے۔ یہ دونوں لفظ علم اور قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کی نسبت نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں اور نہ یہ کہ اللہ کے غیر ہیں +

یہ اختلاف دو باتوں سے پیدا ہوا ہے :-

ایک تو یہ کہ اسم تسمیہ ہے یا نہیں؟

دوم یہ کہ اسم مستے ہے یا نہیں؟

حق یہ ہے کہ اسم نہ تسمیہ ہے اور نہ مستے ہے۔ اور یہ تینوں امما، قبائش ہیں

مترادف نہیں +

اتحاد حق کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ان تینوں لفظوں کے جُدا جُدا معنی بتائے جائیں۔ پھر اس قول کا معنی بتایا جائے کہ ”فلاں شے فلاں ہے۔“ اور اس قول کا معنی کہ فلاں شے فلاں کا غیر ہے۔“ حقائق کے معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور اس پر کاربند نہ ہونی والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو علم تصدیقی ہے یعنی اُس کو سچا یا جھوٹا کہا جاسکتا ہے۔ اس کے الفاظ ایک تخصیص کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس کیفیت میں ایک موصوف ایک اور ایک ان دونوں کی باہمی نسبت ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے صرف موصوف کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو۔ پھر صرف صفت کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو۔ اور پھر اس نسبت پر نظر کی جائے۔ جو صفت کو موصوف کے ساتھ ہے کہ وہ اس کے لئے ثابت ہے یا اس سے منفی ہے +

دیکھو شخص مثلاً سمجھنا چاہے کہ ملک قدیم ہے یا حادث؟ تو اس کے لئے لازم ہے کہ پہلے لفظ ملک کے معنی سمجھے، پھر قدیم یا حادث کے۔ پھر ان دونوں وصفوں میں ایک کو ملک کے لئے ثابت کرنے یا اس سے منفی کرنے پر نظر کرے +

اسی طرح ضرور ہے کہ اسم کے معنی، شے کے معنی اور تسمیہ کے معنی معلوم کئے جائیں۔ اور اس کے معنی بھی معلوم کئے جائیں۔ کہ فلاں شے فلاں ہے۔ اور یہ کہ کسی شے کی ہویت اور غیرت کیا ہے۔ تاکہ یہ امر سمجھ میں آ سکے کہ فلاں شے فلاں ہے یا اُس کی غیر ہے +

ہر شے کا ایک وجود خارج میں ہوتا ہے۔ ایک ذہن میں اور ایک زبان میں خارجی وجود اصلی اور حقیقی ہے۔ ذہنی وجود علمی اور صوری ہے۔ اور زبانی وجود لفظی و دلیل ہے +

مثلاً سماء (آسمان) کا ایک وجود فی نفسہ ہے۔ اور ایک وجود دہائے ذہن اور نفس میں ہے۔ کیونکہ آسمان کی صورت ہماری نگاہوں کے ذریعے سے ہمارے خیالوں میں منطوق ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان معدوم ہو جائے اور ہر مسئلہ ہوں، تو آسمان کی صورت پھر بھی ہمارے خیال میں موجود ہوگی۔ اسی صورت کو علم کہتے ہیں۔ اور وہ اس کی مثال ہوتی ہے جس کی نسبت علم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ معلوم شے کی حالت کا پتہ دیتی ہے۔ وہ ایسی ہے جیسے آئینہ میں شکل دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی مقابل کی

مقابل کی خارجی صورت کی حالت کا پتہ دیتی ہے اور زبانی وجہ لفظ ہے۔ جو چار حصوں پر تقسیم ہونے والی آوازوں سے مرکب ہے۔ پتلے حصے کو سین۔ دوسرے کو میلا۔ تیسرے کو الف اور چوتھے کو ھمزہ کہتے ہیں۔ اور وہ لفظ سکائے ہے۔ پس قول امر ذہنی کی دلیل ہے۔ اور امر ذہنی امر موجود کی صورت ہے۔ اگر خارجی وجود نہ ہوتا تو ذہن میں صورت منطیج نہ ہوتی۔ اور اگر ذہن میں صورت منطیج نہ ہوتی۔ تو انسان اس سے مطلع نہ ہوتا اور اگر انسان اس سے مطلع نہ ہوتا۔ تو زبان سے اس کا اظہار نہ کرتا۔ غرض کہ لفظ علم اور حکم یہ تینوں تباہی امور ہیں لیکن تینوں متطابق و متوازی ہیں۔ اس لئے بسا اوقات کہ ہم انسان ان میں تیز نہیں کر سکتا۔ اور فی الحقیقت ان میں امتیاز کیوں نہ ہو۔ جب کہ ہر ایک کے جدا جدا خواص ہیں۔ مثلاً انسان اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الخارج ہے۔ اس کو یا مور لائق ہیں۔ کہ وہ سوتا ہے۔ جاگتا ہے۔ زندہ ہے۔ مر جاتا ہے۔ چلتا ہے۔ ٹھہرتا ہے وغیرہ لائق اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الذہن ہے۔ اس کو یہ باتیں لازم ہیں کہ وہ مبتلا۔ یا خبر اور عام یا خاص اور جزئی یا کلی یا قضیہ وغیرہ لائق بنتا رہتا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی النسان ہے۔ اس کو یہ باتیں لائق ہوتی ہیں۔ کہ وہ عربی۔ یا فارسی۔ یا ترکی یا زنگی زبان سے ہے۔ اور کم حرفوں کا ہے۔ یا زیادہ۔ اور وہ آہم یا فاضل یا حرف یا کچھ اور ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ وجود حسب مروج یا م بدلنا رہے۔ اور اہل بلاد کی عادات میں متفاو ہو۔ خارجی اور ذہنی وجود کو تو جاننے دو۔ لفظی وجود کو تو۔ کیونکہ اسی کے متعلق بحث کرنا ہمارا مدعا ہے +

الفاظ سے مراد صرف مقطع ہیں۔ جو انسانی اختیار سے بنے ہیں۔ تاکہ اشیا کی ذات پر دلالت کریں۔ یہ حروف قطعہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جمادات اور موضوع ہیں۔ دوسرے وہ جو تائید موضوع ہیں +

اولاً موضوع کی مثال آسمان۔ و رخت۔ انسان وغیرہ لائق۔ اور تائید موضوع جیسے آہم فعل۔ حرف۔ آہم۔ تھی۔ مضارع وغیرہ۔ یہ الفاظ موضوع جو وضع ثانی اس لئے ہیں کہ وہ الفاظ جو مختلف اشیا پر دلالت کرنے کے لئے موضوع ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو معنی فی غیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کا نام حرف ہے۔ دوسرے وہ جو معنی فی نفسہ پر

دالات کرتے ہیں۔ پھر ان کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اس معنی کے زائد وجودی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس قسم کا نام فعل ہے۔ جیسے صَوَّبَ (اُس نے اما) یَخْبِرُ (وہ اُتار ہے) دوسرے وہ جو زائد پر دلالت نہیں کرتے۔ ان کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے آسمان۔ زمین + پہلے تو اعیان خارج پر دلالت کرنے کے لئے الفاظ وضع کئے گئے۔ پھر اس کے بعد اتم فعل۔ حرف وغیرہ اقام الفاظ پر دلالت کرنے کے لئے وضع کئے گئے کیونکہ الفاظ بھی وضع کئے جانے کے بعد موجود فی الایمان بن گئے۔ اور ان کی صورتیں ذہن میں منقش ہو گئیں۔ تو وہ بھی اس قابل سمجھے گئے کہ حرکات نبیان سے ان پر دلالت ہو۔ الفاظ کا موضوع بوضع ثالث درالاج ہونا بھی تصور ہو سکتا ہے۔ جسے کہ اگر اتم کو کوئی قیام پُر قسم کیا جائے۔ اور پھر قسم کا ایک خاص اسم مقرر کیا جائے۔ تو یہ اتم درجہ ثالث میں ہوگا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اتم نکرہ اور معروف وغیرہ پُر قسم ہوتا ہے +

اس تمام بیان سے یہ معلوم کرنا مذعاب ہے کہ اسم موضوع بوضع ثانی ہے۔ چنانچہ اگر سوال کیا جائے کہ اسم کی کیا تعریف ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ اتم وہ لفظ ہے جو دلالت کے لئے موضوع ہو۔ اور اس میں ایسی شرائط بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو اس کو حرف اور فعل سے ممتاز کرتی ہیں۔ مگر یہاں اس کی تعریف بیان کرنا ہمارا مدعا نہیں ہے۔ صرف یہ غرض ہے کہ اتم سے مراد وہ معنی ہے جو تیسرے درجے میں ہے۔ اور اس کا وجود زائد میں ہے۔ خارج میں یا ذہن میں نہیں +

جب تم کو اتنا معلوم ہو چکا کہ اتم سے مراد وہ لفظ ہے جو دلالت کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ تو پھر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جو لفظ دلالت کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ اس کے لئے واضح۔ وضع اور موضوع لکھا ہونا لازم ہے +

تو موضوع لکھ کو سنئے کہتے ہیں۔ اور یہ وہ شے ہے۔ جس پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ واضح کو سمجھی (نام رکھنے والا) کہتے ہیں۔ اور وضع کو تسمیہ (نام رکھنا) جب کوئی شخص اپنے بیٹے کے لئے ایسا لفظ تجویز کرتا ہے جو اس پر دلالت کرے۔ تو کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اور اس کے اس لفظ تجویز کرنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ کبھی نام لینے کو بھی تسمیہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی کو بچا کرے کہائے یا تو اس کی اس ندا کو تسمیہ کہیں گے۔ گویا لفظ تسمیہ نام رکھنے اور نام لینے کے دونوں معنوں

میں مشترک ہے۔ گو بظاہر نام لینے کی نسبت نام رکھنے کے معنوں میں ہنکار ہے۔ درست معلوم ہوتا ہے +

اسم - نتیجہ - نتیجی اور نتیجے ہنزار حرکت - تحریک - تحریک اور محرک کے ہیں - اور یہ چاروں مختلف اسم مختلف معنوں پر دلالت کرتے ہیں - چنانچہ حرکت ایک مکان سے دوسرے مکان میں نقل کرنے پر دال ہے - تحریک اس حرکت کی وساطت پر دال ہے - محرک فاعل حرکت پر - محرک اس شخص پر جس میں حرکت ہے - بایں لحاظ کہ حرکت فاعل سے صادر ہوتی ہے - یہ متحرک کی طرح نہیں ہے - جو صرف فعل حرکت پر دال ہے - اور فاعل پر دال نہیں - جب ان الفاظ کے معنومات ظاہر ہو گئے - تو اب دیکھنا چاہئے کہ کیا ان کے متعلق یہ کہنا جائز ہو سکتا ہے کہ ان میں فاعل فاعل ہے یا اس کا غیر ہے - گراں سب کے سمجھنے کے لئے کسی چیز کے فاعل ہونے، اور فاعل ہونے کے فاعل ہونے، یا فاعل غیر ہونے کے معانی سمجھنے لازم ہیں :-

یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فاعل فاعل ہے - اس کی تین صورتیں ہیں + پہلی صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کے پانی، تیل ہے - یا شیشہ، شیشہ ہے - یہی وہ تمام اشیاء ہیں جاسی ہوتی ہے - جو فی نفسہ احد ہوں - گراں کے دو مترادف نام ہیں جن کے مفہوم کچھ بھی تفاوت نہ رکھتے ہوں - صرف حروف کا فرق ہو - ایسے اسما کو مترادف کہتے ہیں +

دوسری صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کے ساندنی، اونٹنی ہے - یا گول، گھوڑا ہے - یہ صورت پہلی سے جدا ہے - اس کے سوا مترادف نہیں - مختلف مفہوم رکھتے ہیں - کیونکہ ساندنی اونٹنی کے ساتھ تیز رفتار کا مفہوم بھی مضاف ہے - اور گول میں گھومتے کے ساتھ ساری سے زائد ہونے یا آراستہ و پریراستہ ہونے کا مفہوم بھی شامل ہے - صرف اونٹنی یا گھوڑے میں کوئی اس قسم کا زائد مفہوم شامل نہیں ہے - اس قسم کے اسما کو متداخل کہنا چاہئے - کیونکہ اونٹنی ساندنی کے مفہوم میں ادھونٹنا، گول کے مفہوم میں داخل ہے +

تیسری صورت کی نظیر یہ ہے کہ کوئی کے برف سفید اور ٹھنڈی ہے - اس میں سفید اور ٹھنڈی ایک ہی چیز ہے - کیونکہ جو سفید ہے وہی ٹھنڈی ہے - یہ صورت

نہایت بعید ہے۔ اور اس کا تہجہ و تضرع کی وحدت ہے جو دو وصفوں سے موصوف ہے۔
مطلب یہ کہ ایک ہی شے سفیدی اور ٹھنڈک سے موصوف ہے۔

غرض ہمارا یہ کہنا کہ فلاں شے فلاں ہے، ایک کثرت پر دلالت کرتا ہے جس میں
ایک طرح سے وحدت ہے۔ کیونکہ اگر وحدت نہ ہو۔ تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں اور فلاں
ایک ہی چیز ہے۔ اور کثرت نہ ہو۔ تو فلاں شے اور فلاں شے کیونکر کہا جاسکے جو صاف دو چیزوں
کی طرف اشارہ ہے۔

آج ہم اپنے اصل مطلب پر آتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اسم، شے ہی ہے جس
طرح اسمائے مترادف میں کہا جاتا ہے کہ شمشیر تیغ ہی ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ کیونکہ
شمشے کا مفہوم اسم کے مفہوم سے جدا ہے۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسم وہ لفظ ہے جو
دلالت کرتا ہے۔ اور کئے و چیز ہے جس پر دلالت ہوتی ہے۔ اور وہ چیز کبھی غیر محفوظ
ہوتی ہے۔ اور اس لئے اسم عربی۔ ترکی اور فارسی یعنی عرب۔ ترک اور فارس کے لوگوں کا
بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور شے کبھی ایسا نہیں ہوتا۔

احتم کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور شے کے
متعلق پوچھا جاتا ہے تو عموماً کہتے ہیں یہ کون ہے یا کونسی چیز ہے۔ جیسے کوئی شخص آٹے
تو پوچھتے ہیں کہ اس کا اسم کیا ہے۔ جواب بتا ہے کہ قید ہے۔ اور جب شے کی نسبت پوچھنا
تو کہتے ہیں یہ کون ہے۔

اگر کسی خوبصورت ترک کا نام ہندو کا سا (مثلاً مری و حریا کھڑک سنگھ) رکھ دیا جائے
تو کہنا ٹھیک ہے کہ اسم خراب اور شے خوب ہے۔

اگر کسی کا لبا اور ثقیل نام رکھ دیا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ نام ثقیل اور شے
خفیف ہے۔

احتم کبھی مجاز ہوتا ہے اور شے نہیں ہوتا۔ اسم تو کبھی تغاؤلاً تبدیل کر لیا جاتا ہے۔
اور شے تبدیل ہو نہیں سکتا۔

ان تمام دلائل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسم شے سے ملحدہ ہے۔ اگر ضرور کہ وہ توان کے
سوا اور بھی دلائل مل سکتے ہیں لیکن دانا کو اشارہ ہی کافی ہے۔ اور کم فہم کے لئے زیادہ
دلائل بھی زیادتی حیرت کے موجب ہو جاتے ہیں۔

دوسری صورت کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ اسم مشتق ہی ہے۔ یا اس معنی کہ
 مشتق، اسم سے مشتق ہے۔ پس وہ اس میں داخل ہے جس طرح آتش، ساکنانی کے مفہوم
 میں داخل ہے۔ لہذا اگر یہ مان لیا جائے۔ تو لازم آتا ہے کہ اسم تفسیر۔ یعنی اور مشتق ایک ہی
 چیز ہوں۔ کیونکہ سب کے سب اسم سے مشتق ہیں۔ اور اسم پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ
 ایک لفظی مضابطہ ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ حرکت۔ تحریک۔ متحرک اور متحرک سب ایک ہی
 ہیں۔ اس لئے کہ وہ حرکت سے مشتق ہیں۔ اور یہ بڑی غلطی ہے کیونکہ حرکت معنی جنبش
 پر دلالت کرتی ہے جس میں محل اور فاعل اور فعل پر کوئی دلالت نہیں۔ متحرک فاعل حرکت پر۔
 اور متحرک محل حرکت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ وہ مفعول ہے، بخلاف متحرک کے کہ چونکہ
 وہ صرف محل حرکت پر دلالت کرتا ہے اور اپنے مفعول پر دلالت نہیں ہے۔ اور متحرک فعل
 حرکت پر دلالت کرتی ہے، بلا فاعل اور محل کی دلالت کے پس یہ سب متباہن حقیقتیں ہیں۔
 اگرچہ ان سب سے حرکت خارج نہیں ہے۔ لیکن حرکت فی نفسہ ایک خاص حقیقت رکھتی ہے۔
 جو عقل میں آسکتی ہے۔ پھر اس کی جو نسبت فاعل کی طرف ہے، وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور
 یہ اضافت ہے جو مضاف سے جدا ہے۔ کیونکہ اضافت دو چیزوں کے درمیان متعلق ہوتی
 ہے۔ اور مضاف بھی ایک ایسی متعلق ہوتا ہے۔ اور اس کی نسبت محل کے ساتھ متعلق ہوتی
 ہے۔ اور وہ اس نسبت سے جدا گانہ ہے، جو فاعل کے ساتھ ہے۔

بات یہ ہے کہ حرکت کی نسبت اپنے محل کے ساتھ اور اس کی حاجت بدیہی بات
 ہے۔ اور فاعل کی طرف اس کی نسبت نظری ہو سکتی ہے۔ اس سے دونوں نسبتوں کے
 وجود کا حکم ادا ہے۔ نہ تصور۔ تو اسی طرح اسم کی دلالت بھی ہے۔ اور اس کا مدلول بھی
 جس کو سمجھتے کہتے ہیں۔ اور اس کی وضع فاعل محل کا فعل ہے۔ وہ تسمیہ کہلاتی ہے۔ اب
 یہ مخالفت ایسی ہے۔ جیسے آتش، ساکنانی کے مفہوم میں اور لکھوڑا، کوئل کے مفہوم
 میں داخل ہے۔ کیونکہ ساکنانی، دراصل آتش ہی ہے جس کے ساتھ خاص صفت شامل ہے
 پس آتش، ساکنانی میں داخل ہے۔ اور تسمیہ کی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اسم کی صفت سمیت
 اور تسمیہ ہی اسم صفت سمیت ہے پس اس میں تاویل درست نہیں۔

تیسری وجہ جس کا مطلب کئی صفتوں کا ایک محل میں موجود ہونا ہے۔ وہ بھی دور
 قیاس ہونے کے علاوہ اسم و تسمیہ میں جاری نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اسم و تسمیہ میں جاری ہو سکتی

ہے۔ سنے کیوں کہا جاسکے کہ ایک ہی چیز جسم اور تسمیہ کہلانے کے لئے موضوع ہے۔
 جیسے کہ برف کی مثال میں پایا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز سرد اور سفید کہلاتی ہے۔ ورنہ اس
 کی دہی مثال ہوگی۔ جیسے کوئی کسے صدیق وہ ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ کیونکہ اس کی اول
 یہ ہوگی کہ صدیق ہونا اس شخص کی صفت ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا بننے سے منسوب ہے۔ تو
 فلاں شے فلاں ہے "کا مطلب یہ ہوگا کہ موضوع ایک ہی ہے۔ حالانکہ دونوں مقننوں کا
 تباہی یقینی امر ہے چنانچہ صدیق کا مفہوم اور ہے۔ ابو قحافہ کا بیٹا ہونے کا مفہوم اور
 ہے۔ غرض وہ تاویلات احم و تسبیہ اور احم و تسمیہ میں حقیقتاً یا مجازاً ہرگز نہیں مل سکتیں
 جن میں یوں کہا جاسکے کہ "فلاں شے فلاں ہے" ان تاویلات میں حقیقی وہ ہے جو تسمیہ
 اسمائیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیغ اشمیہ ہے۔ بشرطیکہ نفست کی رو سے دونوں
 لفظوں کے مفہوم میں فرق نہ ہو۔ اگر فرق ہو تو دوسری مثال تلاش کرنی چاہئے۔ اور اس کا
 مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت کے کئی نام ہوں +

ہاں اس قول میں کہ "فلاں شے فلاں ہے" ایک پہلو سے کثرت اور ایک پہلو سے
 وحدت ہونی چاہئے۔ اور تمام وجوہ میں سے زیادہ حقیقی وجہ یہ ہے کہ معنی میں وحدت
 اور صرف لفظ میں کثرت ہو +

اس لیے جوڑے اختلاف کے متعلق اسی قدر کافی ہے جو کھا گیا۔ اس سے تم کو
 معلوم ہو چکا کہ اسم، تسمیہ، سنے، یہ تینوں الفاظ تباہی مفہوم اور مختلف مقننوں رکھتے
 ہیں۔ ان کی یہ نسبت بجائے اس کے کہ فلاں فلاں ہے "کہیں یہ کہنا صحیح ہے کہ فلاں
 فلاں سے غیر ہے" +

تیسرا مذہب جو اسم کو تین قسموں میں منقسم کرتا ہے یعنی ایک وہ جو سنے ہی ہے
 دوسرا وہ جو سنے کا غیر ہے۔ تیسرا وہ جو نہ سنے ہے نہ سنے کا غیر +

یہ مذہب نہایت عجیب و غریب سے زیادہ مضطرب ہے۔ ہاں یوں تاویل
 ہو سکتی ہے کہ جس اسم کو تین قسموں میں منقسم کیا ہے۔ اس سے مراد خود اسم نہیں ہے
 بلکہ اس سے مفہوم اسم مراد ہے۔ اور اسم کا مفہوم اسم سے جدا ہے۔ کیونکہ مفہوم اسم
 مدلول ہے اور مدلول دلیل سے علیحدہ ہے۔ اور یہ مذکورہ تقسیم مفہوم اسم پر جاری ہوئی ہے۔

۱۵ ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپ کے نام ہے +

پس یوں کہنا صحیح ہو گا کہ اسم کا مفہوم کبھی سُننے کی ذات و حقیقت اور اُس کی مابیت ہوتی ہے اور یہ وہ اسرار انواع ہیں۔ جو مشتق نہیں ہیں مثلاً انسان۔ علم۔ بیاض۔ اور جو ہما مشتق ہیں وہ حقیقت سُننے پر دلالت نہیں کرتے۔ بلکہ ان میں حقیقت مبہم رہتی ہے۔ اور وہ سُننے کی کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً عالم۔ اور کاتب۔ پھر اس کے بعد مشتق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو ایسی وصف پر دلالت کرے جو سُننے میں مثال ہو۔ جیسے عالم ابیض وغیرہ +

دوسری قسم وہ جو کسی غیر اور ملحدہ چیز کے ساتھ اپنی نسبت پر دلالت کرے۔ مثلاً خالق اور کاتب +

پہلی قسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو ”کیا ہے“ کے جواب میں بولا جاتا ہے۔ چنانچہ جب کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہیں ”یہ کیا ہے“ اور یوں دہکیں کہ ”کون ہے“ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ ”انسان ہے“۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ ”جیوان ہے“ تو یہ مابیت کے سوال کا جواب ہو گا کیونکہ مابیت صنف حیوانیت سے نہیں بنی۔ بلکہ حیوان ناطق سے بنی ہے تو انسان حیوان ناطق کا اسم ہے +

اگر اس سوال کے جواب میں انسان کی بجائے کہیں ”سفید ہے“ یا ”طویل ہے“ یا ”عالم ہے“ یا ”کاتب ہے“ تو یہ جواب ٹھیک نہ ہو گا۔ کیونکہ سفید کا مفہوم ایک مبہم شے ہے۔ جس میں سفیدی کا وصف ہے۔ کیا معلوم وہ کونسی شے ہے۔ اور عالم کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جس میں علم کا وصف ہو۔ اور کاتب کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جو کتابت کا فعل کرتی ہو۔ اُس بلور خود یوں سمجھ جائیگا کہ کاتب انسان ہی ہوتا ہے۔ مگر امور خارجہ کے ذریعے سے سمجھنے کے خاص لفظ کاتب میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے +

اسی طرح جب رنگ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اور پوچھا جائے ”یہ کیا ہے“ تو جواب ہو گا کہ ”سفیدی ہے“ اگر اسم مشتق اس کے جواب میں بولا جائے مثلاً ”سفید ہے“ یا ”چمکیلا ہے“ تو یہ جواب کافی نہ ہو گا۔ کیونکہ ”کیا ہے“ کے سوال سے تو ذات کی حقیقت اور مابیت مطلوب تھی۔ اور سفید کوئی مبہم شے ہے جس میں سفیدی ہوتی ہے۔ اسی طرح چمکیلا کوئی شے ہے جس میں چمک پائی جاتی ہے۔ غرض یہ تقسیم اسماء کے مدلول و مفہوم میں درست ہے۔ اس قسم کی تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اسم کبھی تو ذات پر دلالت کرتا ہے

اور کجی ذات کے غیر پر۔ اور دوسری اطلاق کے طور پر ہوگا۔

چنانچہ ہمارا یہ کہنا کہ ”کبھی ذات کے غیر پر دلالت کرتا ہے“ اگر اس کی اس طرح توضیح نہ کر دی جائے کہ اس سے ماہیت کا غیر مراد ہے جو ”کیا ہے“ کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا ہرگز صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ مثلاً عالم ایک ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو قلم سے موصوف ہے۔ اور لفظ قلم صرف قلم پر دلالت کرتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ مذہب مذکور کے اس قول میں کہ ”اسم کبھی مسمیٰ کی ذات ہوتا ہے“ دو خطا بیاں ہیں۔ اور دونوں کی اصلاح لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ اسم کی جگہ مفہوم اسم کہنا چاہئے۔

دوئم یہ کہ ذات کی جگہ ماہیت ذات کہنا ٹھیک ہے۔

اب عبارت یوں ہوئی ”مفہوم اسم کبھی ذات کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے۔ اور کبھی حقیقت کا غیر ہوتی ہے“

مذکورہ مذہب والوں نے جو یہ کہا ہے کہ ”خالق شے سے غیر ہے۔“ تو اگر اس میں خالق سے لفظ خالق مراد ہے (اور لفظ ہمیشہ مدلول لفظ سے غیر ہوتا ہے) تو صحیح ہے اور اگر لفظ خالق کا مفہوم شے کا غیر مراد ہے تو یہ محال ہے۔ کیونکہ خالق اسم ہے۔ اور ہر شے کا مفہوم اس کا شے ہے۔ اگر اس سے شے سمجھ میں نہ آئے۔ تو وہ اس کا اسم نہ ہوگا۔ اور خالق، خلق (پیدا کرنا) کا اسم نہیں ہے۔ اگرچہ خلق اس میں داخل ہے۔ اور کاتب، کتاب کا اسم نہیں ہے۔ اور نہ شے تسمیہ کا اسم ہے۔ بلکہ خالق ذات کا اسم ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس سے فعل خلق صادر ہوتا ہے۔ اور خالق سے بھی ذات مفہوم ہوتی ہے لیکن صرف حقیقت ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ ذات اس حیثیت سے کہ اس میں صفت اضافی موجود ہے۔ جیسے ہم باپ کا لفظ بولیں۔ تو اس سے بیٹے کی ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ باپ کی ذات مفہوم ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس کو باپ کی طرف اضافت ہے۔

اوصاف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اضافی۔ دوسرے غیر اضافی۔ اور ان کے ساتھ ذاتیں موصوف ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ خالق وصف ہے۔ اور ہر وصف میں اثبات ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کے مضمون میں اثبات نہیں ہے۔ سو خلق کے۔ اور

خلق، خالق سے غیر ہے۔ اور خالق میں خلق کا کوئی وصف حقیقی نہیں ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ سمئے کے غیر کی طرف راجع ہوتا ہے +

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ اسم سے سمئے کا غیر سمجھا جاتا ہے، تقيض ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ دلیل سے دلیل کا غیر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ سمئے سے مراد اسم کا مفہوم ہے۔ تو پھر مفہوم سمئے کا غیر اور سمئے مفہوم کا غیر کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور قائل کا یہ قول کہ خالق میں خلق کا کوئی وصف نہیں۔ اور کاتب میں کتابت کا وصف ہے۔ ٹھیک نہیں۔ اس امر کی دلیل کہ وہ اس کا وصف لکھتا ہے، یہ ہے۔ کہ وہ بھی اس سے موصوف کیا جاتا ہے اور کبھی اس سے اس وصف کی نفی کی جاتی ہے۔ اور اوصاف مضاف کا اس طرح وصف ہے جس طرح بیاض وصف ہے جو مضاف ہو۔ وصف اوصاف کا بھی اثبات و نفی کر سکتے ہیں +

چنانچہ جو شخص زید اور بکر کو جانتا ہے۔ پھر یہ معلوم کرتا ہے کہ زید، بکر کا باپ ہے۔ تو مزد سانس نے ایک نئی بات معلوم کی ہے۔ اور یہ شے یا تو وصف ہے۔ یا موصوف ہے۔ اور وہ شے موصوف کی ذات نہیں، بلکہ وصف ہے۔ اور وہ وصف قائم بنفسہ نہیں۔ بلکہ وہ تہید کے ساتھ قائم ہے +

پس اوصافیت اوصاف کی قبیل سے ہیں جن کے موصوف مضافات ہیں۔ مگر ان کا مضمون دو چیزوں کے مابین قیاس کئے بدون سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ امر ان کو اوصاف ہونے سے منع نہیں کرتا +

اگر کوئی کہے کہ آئندہ خالقیہ کے ساتھ موصوف نہیں۔ تو اس نے ٹھکر کفر کا چپکڑ کر یوں کہنا کفر ہے کہ وہ عاکبیت کے ساتھ موصوف نہیں ہے +

سائل مذکور اس خط میں بایں باعث پڑا ہے کہ مستکبین کے نزدیک اوصاف اعراض کے ذمہ میں شمار نہیں کی گئی۔ مگر ان سے سوال کیا جائے کہ عرض کے معنی کیا ہیں؟ تو جواب دینگے کہ یہ وہ چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہے اور قائم بنفسہ نہیں ہے +

ملہ حکما کے نزدیک موجودات عالم در قسم قسم ہیں جن میں سے ایک جو ہر ہے جو قائم بالذات ہوتا ہے۔ باقی تو اعراض ہیں جو قائم بالعرض ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ (۱) کم (۲) کیف (۳) اوصاف (۴) زین (۵) فعل (۶) انفعال (۷) سمئے (۸) وضع (۹) اور مستکبین کے نزدیک شاعت و علاق میں شامل ہیں +

مترجمہ

سوال - کیا اضافت قائم بنفسہ ہے؟

جواب - نہیں +

سوال - کیا اضافت معدوم ہے؟

جواب - نہیں - بلکہ موجود ہے +

سوال - اس کی مثال؟

جواب - جیسے کسی کا باپ ہونا اضافت ہے۔ اگر یہ اضافت معدوم ہوتی

تو جہان بھر میں کوئی باپ ہوتا +

سوال - کیا یہ اضافت (یعنی باپ ہونا) قائم بنفسہ ہے؟

جواب - نہیں +

اب ان کو جو بیوٹا یہ ماننا پڑے گا کہ وہ محل میں موجود ہے۔ اور بنفسہ قائم نہیں۔

بلکہ محل میں قائم ہوتی ہے۔ اور یہ پہلے ہی اتنے ہیں کہ عرض سے مراد وہی چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہوتی ہے۔ مگر پھر مگر مائیٹنگے۔ اور اضافت کو عرض تسلیم کرنے سے صاف انکار کرینگے +

اس نہ ہب الاول کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بعض آدم ایسے ہیں جن کو نہ مسنے کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ مسنے کا غیر۔ کیونکہ وہ اس مثال میں عالمہ پیش کرینگے۔ اور اس کی نسبت جب غدر کیا جاتا ہے کہ شیعہ نے اللہ کے حق میں اس کے اطلاق کی اجازت نہیں دی۔ تو کبھی تو یہ جواب دیتا ہے کہ حق و صدق کی تصریح خاص اذن پر موقوف نہیں اور کبھی سائل کو ذرا رعایت دیکھاتی ہے۔ اور نگاہ تحقیق انسان کی طرف پھیری جاتی ہے۔ جب کہ وہ علم کے ساتھ موصوف ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علم انسان سے غیر ہے۔ چنانچہ ایک وقت انسان موجود تھا۔ مگر اس کا علم نہ تھا۔ اور علم کی تعریف انسان کی تعریف سے جلا ہوا۔ سوال - علم انسان سے غیر ہے۔ لیکن جب ایک شخص خاص کی نسبت کہیں کہ وہ عالم ہے اور انسان ہے تو عالم انسان نہ ہوگا۔ نہ اس سے غیر ہوگا۔ کیونکہ انسان اس سے موصوف ہے +

جواب - یہ سوال کاتب اور مختار میں بھی لازم آتا ہے۔ وہاں بھی کتابت اور مختار

سے انسان موصوف ہے۔ علاوہ انہیں یہ نکتہ تفصیل چاہتا ہے۔ اور وہ یہ کہ لفظ انسان کا

مفہوم لفظ عالم کے مفہوم سے جدا ہے۔ کیونکہ انسان کا مفہوم حیوان مطلق و عاقل ہے۔ اور عالم کا مفہوم ایک مبہم شے ہے جس کو علم ہے پس یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم سے جدا ہے۔ پس اس جہت سے اس کے غیر ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ شے فلاں شے ہے۔ دوسری جہت سے وہ شے فلاں ہے۔ اور اس جہت سے یہ کہنا درست نہیں کہ وہ اس سے غیر ہے۔ اور یہ یوں ہے کہ جب تم ایک خاص ذات پر نظر کرو جو انسان کے ساتھ موشوم ہو۔ اور ساتھ ہی عالم بھی اس کا وصف ہو۔ تو بیشک جو ذات انسان سے موشوم ہے وہی عالم سے موصوف ہے جیسے کہ وہ شے جس کا نام برف ہے۔ ٹھنڈی اور سفیدی سے موصوف ہے۔ تو اس قس سے تو وہ دہی ہے۔ اور پہلے اعتبار سے وہ اس سے غیر ہے۔ یہ امر از رو عقل محال ہے کہ ایک ہی اعتبار میں نہ فلاں شے فلاں ہو اور نہ اس سے غیر ہو۔ جیسے کہ یا بحر مال ہے کہ فلاں شے فلاں ہو اور اسی فلاں سے غیر بھی ہو۔ کیونکہ فلاں اور غیر فلاں ایک دوسرے کے مقابل نہیں۔ اور یہ تعادل نفی و اثبات کا ہے۔ پس ان کے درمیان واسطہ نہیں ہے +

جو شخص مذکورہ تقریر کو سمجھ چکا اس کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی قدرت اور علم کے اوصاف ذات سے زائد ثابت ہو گئے۔ تو ایک ایسی چیز ثابت ہو گئی جو ذات سے غیر ہے۔ اور یہ غیر تہ لفظاً نہیں بولی جاتی تو معنی ثابت ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ علم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ کا علم داخل ہوتا ہے۔ اور اس کی قدرت اور ذات داخل نہیں ہوتی۔ اور جو چیز تعریف سے خارج ہے۔ وہ اس چیز سے غیر کیوں نہ ہو۔ جو تعریف میں داخل ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ علم کی تعریف بیان کرنے والا جب کہ اس کی تعریف میں قدرت کو داخل ہوتے نہیں دیکھتا تو قدر کر سکتا ہے۔ کہ علم کی تعریف سے قدرت کا نکالنا نامیر طے لئے کچھ مضرت نہیں۔ کیونکہ میں نے علم کی تعریف بیان کی ہے۔ اور قدرت علم سے جدا ہے۔ پس یہ ضروری نہیں کہ میں اس کو علم کی تعریف میں داخل کر دوں +

غرض کہ جو شخص اس قول کو تسلیم نہ کرے کہ جو امر تعریف میں داخل ہے وہ اس امر جدا ہے۔ جو تعریف سے خارج ہے۔ اور اس مقام پر لفظ غیر کا اطلاق محال قرار دے۔

وہ ان لوگوں میں سے ہے۔ جو لفظ غیر کے معنی نہیں سمجھتے۔ مگر مجھے یقین نہیں کہ وہ لفظ غیر کے معنی نہ سمجھتا ہو۔ کیونکہ اس کے معنی ظاہر ہیں۔ ماں یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا دعویٰ صرف زبانی ہی زبانی کرتا ہو۔ اور دل میں اس کو غلط سمجھتا ہو۔ اور سچی اور حقیقی بحث سے یہ بُنفا نہیں ہوتا کہ کسی کی زبان بند کی جائے۔ بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ اُس کے دل کو مارا رہت پلا کر حق کا قائل کیا جائے۔ پھر زبان خواہ حق کی قائل ہو یا نہ ہو۔

اگر کوئی شخص کہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہم ہی سمجھتے ہیں۔ وہ بایں مجبوری اس کے قائل ہوتے ہیں کہ کہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ اہم اصطلاح میں وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے۔ جس سے یہ ماننا لازم آتا ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اہم نہ تھا۔ کیونکہ اہم نہ کوئی لفظ تھا۔ نہ الفاظ ادا کرنے والا تھا۔ اس لئے کہ لفظ حادث ہے۔ اور اللہ قدیم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کمزوری ضرورت ہے جس کا رفع کرنا آسان بات ہے۔ یعنی کہا جاسکتا ہے کہ اسائے باری تعالیٰ کے معانی ازل میں ثابت تھے۔ اور اس نہیں تھے۔ کیونکہ اسماء عربی یا عجمی زبان سے ہیں۔ اور تمام زبانیں حادث ہیں۔ یہ قیاس اُن تمام اسمائیں جاری ہو سکتا ہے، جو معنی ذات یا صفت ذات کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ مثلاً قُدُّوس کیونکہ خداوند تعالیٰ ازل میں قدس کی صفت سے موصوف تھا۔ اور مثلاً عالم کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل میں عالم تھا۔

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وجود اشیاء کے تین مرتبے ہیں :-

ایک تو عیان خارجہ میں۔ اور خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کا یہ وجود

قدامت سے موصوف ہے۔

دوسرا وجود ذہن میں ہے۔ اور یہ وجود حادث ہے۔ کیونکہ خود ذہن ہی

حادث ہیں۔

تیسرا وجود زبان پر۔ اور یہ اسماء ہیں۔ یہ وجود بھی حادث ہے۔ کیونکہ زبان

حادث ہے۔

ماں موجود ذہنی سے ہماری مراد علم ہے۔ اور یہ بھی جب خدا کی طرف منسوب

کیا جائے۔ تو قدیم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود اور عالم ہے۔ اور ازل سے جانتا ہے کہ نہیں موجود اور عالم ہوں۔ اور اس کا وجود فی نفسہ بھی۔ اور اس کا علم بھی

وہ دو طرح ثابت ہے۔ اور جو اسلام آئندہ ایک وقت میں اپنے بندوں کو تلافی، اور ان کی زبان پر چڑھانے، اور ان کے ساتھ ان کے کانوں کو مانوس کرنے والا تھا۔ وہ بھی اس کو ازل سے معلوم ہیں۔ پس اس تاویل سے یہ کہنا جائز ہو جاتا ہے کہ ازل میں اس کے اسماء تھے +

تیسرے وہ اسماء جو فعل کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ جیسے خالق، موصود، وہاب، اسوان کے متعلق محققین کے خیالات مختلف ہیں :-

ایک گروہ کہتا ہے کہ ازل ہی سے خالق ہونا اس کی صفت ہے +

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ازل سے وہ اس کے ساتھ موصوف نہیں ہے +

مگر اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیونکہ خالق کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو ازل میں قطعاً ثابت ہے۔ اور دوسرا معنی یقیناً منفي ہے۔ اور اس میں مشکا کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دیکھو تو آ رہا ہے حال تنفیض براں کہلاتی ہے۔ خواہ غلاف میں پڑی ہو۔ یا میدان جنگ میں اپنا کام کر رہی ہو۔ فرق اتنا ہے کہ غلاف میں وہ تنفیض میں بالقوہ ہے اور میدان میں بالقوہ میں بالفعل اس صفت سے موصوف ہے +

پتیاں بچھانے والا پانی جنب کو زدیں ہوتا ہے، تو بھی پتیاں بچھانے والا کہلاتا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی صفت بالقوہ ہوتی ہے۔ اور معدہ میں بالفعل پتیاں بچھانے والا ہوتا ہے۔ کوزے میں اس کے سیراب کن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ معدے میں پہنچتے ہی پتیاں بچھا دیتا ہے۔ اور یہ صفت اُس کی مائیت ہے +

اور تنفیض کے خلاف میں بُراں ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے کسی جزو بدن پر پڑتی ہے اُس کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اور یہ وصف اس کی تیزی ہے۔ کیونکہ وہ اپنا کام کرنے کے لئے فی نفسہ کسی جدید وصف کی محتاج نہیں ہوتی +

پس باری تعالیٰ ازل میں اسی طرح خالق ہے جس طرح وہ عالمہ قدوس وغیرہ ہے۔ اور اسی طرح اب بھی ہوگا۔ خواہ کوئی ان اسماء سے اُس کو موسوم کرے یا نہ کرے +

بحث و جدل میں حصہ لینے والوں کو دیا وہ قرآن مجید سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اسامے مشترک کے معنوں میں تیز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان میں تمیز کریں تو اکثر اختلافات رفع ہو سکتے ہیں +

اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِہٖ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّیْتُمُوہَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ یعنی نہیں عبادت کرتے تم اس کے سوا ان ناموں کی جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ وہ لوگ الفاظ کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ جو حروف قطع ہیں۔ بلکہ وہ سمتیات کی پرستش کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل کا پیش کرنے والا اس کی دلالت کی وجہ نہیں سمجھا سکتا۔ تاوقتیکہ یہ نہ کہے کہ وہ سمتیات کی پرستش کرتے تھے۔ نہ کہ اسما کی۔ تو اس کے کلام میں اس امر کی تصریح ہوگی کہ اسما سمتیات سے جدا ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی کہے کہ ال عرب سمتیات کو نہیں بلکہ سمتیات کو پوجتے تھے۔ تو اس کا کلام تناقض ہوگا۔ اور اگر یوں کہے کہ وہ لوگ سمتیات کو نہیں بلکہ اسما کو پوجتے تھے۔ تو اس قول کا مفہوم تناقض نہیں ہوگا تو اگر اسما ہی سمتیات ہوں۔ تو دوسرا قول پہلے قول کی طرح تناقض ہوتا +

یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ معبودوں کے نام جو انہوں نے انہوں کے لئے مقرر کر رکھے تھے۔ وہ اسماء بلا اسمئے تھے۔ کیونکہ اسمئے وہ معنی ہے جو اعیان میں ثابت ہے۔ اس حیثیت کے اس پر لفظ دلالت کرتا ہے اور اعیان میں کوئی معبود موجود نہ تھا۔ نہ ذہن میں معلوم تھا۔ بلکہ صرف نام ہی نام زبان پر موجود تھے پس وہ ایسے اسماء تھے جن کے موضوع لہ اور معنی مجھے نہ تھے +

جس کا نام حکیم پڑ جائے اور وہ فی الحقیقت حکیم نہ ہو۔ اور وہ حکیم حکیم کہلا کر خوش ہوتا ہو۔ تو طنز اُکھا کرتے ہیں کہ صرف اسم پر خوش ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہاں اسم کے کوئی معنی موجود نہیں ہے +

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسم، اسمئے سے جدا ہے۔ کیونکہ اس نے اسماء کو تسمیہ سے ملایا ہے۔ اور تسمیہ کو ان سے منسوب کیا ہے۔ اور اس کو ان کا فعل قرار دیا ہے اور فرمایا اَسْمَاءُ سَمَّیْتُمُوہَا یعنی وہ نام جو ان کے فعل اور اُن کے نام رکھنے سے پیدا ہو۔ اور بتوں کے وجود تو ان کے نام رکھنے سے پیدا نہیں ہوئے تھے +

اگر کوئی کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے **سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ** الاغلیٰ یعنی پاکی سے یاد کر اپنے پروردگار بزرگ کے نام کو۔ اور پاکی کے ساتھ ذات ہی یاد کی جاتی ہے۔ نہ کہ اسم۔ جواب یہ ہے کہ اسم کا لفظ یہاں صفت کے طور پر بڑھایا گیا ہے۔ اور اہل عرب کے بعض محاورات اسی طرح واقع ہوئے ہیں۔ اس کی مثال خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ **لَکِنَّ کَمَثَلِ مَشْنٰی** جس میں کاف تشبیہ کے ساتھ لفظ مثل بھی بڑھایا گیا ہے۔ اس میں یہ جنت نہیں ہو سکتی کہ اس میں مثل کا اثبات ہے۔ کیونکہ اللہ نے **لَکِنَّ کَمَثَلِ مَشْنٰی** ویسے ہی فرمایا ہے، جیسے کہا جاتا ہے **لَکِنَّ کَمَثَلِ** آخذاً جس میں ولد کا اثبات ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں کاف نام ہے۔ یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ اسم کے ذریعہ سے تسنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جس سے تسنے کی تعلیم مراد ہو جس طرح شریف، جناب، حضرت، حضور، درگاہ، سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور کہا کرتے ہیں۔ امیر کے حضور میں سلام عرض ہے۔ پیر و مرشد کی جناب میں حیا تھا۔ بندہ درگاہ کی یہ التماس ہے۔ جس سے امیر اور پیر و مرشد اور صاحب درگاہ مراد ہوتے ہیں۔ اور انہما عظمت کے لئے ان امور کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جن کا ان سے ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم کو تسنے کا غیر ہے، مگر اس کو تسنے کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہے۔ اور اس تعلق سے کسی صاحب بصیرت کو اصل وضع میں التباس ہونا چاہئے۔ اور کیوں التباس ہو جب کہ اسم کو تسنے سے غیر کرنے والوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ **وَلِلّٰهِ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی** یعنی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ **اِنَّ لِلّٰهِ سُبْحَانَہٗ تِسْعًا وَتِسْعِیْنِ اَسْمَاءًا لَا اَدْرِ اَحَدًا مِّنْ اَسْمَاعِہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ** یعنی اللہ کے ستانوے نام ہیں۔ ایک کم سو۔ کوئی ان سب کو یاد کرے وہ جنت میں جائیگا اور کہتے ہیں اگر اسم، تسنے ہی ہوتا۔ تو تسنے کی تعداد اسکا ذات اللہ ستانوے ہوتی۔ اور وہ محال ہے کیونکہ سب سے ایک ہی ہے۔ پس ان لوگوں کو یہاں مجبوراً ماننا پڑتا ہے کہ اسم، تسنے کا غیر ہے +

یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اسم سے تشبیہ مراد ہونا جائز ہے۔ نہ کہ تسنے۔ جیسے کہ دوسرے فرقہ نے تسلیم کیا ہے کہ اسم سے کبھی تسنے بھی مراد ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اصل تسنے سے غیر ہی ہو۔ اور اس دعوے میں وہ آیت **سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ** الاغلیٰ

دیش کرتے ہیں۔ مگر یہ دونوں فریق بخوبی استدل نہیں کر سکتے +

آن دونوں کا جواب یہ ہے کہ تسبیح اسماء علیہا السلام کا تمام مافیہ و ما علیہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ رہا مذکورہ بالا استدلال۔ سو ان کا یہ جواب کہ "اسم و تسبیح ایک ہی ہیں۔ اور یہاں اسم سے مراد تسمیہ ہے" غلط ہے جس کے دو سبب ہیں :-
 ایک تو یہ کہ جو شخص اسم و تسبیح کے ایک ہونے کا قائل ہے۔ اس کو یہ کہنا دشوار نہیں کہ یہاں تنازعے سے یہاں کیونکہ اس قائل کے نزدیک تسبیح سے مراد مفہوم اسم ہے۔ اور علیحدہ مفہوم قدیر کے مفہوم سے جدا ہے۔ اسی طرح قدوس کا مفہوم خالق کے مفہوم کا غیر ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تمام اسمائیں سے ہر اسم کا مفہوم و معنی جدا گانہ ہے۔ اگرچہ سب کا جو ایک ہی ذات کے وصف پر مبنی جابوتا ہے۔ تو گویا یہ قائل یوں کہتا ہے کہ اسم سے مراد اس کا معنی ہے۔ اور **وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی** کے معنی میں یوں کہنا ممکن ہے کہ "اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے اچھے معنی ہیں" کیونکہ تسمیہ معانی ہی ہیں جن میں لامحالہ کثرت ہے +

دوسرا یہ کہ اسم سے یہاں مراد تسمیہ ہونا غلط ہے۔ کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تسمیہ کے معنی ذکر اسم یا ذکر وصف کے ہیں۔ اور اسم خواہ ایک ہی ہو۔ اسم کا ذکر کرنے والوں کی کثرت سے تسمیہ میں بھی کثرت آجاتی ہے۔ جیسے ذاکروں اور عالموں کی کثرت سے ذکر اور قلم میں کثرت آجاتی ہے۔ خواہ مذکور اور معلوم ایک ہی ہو۔ پس تسمیہ کی کثرت اسماء کی کثرت کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ وہ محض اسم کا ذکر کرنے والوں کے افعال ہیں لہذا کثرت اسماء سے مراد یہاں تسمیات نہیں۔ بلکہ اسماء ہیں۔ اور اسماء وہ الفاظ موصوفہ ہیں۔ جو معانی مختلفہ پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اب تاویل میں کج راہی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواہ اسم کے تسبیح ہونے کا اعتراف کیا جائے یا نہ کیا جائے +

اس سلسلہ کی تحقیق میں اسی قدر بحث کافی ہے۔ اگرچہ یہ بحث قلیل المنفعت ہونے کے باعث اس طویل کی مستحق نہ تھی۔ لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی مباحث میں غور و خوض کرنے کا طریقہ سکھادیا جائے۔ تاکہ طالبان حق بعض ایسے مسائل میں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہیں اس طریقہ سے کام لے سکیں +

دوسری فصل

اسماء قریب المعنی کا بیان۔ اور اس امر کا ذکر کہ کیا ایسے اسماء مترادف ہونا جائز ہے۔ یا ان کے مفہومات کا مختلف ہونا لازم

واقع ہو کہ جن حضرات نے ان اسماء کی شرح کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انہوں نے اس امر کی طرف توجہ نہیں کی اور اس بات کو بعید نہیں سمجھا کہ دو اسم صرف ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہوں مثلاً کَبِيرٌ اور عَظِيمٌ۔ قَادِرٌ اور مُقْتَدِرٌ دُخَانٌ اور بَاقِعٌ مگر میں اس امر کو نہایت بعید سمجھتا ہوں خصوصاً جب کہ ایسے دو اسم متناظر اسماء میں سے ہوں۔ کیونکہ اسم سے حروف مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ معنی مقصود ہیں۔ اور اسماء مترادف کے محض حروف ہی مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان اسماء کی فعلیت صرف ان معنوں کے لحاظ سے ہے جو ان میں مذکور ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی اسم معنی سے خالی رہ جائے۔ اور الفاظ ہی الفاظ رہ جائیں۔ تو اس میں کوئی فضیلت نہ ہوگی۔ ایک معنی پر اگر ہزار الفاظ دلالت کرتے ہوں۔ تو اس معنی کو ایسے معنی پر جس پر صرف ایک اسم دال ہو کوئی فعلیت نہ ہوگی۔

غرض یہ بات نہایت نادرست معلوم ہو رہی ہے کہ مقصود تعداد کو صرف الفاظ کے تکرار سے پورا کیا گیا ہو۔ بلکہ قرین عقل یہ بات ہے کہ ہر لفظ کے تحت میں خاص معنی ہوں۔ توجہ ہم دو لفظ متقارب پائیں۔ تو ان کے اندر دو امور میں سے ایک امر ضرور ہوگا۔

ایک امر تو یہ کہ ان دونوں اسموں میں سے ایک اسم متناظر سے کی تعداد سے خارج ہے۔ مثلاً الْوَاحِدُ اور الْوَاحِدُ کیونکہ حضرت ابراہیمؑ کی مشہور روایت میں الْوَاحِدُ آیا ہے۔ اور دوسری روایت میں الْوَاحِدُ کی بجائے الْوَاحِدُ وارد ہوا ہے۔ تو اب اس تعداد کی تکمیل توحید کے معنی سے ہوگی۔ جو خواہ لفظ واحد سے لئے جائیں یا لفظ احد سے۔ یا ان دونوں اسموں کو تکمیل عدد کے لئے دیں

کے قائم مقام سمجھا جائے اور معنی ایک ہی ہوں۔ یہ امر سے نزدیک و ماز عقل ہے *
دوسرا امر یہ کہ ایک اسم کو دوسرے اسم پر کوئی نہ کوئی معنوی فوقیت ہے۔ اور
اس میں ایک ایسی دلالت ہے جو دوسرے اسم میں نہیں ہے۔ اس کی مثال **الْعَاقِلُ** اور
الْعَقُورُ اور **الْعَقَادُ** ہیں *

یہی کیفیت غنی اور مملک کی ہے۔ کیونکہ غنی وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ مملک بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن ہر چیز اس کی محتاج ہوتی ہے۔ تو مملک دنیا غنی سے زائد معنی پانے لگے۔

اسی طرح عَلَیْہُ اور خَیْیُو میں امتیاز ہے۔ کیونکہ عَلَیْہُ دوا اسم ہے جو صرف علم پر دلالت کرتا ہے۔ اور خَیْیُو امور باطن کے متعلق جو علم ہوا اس پر دلالت کرتا ہے۔ پس اتنا سائنات واد ہی اسماء کو مترادف نہیں ہونے دیتا۔ اور ان میں آؤ مٹی اور ساندنی اور گھوٹے اور کوتل کا سائنات پیدا ہوتا ہے +

اور گھونٹے اور کوتل کا سافوت پیدا ہو جاتا ہے +
اگر اس قسم کے بعض اسامیات قرآن میں ہم ان دونوں مسکوں پر چلنے سے عاجز رہیں
تو چاہئے کہ کم از کم ان دونوں لفظوں کے معنوں میں کسی نہ کسی وجہ سے تفاوت ہونے کا
ہم اعتقاد رکھیں۔ اگرچہ ان کے مابہ الامتزاق پر کوئی نص ہم کو نہ ملے۔ مثلاً عَظِيمٌ اور
كَبِيْرٌ۔ اب ان میں جو معنوی فرق ہے۔ خدا کے بارہ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔
لیکن بانیہم ہم کو اصل فرق میں کوئی شک نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
اَلَيْكُمُ يَاءُ دِدَانِي وَ اَلْعَظِيْمَةُ اِذَا دِنِي اس لحاظ سے ان میں ایک ایسا فرق ہے۔
جو خاص تفاوت پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ مردہ (چادرا اور اذاد اہمہ) دونوں انسان
کے لئے زینت ہیں۔ لیکن مرداء، انراں سے اشرف ہے +

اسی طرح اللہ اکبر کو نماز کی تلید نہایا گیا ہے۔ اور جو لوگ افہام ناقذہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ اعظم ان الفاظ کے قائم مقام نہیں ہو سکتے +
اسی طرح اہل عرب اپنے استعمال میں ان دونوں لفظوں میں بڑا فرق رکھتے ہیں۔ چنانچہ کبیرو کو ایسے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں، جہاں عظیم استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں لفظ مترادف ہوتے۔ تو یقیناً ہر مقام میں دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے +

اہل عرب کہا کرتے ہیں فلاں اکبر سیٹا من فلاں یوں نہیں کہتے کہ اعظم سیٹا +

اسی طرح جلیل بھی کبیرو اور عظیم سے جدا ہے۔ کیونکہ جلال میں صفات شرف کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے یوں نہیں کہا جاتا کہ فلاں اجل سیٹا من فلاں اور اکبر سیٹا ہی کہا کرتے ہیں +

اور کہا کرتے ہیں العرس اعظم من الانسان یوں نہیں کہتے کہ اجل من الانسان +

غرض یہ کہ اسماء کو معنی کی رو سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ لیکن مترادف نہیں ہیں +

قلے الجملہ جو اسماء متناوبہ اسماء میں سے ہیں۔ ان میں حروف محض بعید ہے کیونکہ اسماء سے مراد حروف اور آوازیں کے مخارج نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے مفہومات اور معانی مراد ہیں۔ یس یہ ایک اصولی امر ہے۔ جس کا اعتقاد ضروری ہے +

۱۵ اس فقرہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جرح ہے جن کے نزدیک اللہ اعظم کے الفاظ سے بھی امتزاج نماز ہو سکتا ہے۔ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی الذہب ہیں + قروم

تیسری فصل

مختلف معنوں والے اسم کا بیان

جو اسم چند مختلف معنوں میں مشترک ہے۔ جیسے اَلْمُؤْمِنُ جس سے کبھی تصدق مراد ہوتی ہے اور کبھی وہ امن سے مشتق ہوتا ہے اور اس سے امن و امان کا افادہ مراد ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ اس کو دونوں معنوں پر اسی طرح معمول بحال عموم کیا جائے جس طرح علیہ کو غیب کا شکار اور ظاہر ہو باطن کے علم پر عمل کیا جاتا ہے +
ایسے اسم کو جب لغت کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ ایک اسم مشترک کو تمام معنیات پر معمول بحال عموم کیا جائے۔ کیونکہ اہل عرب معمول کا اسم بول کر اس سے رجال کا تو ہر فرد مراد لیتے ہیں۔ اور یہی عموم ہے۔ مگر عین کا اسم بول کر اس سے سورج، اور دیار، اور کعبہ میزان، اور چشمہ، اور آنکھ کی جگہ مراد نہیں لیتے۔ اور یہ لفظ مشترک ہے۔ بلکہ ایسا لفظ اپنے ایک معنی کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور اس معنی کی تفریق کرنے سے ہوتی ہے +

آم شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اصول میں مودی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے۔ اسم مشترک جب مطلقاً وارد ہوگا تو اپنے تمام معنیات پر عمل کیا جاتا ہے جس طرح علیم علم پر عمل کیا جاتا ہے۔ تا وقتیکہ کوئی قرینہ تخصیص پر دلالت نہ کرے +

یہ روایت اگر صحیح ہے۔ تو بعید ہے۔ بلکہ مطلق لفظ عین لغت کی جستجوبہم ہے۔ تا وقتیکہ کوئی خاص قرینہ تعیین پر دلالت نہ کرے

قیمت کو زبان پر لانے سے شروع نے اکثر منع کیا ہے۔ ایسے مقامات میں اسم کا معنی بیان کرنے میں شروع پر مجبور نہ رکھنا چاہئے۔ اور ہر اسم کا وہی معنی لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ باقی کو نظر انداز کر دینا چاہئے۔ اُن جب شروع نے کسی نقطہ میں خاص تصرف کیا ہو۔ اور اس کی وضع و تصرف کا یہ نشا ہو کہ مطلق لفظ سے اس کے تمام معانی مراد لئے جائیں۔ چنانچہ اسم مؤمن شروع میں مصدق پر معمول ہو۔ اور لغت کی وضع سے نہیں

بلکہ شرع کی وضع سے آسمن کے معنی کا فائدہ بھی دے۔ جیسے کہ اسم صلوٰۃ اور صوم شرع کے تصرف اور وضع سے بعض ایسے معنوں کے لئے مخصوص ہو گئے ہیں جنکی معنوی وضع لغت نہیں ہے۔ اور یہ امر بعید نہیں ہے۔ بشرطیکہ کوئی دلیل موجود ہو لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا، جب کہ کوئی دلیل اس امر کی موجود نہ ہو کہ شیعہ نے وضع کو بدل ڈالا ہو اور میرا ظن غالب یہی ہے کہ شرع نے وضع کو متغیر نہیں کیا۔

مفسدین میں سے بعض کہتا ہے کہ ”اسم نے باری تعالیٰ میں سے کوئی خاص اسم جب کئی معنوں کا محتمل ہو۔ اور ان میں سے کسی خاص معنی کے ساتھ مخصوص ہونے کی عقلی دلیل موجود نہ ہو۔ تو اس کو تمام معنوں پر بطریق عموم مل کیا جائیگا۔ وہ نہایت دور از قیاس بات کا قائل ہے۔ ہاں بعض متقارب معانی ایسے ہیں جن کا اختلاف اضافات کی طرف اجماع ہوتا ہے۔ ان کا تشابہ عموم سے ملتا جلتا ہے۔ پس ایسے اسم میں تعمیم اقرب ہے۔ جیسے السلاک کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ عیب و نقص سے سلاحتی مراد ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس اسم سے اس ذات کی بدولت اور اس کی طرف سے خلقت کی سلاحتی مراد ہو۔ پس یہ اور اس قسم کے اور اسماء عموم سے مشابہ ہیں۔

جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زیادہ میلان منہ تعسیم کی طرف ہے۔ اور بعض معانی کی تعسیم اجتہاد ہی کے ذریعہ سے پیدا کر جاتی ہے۔

اب واضح ہو کہ مجتہد کو تعسیم پر آمادہ یا تویہ بات کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ مناسب ہوتے ہیں جیسے مومن کے معنی ”امان دینے والا“ جو ”ایمان لانے والا“ کے معنی کی نسبت اللہ کے حق میں زیادہ مناسب ہیں۔ کیونکہ ایمان لانا خدا کے سوا دوسری موجودات کے لئے شایاں ہے بلکہ ان پر واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے کلام کی تصدیق کریں۔ اس لئے کہ اللہ کا رتبہ تصدیق کرنے والے کے رتبہ سے برتر ہے۔

یہ بات مجتہد کو تعسیم سے پتا آدہ کرتی ہے کہ وہ معنی دوسروں کو مترادف نہ ہونے دے۔ جیسے مہتممین کو نگہبان کے سوا دوسرے معنوں پر حمل کیا جاتا ہے کیونکہ نگہبان کے معنوں کے لئے اسم کو قید بے وارد ہو چکا ہے۔ اور مترادف بعید ہے چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

یہ بات مجتہد کو تعسیم سے پتا آدہ کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ ظاہر اور بیلد

بسمہ میں آجائے والے اور کمال مرح پر زیادہ دلالت کرنے والے ہوتے ہیں +
اسمائے باری تعالیٰ کے بیان میں ہم کو مذکورہ اصول پر چلنا چاہئے۔ اور ہر آدم
سے صرف وہی جداگانہ معنی مراد لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ اس کے سوا دوسرے
معنوں کو نظر انداز کیا جائیگا۔ ہاں ہم الفاظ مشترکہ کی تعمیم جائز نہیں سمجھتے۔ اور علاوہ اس
کے کسی اسم میں مختلف اقوال کو ترقی دینا غیر مفید بھی ہے +

چوتھی فصل

اس امر کا بیان کہ بندہ کا کمال اور سعادت اس میں ہے کہ
جہاں تک ممکن ہو اخلاق الہیہ کا خوگر بنے۔ اور اللہ کے
اسماء و صفات کے معانی سے اپنا باطن آراستہ کرے

واقعہ یہ ہے کہ جو شخص اسمائے باری تعالیٰ کے معانی سے صرف اسی قدر بہرہ یاب
ہے کہ ان کو الفاظ کی حیثیت سے سنتا ہے، لغات کی کتابوں میں ان کی تفسیر لڑھکتا ہے
اور دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کے معانی موجود ہیں۔ تو سمجھو کہ وہ
نہایت ہی کم نصیب اور کم رتبہ کا شخص ہے۔ جس کے اس سرمایہ کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ وہ اس کی پہلی کامیابی کا باعث ہو سکے۔ کیونکہ صرف الفاظ کا سنتنا زیادہ سے زیادہ
قوت سامعہ کی سلامتی کا استدعی ہے جس سے وہ آوازوں کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ
ایک ایسا رتبہ ہے جس میں چو پائے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اسم کی لغوی وضع کو
سمجھنا صرف عربیت جاننے کا استدعی ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا رتبہ ہے جس میں ایک
ادیب لغت دان، بلکہ ایک جاہل عرب اس کے ساتھ شامل ہے +

راہ یہ اعتقاد کہ ان اسمائے معنی اللہ کے لئے ثابت ہیں۔ سو جب یہ اعتقاد کشف
کے بغیر ہو۔ تو صرف ان الفاظ کے معنی سمجھنے اور ان کی تصدیق کرنے کا استدعی ہے

یہ ایک ایسا تہ ہے جس میں عام لوگ بلکہ ایک پتہ بھی شکیک ہے۔ کیونکہ جب اس کو الفیظ
نسا کو ان کے معانی سمجھائے جائیں۔ تو وہ سمجھ جائیگا۔ اور ان پدوں سے یقین کر لیا +
آخر تو اور اکثر علماء کا درجہ بھی یہی ہے۔ اس جماعت کو دوسرے لوگوں پر جو ان
تینوں درجوں میں ان کے شریک ہیں، جو فضیلت ہے اس سے تو انکار ہو نہیں سکتا لیکن
اس میں شک نہیں کہ مطوح کمال تک پہنچنے میں یہ ایک بھاری نقص ہے۔ کیونکہ حسنات
الابواب و السیئات المتعزین یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربوں کی شان کے لئے
بڑائیاں ہیں +

اس لئے ہامی تعالیٰ میں سے مقربین کا حصہ تین امور ہیں :-

اول۔ ان اسماء کے معانی کو مکاشفہ اور مشاہدہ کے طور پر سمجھنا۔ تاکہ ایسی دلیل
کے ساتھ ان کے حقائق معلوم ہو جائیں جس میں خطا ممکن نہ ہو۔ اور ان صفات سے اللہ کا
موصوف ہونا ان پر اس طرح منکشف ہو جائے جس طرح انسان کو اپنی صفات کے متعلق
یقین ہو جاتا ہے۔ جو اس کو احساس ظاہر سے نہیں بلکہ مشاہدہ باطن سے حاصل ہوتا ہے۔
اب دیکھو اس مذکورہ اختلاف میں اور اس اعتقاد میں کس قدر فرق ہے۔ جو والدین کی تربیت
اور استادوں کی تعلیم سے بطور تقلید حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ مباحثہ و دلیل
بھی شامل ہوتے ہیں +

دوم۔ مقربین کا اس کی صفات جلال کو اس عظمت کی نگاہ سے دیکھنا جس سے
ان کو خود ان صفات سے حق الامکان محض ہونے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تاکہ وہ اس
ذریعہ سے نہ صرف بالامکان بلکہ بالصفۃ خدا کے قریب ہو جائیں۔ اور اس انصاف
کے ساتھ لامذکر مقربین سے مشابہت پیدا کر لیں۔ اور جب کسی صفت کی عظمت دل میں
ساجا جاتی ہے۔ تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس صفت کا شوق اور اس جمال و جلال کا عشق
اور اس وصف سے اپنے باطن کو آراستہ کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ اگر یہ سعادت کمال
طور پر حاصل ہونی ممکن ہو۔ تو کمال طور پر وہ بقدر امکان ضرور شوق پیدا ہو۔ اور اس شوق
سے خالی ہونے کے دو ہی باعث ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس وصف کے اوصاف جلال و
کمال میں سے ہونے کا پورا پورا یقین نہ ہو۔ یا دل کسی دوسرے شوق میں ڈوبا ہوا ہو۔
چنانچہ شاگرد جب اپنے استاد کو علم میں کمال دیکھتا ہے تو اس کو شوق برا سمجھتا کرتا ہے

کہ اس کے ساتھ نشاط پیدا کرے۔ اور اس کے قدم بہت دم چلے۔ ہاں مثلاً جب اس کو سخت بھوک لگی ہو۔ تو اس وقت ایسا شوق غالب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے باطن کا کھانے کے شوق میں مستغرق ہونا، علم کے شوق کا مانع ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ صفاتِ باطنیہ کے مشاہدہ کرنے والے کا دل اسوے اللہ کے خیال سے بالکل خالی ہو۔ کیونکہ معرفت کا تخم شوق ہے۔ لیکن اسی وقت جب کہ راحتِ دل خواہشات کے غارِ وحش سے پاک ہو۔ ورنہ تخمِ بار آور نہیں ہوگا۔

سوم۔ مرقون کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ کسی ممکن حد تک ان صفات کو حاصل کریں۔ اور ان کی خوبیوں سے اپنی باطنی حالت کو آراستہ کریں جس سے بندہ ربانی یعنی رب کا مقرب بن جاتا ہے۔ کیونکہ ان صفات کی بدولت وہ فرشتگانِ ملائعہ کا رفیق ہو جاتا ہے۔ جو مقربانِ درگاہِ الہی ہیں۔ پس جو شخص ان کی صفات کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت پیدا کر لیتا ہے۔ وہ اس مشابہت کی مقدار موافق حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔

سوال صفاتِ خدا کے ساتھ خدا کا قرب حاصل کرنا ایک باریک بات ہے۔ جس کو مانتے ہوئے دل کمتر مانتا ہے۔ لہذا اس مسئلے پر زیادہ روشنی ڈالئے۔

جواب۔ غالباً یہ اترقم سے اور اوسط درجہ کے کبھی عالم سے مخفی نہ ہوگا کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کامل دوسری ناقص۔ کامل ناقص سے اشرف ہے۔ اور چونکہ کمالات کے درجات متفاوت ہیں۔ اور تمہائے کمال صرف ایک ذات پر موقوف ہے۔ ستنے کہ کمال مطلق اس کے سوا اور کسی کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ دوسری موجودات کے کمالات ایک دوسرے کی نسبت متفاوت ہیں جس کا کمال جتنا زیادہ ہے، اتنا ہی زیادہ اس کمالات کے قریب ہے جس کو کمال مطلق حاصل ہے۔ اور قرب سے مراد تہ اور درجہ مراد ہے۔ نہ کہ مکان پھر موجودات ایک اور اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک زندہ۔ دوسری بیجان اور تم بخوبی جانتے ہو کہ زندہ بیجان کی نسبت اشرف و اکمل ہے۔ اس کے بعد یاد رکھو کہ زندہ کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ ملائکہ کا۔ دوسرا انسان کا تیسرا بہائم و چوپاؤں کا۔ زندگی کے صحیح مفہوم کا لحاظ کیا جائے۔ تو اس میں بہائم کا درجہ نہایت گرا ہوا ہے۔ کیونکہ زندہ (حق) وہ چیز ہے جو مادہ اک اور فعل صادر کرنے والی ہو۔ اور بہائم کے اوراق میں بھی نقص ہے اور ان فاعل میں بھی نقص ہے۔

بہائم کے ادراک کا نقصان یہ ہے کہ وہ صرف حس میں مقصور ہے۔ اور جو اس کا ادراک غیر متکمل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ انہیں اشیا کا ادراک کر سکتے ہیں، جو دیکھنے، یا سونچنے، یا سننے، یا چمکنے، یا ٹٹولنے سے محسوس ہو سکیں۔ اور پھر ساتھ ہی قریب بھی ہوں۔ اگر یہ اشیا اس نے موجود نہ ہوں، تو آلات حس بالکل معطل و بیکار رہتے ہیں +

بہائم کا فعل اس لئے ناقص ہے کہ وہ صرف شہوت اور غضب کے مقتضائیں محسوس کرتے ہیں اور ان میں عقل بھی نہیں۔ جو شہوت و غضب کو روکے +

لانکہ کا درجہ ان تینوں سے بالا ہے۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جس کے ادراک میں حرکات کے قرب و بعد سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ان کا ادراک صرف ان اشیا پر موقوف نہیں ہے، جن میں قرب و بعد تصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اشیا اجسام ہوتے ہیں۔ اور اجسام تمام موجودات میں سب سے خفیس ہیں۔ نیز یہ مخلوق شہوت اور غضب کی مقتضیات سے پاک ہے۔ پس اس کے افعال شہوت اور غضب کے تقاضے سے نہیں ہیں۔ بلکہ ان افعال کا داعی ایک ایسا امر ہے۔ جو شہوت و غضب سے برتر ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب ہے +

انسان کا درجہ ان دونوں مخلوقوں کے مابین ہے گویا وہ بہیمیت (چارپایوں کی صفات) اور ملکیت (فرشتوں کی صفات) سے مرکب ہے۔ اور ابتدائی حالت میں اس پر بہیمیت غالب ہوتی ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کو محض جو اس کے ساتھ ادراک حاصل ہوتا ہے جن کے ذریعہ سے ادراک کرنے کے لئے وہ اس بات کا محنت آج رہے کہ وہ جس حرکت سے امر محسوس کی طرف قرب طلب کرے۔ یہاں تک کہ بالآخر اس میں عقل کا نور درخشاں ہوتا ہے جو بدن کی حرکت کے بغیر اور قرب طلب کئے بدون عالم بالا میں تصرف کرتا ہے۔ بلکہ وہ ایسے امور کا ادراک کرنے لگتا ہے جو مکانی قرب و بعد کو قبول نہیں کرتے غرض کہ سپہ اس میں شہوت و غضب اپنے اپنے مقتضائے موافق غلبہ دکھاتے ہیں۔ پھر اس کو طلب کمال اور عاقبت بینی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ پس جب شہوت و غضب کو مغلوب کر لیتا ہے تو یہ دونوں طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے انسان کو فرشتوں کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کا نفس خیالات اور محسوسات کو ترک کر کے ان امور کے ادراک سے مانوس ہو جائے۔ جو حس اور خیال کی نسبت سے بالا ہیں۔ تو اس کو فرشتوں کے ساتھ اور بھی مشابہت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حیات کی خاصیت ادراک اور عقل ہے۔ اور یہ

و دونوں کم اور متوسط اور کامل ہو سکتے ہیں۔ انسان ان صفتوں میں جوں جوں فرشتوں کی پیروی کرتا جائیگا۔ انوں انوں درجہ بہیمیت سے دور اور درجہ ملکیت سے قریب ہوتا جائیگا۔ اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے۔ اور قریب سے قریب ہونے والی چیز بھی قریب ہوتی ہے +

سوال۔ اس کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان نسبت قائم ہے۔ کیونکہ جب وہ اس کے اصناف اپنے وجود میں پیدا کر گیا تو اس کے مشابہ ہو جائیگا حالانکہ یہ امر عقلاً و شرعاً معلوم ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ نہ وہ کسی شے کے مشابہ ہے نہ کوئی شے اس کے مشابہ ہے؟

جواب۔ جب تم اس مماثلت کا معنی سمجھتے ہو۔ جو خدا کی ذات سے بعید ہے تو تم یہ بھی سمجھتے ہو گے کہ خدا کی کوئی مثل نہیں۔ مگر یہ گمان ٹھیک نہیں کہ کسی وصف میں شریک ہونے سے مماثلت لازم آتی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ دو ضئیل باہم مماثل نہیں ہوتیں! تو ان کے درمیان ایک ایسا بُعد ہوتا ہے جس سے زیادہ بُعد خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر بھی وہ دونوں بہت سی اوصاف میں مشارک ہوتی ہیں۔ مثلاً سیاہی سفیدی کی ضد ہے اور یہ دونوں عرضیت میں اور رنگ میں اور آنکھوں سے محسوس ہونے میں اور اس کے سوا اور بہت سی باتوں میں باہم مشارک ہیں +

جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود لافانی مکان اور سمیع، بصیر، عالم، مرید، مستحکم، حتی، قادر اور فاعل ہے۔ اور انسان میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو کیا وہ خدا کو بندہ سے مشابہ کر کے اس کی مثل قرار دیتا ہے۔ حاشا و کلا۔ اگر ایسا ہوتا۔ تو تمام مخلوقات باہم مشابہ ہوتیں۔ کیونکہ سب کی سب کم از کم وجود میں تو باہم مشارک ہیں۔ بلکہ مماثلت سے مراد نوع اور ہائیت کی مشارکت ہے۔ پس لکھو اگرچہ سمجھ میں فائق ہے، مگر انسان کی مثل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ نوع میں اس کے مخالف ہے۔ سمجھ جس میں انسان کے ساتھ مشابہ ہے۔ ایک عرض ہے۔ جو انسان کی ہائیت سے خارج ہے +

خاصیت الہی یہ ہے کہ وہ موجود واجب الوجود بذات ہے، جو تمام ممکنات کو نہایت عمدگی سے موجود کرتا ہے۔ اس خاصیت میں کسی چیز کا مشارک ہونا نصوت میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر بندہ کی بعض صفات حاصد کے نام ایسے ہیں جو خدا کی خاصیت کے نام

ہیں۔ تو اس سے مماثلت لازم نہیں آتی۔ مثلاً وہ سمیع، بصیر، عالم، قادر، حتی اور قائل ہے اور بندہ بھی سمیع، بصیر، عالم، قدرت، زندگی اور فعل سے موصوف ہوتا ہے بلکہ خاصیت الہی خاص اللہ کے لئے ہے۔ اور اس کو اللہ ہی جانتا اور پہچانتا ہے +

یہ بات خیال میں بھی نہیں آسکتی کہ اس کے سوا یا معاذ اللہ اس کی مثل کے سوا اور کوئی چیز اس خاصیت کو سمجھ اور پہچان سکے۔ اور جب اس کی مثل کوئی نہیں۔ تو صرف وہی ایک اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے +

حضرت جعفر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا ہے کہ لَا يَعْرِفُ اللّٰهَ إِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰی یعنی خدا کو خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا +

حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ جب استقال کرنے لگے تو کسی نے پوچھا۔ اب آپ کا جی کیا چاہتا ہے۔ فرمایا تیرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پیشتر خدا کو پہچان لوں خواہ ایک لحظہ بھر کے لئے +

اس مقام پر اکثر ضعیف الاعتقاد لوگوں کے دلوں میں تشویش انگیز خیالات اٹھ اٹھتی ہیں۔ اور ان کو نفی و تعطیل کا وہم و انگیر ہونے لگتا ہے۔ اس لئے کہ ان کو اس قسم کے کلام کے سمجھنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ سنو!

اگر کوئی کہے کہ ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں پہچانتا“ تو اس کا یہ قول درست ہے۔ اور اگر کہے کہ ”میں خدا کو نہیں پہچانتا“ تو بھی درست ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نفی واجباً اکتھے صادق نہیں آتے۔ بلکہ ایک صادق آسکتا ہے۔ کیونکہ نفی کا صادق آنا مثبتات کا کاذب ہو جاتا ہے۔ و بالعکس۔ لیکن جب کلام کی وجہ مختلف ہو۔ تو دونوں قسموں میں صدق متصور ہو سکتا ہے +

جیسے کوئی کسی سے پوچھے ”کیا تم ابو بکر صدیق کو جانتے ہو؟“ اور وہ یوں جواب دے کہ ”صدیق! ایسے نہیں ہیں جن کو کوئی نہ جانتا ہو۔ دُنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو ایسے مشہور و معروف بزرگ کو نہ جانتا ہو جن کا نام شہرہ آفاق ہے۔ مبروں پر انہیں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ مسجدوں میں انہیں کا ذکر ہو رہا ہے۔ زبانوں پر انہیں کی طرح جاری ہے۔“ تو اس کا جواب صحیح ہوگا +

اور اگر وہی سائل کسی دوسرے شخص سے پوچھے ”کیا تم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ

کو جانتے ہو؟ اور وہ تو اس جواب دے کہ ”آہ! میں کون ہوں، جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو جان سکوں“

چُنبت خاک مابہم اہم پاک

صدیق رضی اللہ عنہ کو وہی جانے، جو صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہو۔ میرا یہ دل گڑھ کہاں کہ اُن کی تعریف کرنے یا اُن کی تعریف کے خواہشمند ہونے کی ہمت کر سکوں۔ مجھ جیسے ناچیز تو ان کا نام ہی نام یا ان کی صفات نہ سن سکتے ہیں۔ اگر ان کی معرفت کا دم مایں تو یہ محال ہے۔ اس شخص کا کہنا بھی بجا سمجھا جائیگا جس کی وجہ تعظیم و احترام ہے۔ اسی طرح اس شخص کا قول بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور اُس کا قول بھی جو کہتا ہے ”میں خدا کو نہیں جانتا“

بلکہ اگر تم کسی عاقل شخص کو ایک خط دکھا کر پوچھو کہ جس شخص نے اس کو لکھا ہے تم کو کس کو جانتے ہو؟ اور وہ جواب دے کہ ”نہیں“ تو اس کا جواب درست ہے۔ اور اگر تو اس کو جواب دے کہ ”ہاں جانتا ہوں۔ اس کا لکھنے والا انسان مرزہ، قادر، سمیع، بصیر، تند، درست“ والا اور کچھ سکھنے والا ہے جب اس کی اتنی صفات مجھ کو معلوم ہیں۔ تو میں اس کو کب بول جاناں؟ یہ جواب بھی بجا ہے۔ لیکن زیادہ درست اور فی الواقع بجا جواب یہ ہے کہ ”نہیں میں اس کو نہیں جانتا“ کیونکہ وہ فی الحقیقت اس کو نہیں جانتا۔ اور صرف اتنا اس کو معلوم ہے کہ ایسا خط وہی شخص لکھ سکتا ہے جس میں مذکور اوصاف ہوں۔ اور خود کاتب کو نہیں جانتا۔ اسی طرح بندے صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ انتظام اور حکم عالم ایسے صالح کا محتاج ہے

جو مدبر، سچ، عالم اور قدیر ہو۔ اور اس معرفت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو عالم کو متعلق ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ عالم ایک مدبر حقیقی کا محتاج ہے۔ دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب اس لئے باری تعالیٰ ہیں۔ جو ایسی صفات سے مشفق ہیں جو حقیقت ذات میں داخل نہیں ہیں۔

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو سامنے شتہ اس کا جواب ہرگز نہیں بن سکتے۔ چنانچہ کسی حیوانی وجود کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ ”لبا ہے۔ سفید ہے۔ یا

کوناہ قدہ ہے اور سیاہ ہے“

یا مثلاً پانی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ "ٹھنڈا ٹھنڈا ہے۔ یا مثلاً آگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ گرم گرم ہے۔ تو یہ سارے جوابات ماہیت کی رُو سے جواب نہیں ہیں۔ کسی چیز کی فطرت جیسی حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کی حقیقت و ماہیت معلوم ہو جائے۔ نہ کہ صرف نام و شق۔ چنانچہ ہمارا ایک چیز کو گرم کہنا یہ منہ رکھتا ہے کہ ایک ٹہم شے حرارت سے موصوفہ ہے اسی طرح ہمارے عالم و قادر کہنے کے یہ معنی ہیں کہ ایک ٹہم شے کو علم و قدرت کا وصف حاصل ہے۔

سوال۔ تو ہمارے اس قول سے کہ "وہ واجب الوجود ہے جس سے تمام ممکن الوجود اشیا ظاہر ہوئی ہیں؟ اس کی حقیقت مراد ہے؟

جواب۔ تو بہ، تو بہ واجب الوجود سے تو صرف یہ مراد ہے کہ وہ علت اور اور فاعل سے مستغنی ہے جس کا مطلب سلب سبب ہے۔ اور ان تمام ممکن الوجود اشیا کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ کیا ہے؟ اور ہم جواب دیں کہ وہ فاعل ہے۔ یا "وہ جس کی کوئی علت نہیں ہے" تو یہ جواب نہیں بن سکتا۔ پھر یہ جواب کیونکر کافی ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی بھی علت نہیں؟ کیونکہ یہ ساری تعریفیں اس کی ذات سے خارج ہیں۔ اور ان کا مدعا صرف کسی خارج الذات اضافت کا اثبات یا نفی ہے۔ اور یہی اسرار۔ صفات اور اضافت ہیں۔

سوال۔ تو پھر اس کی معرفت کا کونسا ذریعہ ہے؟

جواب۔ یہ سوال ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی بچہ یا پیدائشی نامرد پوچھے کہ جماع کی لذت معلوم کرنے کا کونسا ذریعہ ہے۔ تو ہم اس کو یوں جواب دینگے کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ تم کو اس کا وصف سنا دیا جائے۔

دوسرے یہ کہ تم صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرو۔ جب تم میں قوت شہوت پیدا ہو جائے۔ اور تم خود اپنی جوی کے ساتھ شوہرانہ برتاؤ کر کے جماع کی لذت کا اندازہ لگاو۔ یہ دو سرائے ہی ایسا ہے۔ جی پوری معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ پہلے لڑتے

میں بجز اس کے اور کوئی فائدہ نہیں کہ اس سے ایک تو ہم کو کسی دوسری لذت کے ساتھ تشبیہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب شہوت پیدا ہو جاتی ہے مگر اس لذت کے چمکنے کا موقع نہ ملتا ہے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لذت شکر کی شہوت نہیں ہے۔ اور نہ وہ تو ہم جو اس کے متعلق تھا، شیک تھا۔ اُن اتنی بات مان لیتا ہے کہ اس کے متعلق جو یہ سنا کرتے تھے کہ وہ عجیب لذت اور بے نظیر لطف ہے۔ تو یہ تعریف شکر کی نسبت اس لذت کے حق میں زیادہ صادق اور صحیح تھی +

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت کے وہ طریق ہیں۔ ایک تو قاصر ہے۔ دوسرا مسند ہے +

قاصر یہ ہے کہ ہم اس کے اسماء و صفات کا ذکر کریں۔ اور اپنے متعلق جو صفات ہم کو معلوم ہیں۔ مثلاً ہم قادر ہیں۔ عامل ہیں۔ زندہ ہیں۔ جملہ ہیں۔ ان پر قیاس کر کے اسی نوع کی کامل صفات سے اس کو موصوف سمجھیں جس طرح پیدا ہونے کو شکر کے ذائقہ کی مثال سے طبع کی لذت سمجھائی جائے۔ گو ہماری قدرت۔ عمل۔ حیات۔ کلام وغیرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عمل و حیات و کلام وغیرہ سے بالکل بعید ہیں۔ اور دونوں میں کچھ بھی مشابہت نہیں ہے۔ اور ان اوصاف کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنے کا فائدہ ایہام اور تشبیہ اور اسی مشارکت ہے کیونکہ ہمارا انداز یہ ہے کہ نامرد کے سامنے لذت جماع کی مثال کے لئے کوئی ایسی لذت پیش کریں جس کو وہ محسوس کرتا ہو۔ جیسے کسی کو میٹھے کھانے کی لذت ہو اور اُس کو کہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ شکر لذت دہوتی ہے۔ اور اُس کو کھاتے وقت خاص مزہ آتا ہے۔ اور پر لطف حالت کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہیگا۔ ہاں۔ پھر ہم اُس کو کہیں گے کہ جماع کی لذت بھی ویسی ہی ہے۔ تو کیا آپ کے نزدیک اس تعریف سے اس کو جماع کی حقیقت اسی طرح معلوم ہو جائیگی جس طرح خود صاحب کیفیت کو معلوم ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ بلکہ اس وصف سے مدعا صرف ایہام اور تشبیہ اور اسی مشارکت سمجھنا ہے۔ ایہام اس لحاظ سے ہے کہ اس سے یہ تو ہم ہو سکتا ہے کہ یہ امر سچا ہے۔ بلکہ پر لطف ہے۔ تشبیہ اس لحاظ سے کہ اس کو شکر کی شہوت سے تشبیہ دیا جاتی ہے۔ لیکن تشبیہ کو ہم اس طرح قطع کر سکتے ہیں کہ لکھن گئے مثلاً شکر اسی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سچی (زندہ ہے) مگر دوسرے احوال (زندوں) کی طرح نہیں۔ اور وہ قادر ہے مگر دوسرے

قادروں کی مثل نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جملہ شکر کی طرح لذیذ ہے۔ لوگوں کی لذت کو شکر کی لذت سے کچھ مشابہت نہیں ہے۔ ان اجمعی مشارکت ہے +

چنانچہ جب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخی۔ قادر اور عالم ہے تو جتنا ان معنوں کو اپنے پر قیاس کر کے سمجھتے ہیں۔ اسی لئے ایک سید انشی بہرہ، غلام کے سینے ہونے کا معنی معلوم کر سکتا ہے۔ اور اسی لئے جب کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اشیا کا علم کیونکر ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ جس طرح تم کو اشیا کا علم ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی پوچھے کہ وہ قادر کیونکر ہے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ جس طرح تم کو قدرت حاصل ہے +

غرض کوئی شخص جیسا ایک ہٹی بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ جب کہ خود اس کے نفس میں اس کے مناسب کوئی بات موجو نہ ہو پس پہلے وہ اپنے وصف کو معلوم کرتا ہے۔ پھر اس پر قیاس کر کے دوسری چیز کے وصف کو سمجھتا ہے +

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک ایسا وصف و غایت ہو۔ جس کے ساتھ ہمارے وصف کو کوئی مشابہت اور مشارکت نہ ہو۔ اگر ہو تو صرف اسی مشارکت پر خواہ ایسی ہی مشارکت ہو۔ جیسی شکر کی لذت اور جماع کی لذت میں ہے۔ تو اس کا سمجھنا محال ہے +

پس جو شخص اپنی صفات کے سوا اور کچھ نہیں جانتا اور انہیں پر خدا کی صفات کو قیاس کرتا ہے جس کی صفات مشابہت سے پاک ہیں۔ تو اس کی یہ معرفت بالکل قاصر ہے جس پر ایہام و شبہ غالب ہے۔ پس اس کے ساتھ وہ معرفت شامل ہونی چاہئے جس میں مشابہت۔ اصل مشابہت اور مشارکت فی الاسم بالکل متفق ہوں +

اللہ کی معرفت کا دوسرا استدود طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس امر کا منتظر ہے۔ اس کو تمام صفات ربوبیت حاصل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ وہ خود رب بن جائے۔ جس طرح ایک بچہ منتظر ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو کر خوشیاب کی لذت چکھ لے۔ اور یہ طریقہ استدود وادہ محال ہے۔ کیونکہ خدا کے سوا ایسی حقیقت کا کسی کو حاصل ہونا محال ہے۔ ورنہ پوری حقیقت دکھا دینے والا یہی طریقہ تھا۔ اور وہ قطعاً استدود ہے +

غرض خدا کی حقیقی معرفت خدا کے سوا کسی دوسرے کو حاصل ہونی محال ہے۔ بلکہ

میں تو کہتا ہوں کہ نبی کی معرفت بھی نبی کے سوا اور حال میں ہو سکتی۔ جو شخص نبی نہیں ہے وہ نبی کا نام ہی نام جانتا ہے۔ اس کی حقیقت سے مطلع نہیں ہے۔ اس خاصہ سے مطلع کیا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں اس پر بھی اضافہ کرتا ہوں کہ کوئی شخص موت کی حقیقت اور بہشت و دوزخ کی حقیقت مرنے یا بہشت و دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہی معلوم کرے گا۔ کیونکہ بہشت سے مراد اسباب لذت ہیں۔ اگر ہم ایک ایسا شخص فرض کریں جس نے کبھی بھی کوئی لذت نہ دیکھی ہو۔ تو اس کو بہشت کا مضمون اس طرح سمجھا دینا غیر ممکن ہے کہ اس کو اس کی خواہش ہو جاوے اور دوزخ سے مراد درد و رساں امور ہیں۔ تو اگر ہم کوئی ایسا انسان فرض کریں جس نے کبھی کسی قسم کا درد محسوس نہ کیا ہو۔ تو اس کو دوزخ کا مضمون سمجھا دینا از حد مشکل ہے۔ ہاں اگر اس نے کسی قسم کی تکلیف محسوس کی ہو۔ تو ہم اس کو تکلیف سے کئی گنا تکلیف بتا کر دوزخ متصور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے کھانے پینے میں شہوانی اور غارہ کرنے کی لذتیں محسوس ہوں۔ تو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان تمام لذتوں سے بہت ہی بڑی لذت کا نام جنت ہے۔ اگر جنت کی لذت ان لذتوں کے مخالف ہو۔ تو اس کے سمجھانے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ لذت و شکر کی مثال سے لذت جماع کو ذہن نشین نہیں کر سکتے۔ اور بہشت کی لذتیں تو ان تمام لذتوں سے جو دنیا میں حاصل ہوتی ہیں بالاتر ہیں۔ بلکہ وہ ایسی لذتیں ہیں جن کو کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا۔ اور کسی بشر کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گذرا۔ اگر ہم ان کو مزید کھانوں سے تشبیہ دیتے ہیں تو بھی ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ان لذتوں کو جنت کی لذت سے کوئی نسبت نہیں۔ اگر ہم ان کو جماع کی لذت سے تشبیہ دیتے ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں کہ وہ لذتیں کچھ اور ہیں اور یہ کچھ اور۔ تو لوگ ہمارے اس قول پر تعجب کیوں کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی مخلوق نے اللہ کی صفات اور اساتے سوا اور کوئی معرفت اس کے متعلق حاصل نہیں کی۔ حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو جنت کے نام اور نبی سنانی تعریفوں کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور ہر چیز کا بھی حال ہے جب تک انسان نے نام اور معرفت ہی سنی ہو۔ اور اس کو کچھ یا محسوس نہ کیا ہو۔

سوال۔ عارفین کی معرفت کی غایت کیا ہے؟

جواب۔ عارفین کی انتہائی معرفت یہ ہے کہ وہ معرفت سے عاجز آجاتے ہیں۔ اور ان کی حقیقی معرفت یہ ہے کہ وہ اس کو پہچان نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ بات محال ہے کہ

خدا کے سوا کوئی اور ذات خدا کو پوری معرفت کے ساتھ صفات ربوبیت کے حقیقی اسرار سمیت پہچان سکے۔ پس جب یہ بات ان کو انکشاف برائی کے ذریعہ سے معلوم ہو جائے۔ تو گویا انہوں نے خدا کو پہچان لیا، یعنی وہ معرفت کی اس حد تک پہنچ گئے۔ جو مخلوق کے لئے ممکن ہے۔ یہ وہ حد ہے جس کی طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان نفوس میں اشارہ کیا ہے کہ ”اور اک کے اور اک سے عاجز آ جانا بھی افسوس کا ہے۔“ بلکہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے اس قول سے بھی مراد ہے کہ ”وَ اُخْصِیْ شِئَاءَ عَلَیْكَ اَنْتَ کَمَا اَنْتَ فِیْ عِلْمِ نَفْسِکَ“ یعنی ”میں تیری پوری پوری تعریف نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔“ اس سے مراد نہیں ہے کہ آپ کو خدا کے متعلق کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس کے ادا کرنے کے لئے لفظ نہیں ملتے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں تیرے عباد اور صفات الہیت کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا احاطہ کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ اس لحاظ سے کسی مخلوق کو اس کی حقیقت ذات کے ملاحظہ کا حقہ نہیں ملا۔ اور اتنا علم معرفت منسوب اس کی صفات اور اسماء کی معرفت میں ہے +

سوال - تو پھر ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کے مدارس معرفت میں فرق کس پر

کا ہے؟

جواب - ہم بتا چکے ہیں کہ معرفت کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ حقیقی ہے جو اللہ کے سوا اور سب کے حق میں سدود ہے۔ جو کوئی اس کو حاصل کرنے کی جرأت کرے گا تو جلالِ بزرگوار اس کو حیران کر دیتا ہے۔ اور بہت الہی اس کی آنکھیں بند کر دیتی ہے +

دوسرا طریقہ جس سے مراد اساتذہ صفات کی معرفت ہے۔ یہ مخلوق کے لئے عام ہے۔ اور اس میں مخلوق کے مابین تفاوت ہیں۔ پس جو شخص صرف اتنا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم و قادر ہے۔ وہ اس شخص کی رہیں نہیں کر سکتا۔ جو خدا کی ان صفاتوں کو اپنی آنکھوں سے ان کے اپنے مظاہر میں ملاحظہ کرتا ہے۔ اور اس کے ملک کی عجائبات اور اس کی حیرت انگیز صنعتوں پر نظر ڈالتا ہے۔ اُس کی حکمت کی باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ اور ان فرشتوں کے واسطے اپنے اندر پیدا کرتا ہے جو خدا کے مقرب ہیں۔ بلکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں وَ یَلِیْهِ الْمَثَلُ الْاَخْلَیْ +

تم جانتے ہو کہ ایک عالم و متقی کامل مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، ان کا

دربان بھی جانتا ہے۔ اور ان کے شاگرد مرنی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں۔ دربان تو صرف اس قدر جانتا ہے کہ وہ شرع کے یک عالم ہیں۔ اور لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں۔ اور مرنی رحمہ اللہ جو ان کو جانتے ہیں۔ تو ان کا جاننا دربان کے مشابہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ پوری پوری معرفت اور تفصیلی صفات و معلومات کے ساتھ ان کو جانتے ہیں +

بلکہ جو عالم دس قسم کے علوم بخوبی جانتا ہے۔ اُس کو اس کا وہ شاگرد بھی اچھی طرح جانتے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو صرف ایک علم میں اُس کا شاگرد ہے۔ اور اُس کا وہ خادم جس نے اُس سے کچھ بھی علم نہیں پڑھا اس کو جانتا ہی نہیں۔ بلکہ جو شاگرد ایک علم میں اس کا شاگرد ہے۔ اُس کو گویا اس کے اوصاف میں سے صرف دو سوال حقیقہ معلوم ہے۔ بشرطیکہ اس ایک علم میں بھی اس کے برابر ہو۔ ورنہ اگر اس میں کچھ بھی اس سے کم ہوا۔ تو گویا وہ بھی اس کو بخوبی نہیں پہچانتا۔ بلکہ صرف نام ہی نام جانتا ہے +

اسی طرح خدا کی معرفت میں مخلوق متفادوت ہے جس کو جس قدر زیادہ اس کی خدائی کے آثار اور کیفیات معلوم ہیں اسی قدر زیادہ معرفت اس کو حاصل ہے۔ اور اس کی معرفت اسی قدر حقیقی معرفت کے قریب ہے +

سوال۔ جب اس کی ذات کی حقیقی معرفت محال ہے۔ تو کیا اسما و صفات کی پوری پوری معرفت بھی محال ہے یا نہیں؟

جواب۔ یہ بھی نہایت بعید ہے۔ خدا کی صفات و اسما کا حقیقی اور کامل علم بھی خود اسی کو ہے۔ اس لئے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً وہ ایک ذات عالم ہے تو ہم کو ایک مبہم شے کا علم ہو جاتا ہے جس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اس میں علم کی صفت موجود ہے۔ اگر ہم اس کی صفت علم کی پوری حقیقت جانتے ہوتے تو پھر ہمیں اس بات کی نسبت کہ وہ عالم ہے پورا پورا علم حاصل ہوتا۔ ورنہ نہیں۔ مگر اللہ کے علم کی حقیقت کو تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پس اس کے سوا کوئی بھی اس کی موصوفیت بالعلم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے، تو اپنے علم پر قیاس کر کے سمجھتا ہے۔ جیسے کہ ہم شکر کی مثال میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے علم سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ پس مخلوق کی معرفت اس کی ذات و صفات کے متعلق حقیقی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہے تو تشبیہی الہامی ہو سکتی ہے +

اوپر کے بیان سے تم کو متعجب نہ ہونا چاہئے۔ دیکھو ایک جادوگر کو خود اس کا دل ہی جانتا ہے۔ یا کوئی دوسرا اس سے پوچھ کر یا ہلو برکا جادوگر جان سکتا ہے۔ بخلاف اس کے جس شخص کو جادو کا علم نہیں ہے۔ اور نہ وہ اس کی حقیقت و اہمیت سے واقف ہے۔ وہ تو جادوگر کا نام ہی نام جانتا ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ اتنا جانتا ہے کہ اس کو جادو کا علم آتا اس سے آگے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ علم کیسا ہے۔ کیونکہ اس کو اس علم کا موضوع ہی معلوم نہیں ہے۔ اور نہ اس کی خاصیت معلوم ہے۔ ہاں اتنا جانتا ہے کہ یہ خاصیت گہم ہے مگر علوم کی قسم سے ہے۔ اور اس کا ثمرہ تغیر خلوب اور تبدیل اوصاف اور زن و شوہر میں تفرق اندازی ہے۔ مگر یہ باتیں اس کی حقیقی شناخت سے بالکل جدا ہیں۔ اور جس کو جادو کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ وہ جادوگر کی حقیقت کیا سمجھ گا۔ کیونکہ ساحر (جادوگر) وہ ہے جس کو سحر (جادو) کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسم ساحر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسم ہے جو اس صفت سے شتق ہے۔ مگر یہ صفت نامعلوم ہے تو یہ اسم بھی نامعلوم ہوگا۔ اور اگر وہ معلوم ہے، تو یہ بھی معلوم ہوگا۔ اور عام لوگوں کو سحر کے متعلق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک وصف ہے۔ مگر یہ بات اہمیت سے بعید ہے۔

اسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک وصف الہی ہے جس کا ثمرہ اوامیر و نواہی کا وجود ہے اور اسم قدرت اس پر منطبق ہے۔ کیونکہ وہ ہماری قدرت کے ساتھ ہی طرح نسبت رکھتی ہے جس طرح جلال کی لذت شکر کی لذت کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ اور یہ بات اس قدرت کی حقیقت سے بالکل علحدہ ہے۔ ہاں بندہ جس قدر خدا کی مقدورات میں اپنی نظر وسیع کرتا جائیگا۔ اسی قدر وہ صفت قدرت کے سمجھنے میں زیادہ بہرہ یاب ہوگا۔

جس طرح شاگرد کو اپنے استاد کے علم کی جس قدر تفصیل اور تعصیف معلوم ہوں اسی قدر وہ اس کو زیادہ صحیح طور پر جانتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے عارفین کی معرفت کے تفاوت کا۔ کیونکہ بندہ کا ذہن خدا کے جن معلومات تک پہنچ نہیں سکتا، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جن تک پہنچ سکتا ہے، ان کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اگرچہ موجودات متناہی ہیں۔ لیکن آدمی کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں یہ علم جس درجہ تک حاصل ہوتا ہے۔ اس کو متناہی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسے مارج قلت و کثرت کے لحاظ سے متفاوت ہیں۔ اور اسی

تفاوت سے لوگوں کی معرفت متفاوت ہے۔ اور یہ تفاوت ایراجی ہے۔ جیسے مال کی کثرت و قلت کے باعث غنا میں تفاوت ہوتا ہے چنانچہ ایک شخص کے پاس ایک پیسہ ہے۔ اور دوسروں کے پاس ہزاروں روپے ہیں۔ یہی حال علوم کا ہے۔ بلکہ علوم کا تفاوت سب سے بڑا ہے۔ کیونکہ معلومات کی انتہا نہیں ہے۔ اور سوال جسام میں جن کی انتہا مسلم ہے +

اس بیان سے تم بخوبی سمجھ گئے ہو گے کہ مخلوق خدا کی معرفت میں کیونکر متفاوت ہے۔ اور اس تفاوت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ قول کہ ”اللہ کا شے کے سوا اور کوئی نہیں جانتا“ بالکل درست ہے۔ اور یہ قول بھی صحیح ہے کہ ”میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ کیونکہ اللہ اور اس کے افعال کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے پس جب اس کے افعال کو اس کے افعال کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ تو نظر اسی پر متوجہ رہیگی۔ اور ان کو اس حیثیت سے دیکھیگی کہ وہ آسمان یا زمین یا درخت یا پہاڑ ہے۔ بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ چیزیں اس کی صنعت کا نمونہ ہیں۔ پس اس کی معرفت درگاہ خداوندی سے باہر نہیں جاتی۔ اور وہ کہہ سکتا ہے کہ ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ اور ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا“ +

فرض کرو ایک شخص دنیا بھر میں صرف سورج کو اور اس کے نور کو جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے دیکھتا ہے۔ تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ”میں سورج کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھتا“ کیونکہ نور جو اس سے پھیلتا ہے وہ بھی اسی میں سے ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ پس تمام موجودات قدرت ازل کے انوار میں سے ایک نور ہیں۔ اور جس طرح سورج تمام عالم میں پھیلنے والے نور کا سرچشمہ ہے +

اسی طرح وہ معنی جس کو ادا کرنے سے عبارت قاصر ہے۔ ضرورتاً قدرت ازل سے موسوم کیا گیا۔ اور وہ اس وجود کا سرچشمہ ہے۔ جو ہر موجود پر فائز ہوا ہے۔ لہذا حقیقت خدا کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے +

پس عارف کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ اور عیب تزیہ کہ اگر کہے کہ خدا کے سوا کوئی شے جانی نہیں جاتی یہ تو بھی صحیح ہے +

لیکن پہلا قول اور وجہ سے ہے۔ دوسرا اور وجہ سے ہے۔ اگر اختلاف وجود

کی ضرورت میں دو متناقض قول غیر صحیح ہوتے۔ تو سوا اللہ! اللہ کا یہ قول صحیح نہ ہوتا کہ مَآ
وَعِثَّتْ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَحِيٌّ - حالانکہ وہ صحیح ہے کیونکہ رَا نے
(پھینکنے والے کے) دو لحاظ ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ فعل بنو سے
منسوب ہے، دوسرے لحاظ سے رب سے منسوب

اور اس میں کوئی تناقض نہیں ہے + +

آج ہم اپنے سمند بیان کی باگ روکتے ہیں۔ کیونکہ ہم ایسے میدان میں
آپڑے۔ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اب

اسماء الحسنیٰ

کے معانی کی تفصیل شروع کرتے ہیں +

— ۱۰۳۱ —

دوسرا فن مقاصد میں

پہلی فصل

اللہ کے نود نہ نام کی شرح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانویں یعنی ایک کم سو ہیں۔ کیونکہ وہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے جو کوئی ان سارے اسماء کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۶	۵	۴	۳	۲	۱		
هُوَ اللَّهُ	الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ	
۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷
الْمُؤْمِنُ	الْمُحِیْمُنُ	الْعَزِيزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْخَافِقُ	الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ
۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
الْفَقَّارُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ	الرَّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الْقَابِضُ	الْبَاسِطُ
۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳
الْخَافِضُ	الرَّافِعُ	الْمُعِزُّ	الْمُذِلُّ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ	الْحَكَمُ	الْعَدْلُ
۳۸	۳۷	۳۶	۳۵	۳۴	۳۳	۳۲	۳۱
الطَّيِّبُ	الْخَبِيرُ	الْحَلِيمُ	الْعَظِيمُ	الْغَفُورُ	الشَّكُورُ	الْعَلِيُّ	الْكَبِيرُ
۴۶	۴۵	۴۴	۴۳	۴۲	۴۱	۴۰	۳۹
الْحَفِیْظُ	الْمُقِیْتُ	الْحَبِیْبُ	الْجَلِیْلُ	الْكَرِیْمُ	الرَّقِیْبُ	الْمُجِیْبُ	الْوَاسِعُ

مکمل ہے وہ محض مختلف و متصف ہے +

قائدہ - یہ نام ننانویں ناموں سے بڑا ہے کیونکہ وہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بلا استثناء تمام صفات الہیت کی جامع ہے۔ باقی تمام نام ایک ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً علم - قدرت اور قتل وغیرہ میں سے کسی ایک پر۔ اور اس لئے وہ تمام اسماء کی نسبت اس کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے سوا اور کسی کے لئے حقیقتہً باجائز استعمال نہیں کیا جاتا۔ باقی اسماء کے ساتھ اور کو بھی ہو مومن کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قادر - علیم - رحیم وغیرہ۔ انہیں دو وجوہ سے ظن ہوتا ہے کہ یہ نام اسما اعظمہ ہے +

مکملہ - تمام اسماء کے معانی کی نسبت خیال کیا جاسکتا ہے کہ بندہ ان کے ثبوت سے متصف ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پر رحیم - علیم - علیم - مجبور اور شکور کا ہم بولا جاوے اگرچہ اس قسم کے اسماء کا اطلاق بندہ پر کسی اور وجہ سے ہو۔ اور اللہ پر ان کا اطلاق اور جو سے۔ مگر اللہ کا معنی اس قسم کا نہیں ہے۔ وہ خاص اللہ سے مخصوص ہے۔ اس میں کوئی حقیقی یا مجازی شریک نہیں پائی جاتی۔ اور اسی خصوص کی وجہ سے تمام اسماء کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام ہیں۔ چنانچہ یوں کہنے کے الٰہی طور اور الشکود اور الجبار اور الملک، اللہ کے نام ہیں۔ یوں نہیں کہتے کہ اللہ، مقبور یا شکور کا نام ہے کیونکہ اسم اللہ من حیث ہو معانی الہیت پر سب سے زیادہ دلالت کرتا ہے۔ اور سب کی نسبت اللہ کے ساتھ زیادہ خاص ہے۔ لہذا سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تعریف کے لئے دوسرے اسماء کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرے اسماء کی تعریف کے لئے اس کی نسبت لازم ہے +

تنبیہ - بندہ کو اس اسم سے تامل حاصل کرنا چاہئے یعنی اس کا دل اور خیال اللہ تعالیٰ میں محو ہو۔ اس کے سوا وہ کسی طرف نہ آنکھ اٹھائے۔ نہ توجہ کرے۔ نہ کسی سے امیدوار ہو۔ اور نہ کسی غیر سے ڈرے۔ اور کیوں نہ ہو۔ جبکہ اس اسم کا مفہوم یہ ہے کہ وہ موجود حقیقی و برحق ہے اور باقی سب اس کے سوا فانی اور ٹٹک اور باطل میں ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ناک و باطل سمجھ گیا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ”عرب کی شاعری میں سب سے زیادہ پشاعر

لے مثلاً وحسن کی تعریف کے لئے کہا کرتا ہے کہ وحسن، اللہ کا نام ہے ۱۲

لبید کہ ہے کہ ع

اَلْاَكْلُ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ

یاد رکھو کہ خدا کے سوا تمام موجودات فانی ہے +

(۲۱) اَلرَّحْمٰنُ

(۳۱) اَلرَّحِيْمُ

نہایت رحم والا

بہت مہربان

یہ دونوں اہم رحمت سے مشتق ہیں۔ اور رحمت مرحوم کی مستدعی ہے۔ اور جو مرحوم ہوگا وہ محتاج ہوگا۔ اور اگر کسی سے کسی محتاج کی حاجت بلا ارادہ و قصد پوری ہو جائے تو اس کو رحیمہ نہ کہیں گے۔ اور جو کوئی اس کی حاجت پوری کرنے کا ارادہ تو کرے، مگر پوری نہ کرے۔ تو اگر وہ اس کے پورا کرنے پر قادر تھا۔ تو مرحیمہ نہیں کہلائیں گے۔ کیونکہ اگر اس کا ارادہ کامل ہوتا تو اسے پورا کر دیکھنا۔ اور اگر اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو، تو اس کو اس کی رحمت قلب کے لحاظ سے رحیمہ کہیں گے۔ لیکن وہ ناقص مرحیمہ ہے +

رحمت نامہ یہ ہے کہ محتاجوں سے بھلائی کی جائے۔ اور ان کے حال پر توجہ مبذول رکھتے ہوئے ان کے حق میں نیکی کا ارادہ کیا جائے +

رحمت عامہ یہ ہے کہ مستحق و غیر مستحق سب کو شامل ہو +

اللہ کی رحمت عامہ بھی ہے اور عامہ بھی۔ اس کی رحمت کا نام ہونا۔ تو شخصیت ہے کہ وہ محتاجوں کی حاجت روائی کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ اور اس کا نام ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ مستحق اور غیر مستحق سب کو شامل ہے۔ اور دنیا و آخرت میں عام ہے۔ اور ضرورت و حاجات۔ اور ان سے زائد امور پر مشتمل ہے۔ عرض کہ وہ رحیمہ مطلق و برحق ہے +

نوٹ۔ رحمت کے لئے ایک ایسی پرورد رحمت لازم ہے جو رحیم کو مرحوم اور اسے محتاج کی حاجت پورا کرنے پر اکساتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس (تا فردا انفعال) سے پاک ہے۔ شاید تم خیال کرو کہ یہ رحمت کے معنی میں نقص ہے۔ سو واضح ہو کہ یہ رحمت کے معنی کے لئے نقصان نہیں۔ بلکہ مکمل ہے۔ نقصان اس لئے نہیں ہے کہ کمال رحمت کمال پر موقوف ہے۔ اور جب کسی محتاج کی حاجت کو کمال پورا کر دیا جائے۔ تو

محتاج کو دردم کے درد و دل سے کوئی خاص نفع نہیں ملتا۔ راحم کا درد و دل اس کے ضعف قلب اور کمزوری نفس کے باعث ہوتا ہے۔ اور یہ ضعف محتاج کے مدد میں کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ جب کہ اس کی حاجت پوری طرح مہیا ہو چکی ہو۔

کمال اس لئے ہے کہ جو وحید رقت اور درد و دل کے باعث رحم کر رہا ہے ممکن ہے اس کا فعل اپنے نفس سے رقت دور کرنے کی غرض سے ہو۔ تو اس کا یہ اُسنے ہوگا کہ اپنے نفس کی رعایت کی اور نفس ہی کی غرض کے لئے سعی کی۔ اور یہ امر کمال رحمت کیلئے نقص ہے۔ کمال رحمت یہ ہے کہ راحم کی نظر مرقوم کی طرف مرقوم کی خاطر ہو۔ نہ کہ خود کے درد سے آرام پانے کی غرض سے۔

قائدہ۔ اَلْوَحْمَنُ بِنَسَبِ التَّحِيُّمِ کے خاص ہے۔ اسی لئے اللہ کے سوا اور کسی کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور سرحدیہ کا غیر اللہ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ پس اس وجہ سے وہ اسم اللہ کے قریب ہے۔ اور علم کا کام ہے رہا ہے۔ اگرچہ وہ رحمت سے شفق ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسموں کو اس آیت میں جمع فرمایا جو کہ قُلْ اِذْ عَٰوَا لِلّٰهِ اَوْلَادُ عَٰوَا لَوَحْمَنٌ يَّٰۤاٰمًا تَنْعُوْا فَاَكْذٰبًا سَمَاءُ النَّحْسٰنِ (یعنی کسد و لے عذکر خواہ اللہ کو پکارو یا رحمن کو جس کو پکارتے ہو (پکارو) بہر صورت (یہ) اسی کے نام اچھے ہیں)۔

پس اس وجہ سے بھی اور ہمارے اس بیان سے بھی کہ خدا کے شمار کردہ اسمائیں ترادف نہیں ہے۔ لازم آتا ہے کہ ان دونوں اسموں کے معنوں میں فرق کیا جائے۔ چنانچہ مناسب یہ ہے کہ رحمن سے ایک خاص رحمت مفہوم ہو۔ جو بندوں کی مقدمات سے بالکل بعید ہو۔ اور یہ وہ ہے جو سعادت اخرویہ سے تعلق رکھتی ہے۔ پس رحمن وہ ہے جو بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ اول تو ان کو پیدا کر کے۔ دوہر ان کو ایمان اور اسباب سعاد کی طرف ہدایت کر کے۔ سوہر آخرت میں ان کی بہتری کے سامان کر کے۔ چہاں مرہ ان کو اپنے دیار سے بہرہ ور کر کے۔

تنبیہ۔ اسم رحمن سے بندہ کا خاص حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے خاف بندوں پر رحم کرے کہ ان کو دغظ و نصیحت کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ غفلت کے راستے سے پھیر کر خدا کی راہ دکھائے۔ اور نافرمان لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھے۔ استحقاق کی بجائے

نہ دیکھے۔ اور جربرائی دنیا میں واقع ہو اُس کو ایسا سمجھے کہ خود اسی کے نفس سے وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ لہذا مقدور بھروسہ کے از الہیں کوتاہی نہ کرے محض اس عاصی کے حال پر ترس کھا کر کہ بچارہ کہیں خدا کے غضب میں گرفتار نہ چھو جائے۔ اور اس کے قریب سے محروم نہ رہے + اسمہ رحیلہ سے بندے کا حقد یہ ہے کہ حسبِ وسعت بھوکے کا پیٹ بھر اپنے پڑوس یا شہر میں فقیر کی حاجت پوری کرے۔ اور اُس کی محنت اجی دُور کرے۔ خواہ پڑ مال سے یا اپنے رُسخ و وجاہت کے ذریعے سے۔ یا اُس کے لئے دوسرے سے سفارش کر کے۔ اگر ان ساری باتوں سے عاجز ہو۔ تو ایسی شفقت و عنایت کے ساتھ دعا اور اظہارِ ہمدردی سے اس کا ہاتھ بٹانے کہ گویا اُس کی تکلیف و مصیبت میں شریک ہو +

سوال۔ شاید تم پوچھو کہ جب وہ وحید بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ اور رحیم جب کسی کو مُستلایا مصیبت زدہ۔ یا سزایاب۔ یا مریض پاتا ہے۔ اور وہ اس کی تکلیف کو دُور کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، تو فوراً دُور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بلا کے دُور کرنے اور ہر محتاجی کے رفع کرنے اور ہر مرض کے شفا دینے اور ہر تکلیف کے نجات بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور دُنیا امراضِ یہ مصائب اور بیات سے پُر ہو رہی ہے جن کو تباہ مارِ فحشہ کہہ دینے پر وہ قادر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اُس رحیلہ نے اپنے بندوں کو ان تکالیف و مصائب میں مبتلا رہنے دیا ہے۔ اس کا :-

جواب۔ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کی ماں اُس کے بچنے لگانے سے گریز کرتی ہے مگر عقلمند باپ اُس کو بزرگ بچنے لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ نادان آدمی لگان کرتا ہے کہ جسمِ ماں ہے، باپ نہیں۔ مگر دانا سمجھتا ہے کہ باپ کا اپنے بچے کو بچپنوں کی تکلیف پوری کرتا اور اعلیٰ درجہ کی شفقت و عنایت ہے۔ تاں تو ایک دوستِ نادان ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تھوڑی تکلیف جو بہت سے آرام کی موجب ہو، وہ بُری نہیں بلکہ نسیئت ہوتی ہے وحید اپنے موحوہ کے حق میں ہر حال بھلائی چاہتا ہے۔ ہر بُرائی کے ضمن میں کوئی نہ کوئی بھلائی منور ہے۔ اگر اس بُرائی کو رفع کر دیا جائے۔ تو اس کے ضمن میں بھلائی بھی اُل ہو جائیگی جس سے وہ پہلے کی نسبت بُری بُرائی بن جائیگی +

چنانچہ گلے ہونے کا تھکا کاٹا مانا بظاہر ایک بُرائی ہے۔ مگر اس کے ضمن میں ایک بہت بھلائی ہے۔ وہ کیا؟ بدن کی سلامتی۔ اگر تھکا کاٹا نہ جائے، تو سارے بدن کا ہلاک

ہو جانا یقینی ہے۔ اس وقت یہ بُرائی بہت ہی بُری ہوگی غرض کہ ہاتھ کا کام جانا سلامتی پر
کی غرض سے ایک ایسی شر ہے، جو اپنے پہلو میں خیر لے ہوئے ہے۔ لیکن کاٹنے والے کی اصلی
مراد سلامتی بدن ہے۔ جو ایک خالص بھلائی ہے۔ پھر چونکہ یہ مراد ہاتھ کے کاٹنے ہی سے
حاصل ہو سکتی تھی، لہذا اُس نے ہاتھ کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ تو چونکہ پہلے سلامتی مطلوب تھی
تھی۔ اور پھر ہاتھ کاٹنا مطلوب لغیر۔ لہذا یہ دونوں اس کے ارادہ کے تحت میں داخل ہیں۔
مگر ایک مسئلہ امر لائق ہے اور دوسرا امر مراد لغیر۔ مراد لذتہ کا درجہ، مراد لغیر سے مقدم ہے
اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي یعنی میری رحمت میرے
غضب سے مقدم ہے۔

پہلے اس کا غضب شر کا ارادہ ہے، اور اس کی رحمت خیر کا قصد ہے۔ لیکن خیر کا ارادہ
محض خیر ہی کے لئے ہے، اور شر کا ارادہ محض شر کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس خیر کی خاطر ہے
جو اس کے ضمن میں ہے۔ الغرض خیر مقضی بالذات ہے۔ اور شر مقضی بالعرض۔ اور ہر
مقدم ہو چکا ہے۔ اور اس میں ہرگز کوئی بات منافی رحمت نہیں ہے۔

اب اگر تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا کوئی ایسی شر ممکن نہیں ہے جس کے
تحت میں کوئی خیر نہ ہو۔ سو ساقم خیال کرو کہ کیا اس خیر کا حاصل کرنا شر کے بغیر ممکن نہ تھا۔ تو اپنی
عقل کی کمزوری پر غور کرو۔ یہ سمجھنا کہ فلاں شر کے ضمن میں کوئی خیر نہیں عقل کے بس کا نہیں
ممكن ہے کہ ایسی صورت میں تمہاری کیفیت اس بچے کی سی ہو، جو بچہ نہ گوانا محض شر سمجھتا
ہے۔ یا اس نادان شخص کی سی جو قتل قصاص کو شر محض خیال کرتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف مقتول
کی خصوصیت کو مد نظر رکھتا ہے، جس کے حق میں بیشک وہ قتل شر محض ہے۔ مگر اس خیر عام
کو نہیں دیکھتا، جو قصاص کے ذریعے سے عام تمدن پر عاید ہوتی ہے۔ اور وہ یہ نکتہ نہیں
سمجھتا کہ شر خاص کے ذریعے سے خیر عام پر نازل ہونا خود خیر محض ہے۔ اور خیر محض کو کسی
صورت میں ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔

دوسرے خیال کی نسبت بھی تم اپنی عقل ہی کو قاصر سمجھو۔ اور وہ یہ کہ خیر کا حاصل
کرنا شر کے بغیر بھی ممکن ہے۔ کیونکہ یہ معنی بھی نہایت باریک و دقیق ہیں۔ کسی بھی حال ممکن کا
استحالة و امکان صاف طور پر یا مثنوی غور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بلکہ اُس کے لئے اعلیٰ
درجہ کی موشگاف قوت فکر یہ درکار ہے۔ پھر بھی اکثر اہل فکر اس کے سمجھنے میں ناکام رہتے

ہیں غرض ان دونوں باتوں میں تم اپنے ذہن و عقل کا تصور سمجھو +
 خدا کے ارحم الراحمین ہونے میں مطلق شک نہ کرو۔ اور یقین رکھو کہ اس کی رحمت
 اس کے غضب پر مقدم ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو کوئی محض خیر کے لئے خیر کا قصد
 کرے۔ خیر کے لئے نہ کرے۔ وہ ہرگز مریضہ کہلانے کا شوق نہیں ہے +
 اس بیان کے ضمن میں ہم اس سربستہ ماز کا پتہ بتا گئے ہیں جس کو صاف صاف
 بیان کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ فالکناية اولیٰ من الصراحة صاحب
 نظر ہوگا۔ تو خود سمجھ جائیگا ۵

لَقَدْ اَنۡمَنۡتَ لَوۡ لَا دَیۡنَۃٌ حَیۡۃً
 وَلَٰكِنۡ لَّا حَیۡۃَ لَیۡسَ تَدۡرِیۡ
 یہ خطاب مام لوگوں سے تھا۔ میرے دینی بھائی جن کی خاطر یہ کتاب لکھی گئی
 ان لوگوں سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ خدا کے راز سے آشنا۔ اور اس قسم کی تنبیہاں
 مستثنیٰ ہیں +

(۴) اَمَلِکْ

(بادشاہ)

مَلِکْ وہ ہے۔ جو اپنی ذات و صفات میں ہر وجود سے مستثنیٰ ہے۔ اور
 ہر وجود اس کا متعلق ہے۔ بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقائیں
 غرض کسی بات میں اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہر وجود کا وجود اس سے ہے یا اس کے
 ساتھ فُتُوپ ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے۔ اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات
 میں اس کی ملوک ہے۔ اور وہ ہر چیز سے مستثنیٰ ہے۔ الغرض ایسی ذات مَلِکْ
 مطلق ہے +

تنبیہ۔ بندہ مَلِکْ مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ہر چیز سے مستثنیٰ نہیں ہے
 اگر باقی موجودات سے مستثنیٰ ہے۔ تو خدا کا ضرور ہمیشہ کے لئے محتاج ہے۔ اور ہر چیز
 اس کی محتاج بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر موجودات اس سے مستثنیٰ ہیں لیکن جس صورت میں
 کہ وہ بعض سے نہیں تو بعض دیگر سے مستثنیٰ ہو۔ اس وقت وہ کسی نہ کسی حیثیت کو مَلِکْ

کہا سکتا ہے +

انقرض بندوں میں سے ہلاکت وہ ہے جس پر خدا کے سوا کسی کا تسلط نہ ہو بلکہ وہ خدا کے سوا سب سے مستغنی ہو۔ اور وہ بائیں ہاتھ کی سلطنت پر ایسا قابض ہو کہ فوج اور رعایا اس کی اطاعت کا دم بھرتی ہوں +

سچ بچھو تو بندہ کی خاص سلطنت اس کا دل یا درقالب ہیں۔ اور فوج اس کی شہوت غضب۔ اور خواہشات ہیں۔ اور رعیت اس کی زبان۔ آنکھیں۔ ہاتھ اور تمام جوارح ہیں۔ جب وہ ان پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کے طمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں سے مستغنی بھی ہو جائے اور لوگ اپنی فانی و باقی زندگی میں اس کے محتاج ہوں۔ تو وہ رُوسے زمین کا بادشاہ اور یہ ترتیباً نبیاً علیہم السلام کا ہے۔ وہ ابدی زندگی کی ہدایت پاتے ہیں۔ خدا کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور دوسرے تمام لوگ ان کے محتاج ہیں +

آس شاہی سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء کا درجہ ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان کی بادشاہی اس قدر ہوتی ہے جس قدر وہ بندوں کو ہدایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور جس قدر طلب ہدایت میں لوگوں سے مستغنی ہوتے ہیں +

ان صفات کی بدولت بندہ فرشتوں سے جاملتا ہے۔ اور خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ بادشاہی اس ہلاکت برحق کی طرف سے جس کی بادشاہی میں مثل و نظیر نہیں ہو سکتی بندے کے لئے بڑا عطیہ ہے +

کسی عارف کی یہ گفتگو کسی قدر درست ہے جو اس نے ایک امیر کے ساتھ کی تھی :-

امیر :- مالک جو چاہتا ہے :-

عارف :- تم کس برتن پر میرے محل بننے کا دم ارہتے ہو۔ مالک میرے دو غلام تمہارے آقا ہیں :-

امیر :- وہ کون :-

عارف :- حوص اور خواہش نفسانی۔ میں ان دونوں پر تسلط ہوں۔ اور وہ دونوں تم پر تسلط ہیں۔ میں ان دونوں کا مالک و مختار ہوں۔ وہ دونوں تمہارے مالک ہیں :-

ایک شخص نے کسی بزرگ سے التماس کی کہ مجھے نصیحت کیجئے فرمایا ”تم دنیا میں بادشاہ بنے رہو۔ پھر آخرت میں بادشاہ ہو جاؤ گے“ مطلب یہ تھا کہ تم دنیا کی حرص من خواہش چھوڑ دو کیونکہ آئندہی اور استغنا ہی بادشاہی ہوتی ہے +

(۵) الْقُدُّوسُ

(تمام عیبوں سے پاک)

قُدُّوس کے معنی وہ ذات حمان تمام اوصاف سے پاک ہے۔ جن کو تش یا قوت خیال یا دہم یا عقل یا فکر و ادراک کر سکیں +

قُدُّوس کی تعریف میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ذات جو عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ کیونکہ اس قسم کی تعریف ایک طرح سے ترک ادب ہے۔ اسی لئے اگر کمال ملے کہ حضور کو زدام اقبال قوم کے بخلا ہے نہیں ہیں۔ نہ مائی ہیں۔ تو خلاف ادب سمجھا جائے وجہ یہ کہ کسی صفت کی نفی سے اُس کے امکان کا دہم ہوتا ہے۔ اور اس ایہام ہی اہل تقصیر بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ قُدُّوس کے معنی ہیں وہ ذات جو اوصاف کمال میں سے اُس وصف سے بھی پاک ہے جو اکثر لوگوں کے عین میں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ پہلے اپنے آپ میں غور کرتے ہیں۔ اپنی صفات کو پہچانتے ہیں۔ اور ان کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں :-

ایک۔ وہ جو ان کے حق میں کمال ہیں۔ مثلاً ان کا اپنا علم۔ قدرت۔ سبح۔ بصیر۔ کلام۔ ارادہ۔ اختیار وغیرہ۔ اور ان معانی کے یہی نام رکھ لیتے ہیں۔ اور ان ناموں کو کمال کہتے ہیں +

دوم۔ وہ جو ان کے لئے نقص ہیں مثلاً ان کا جہل۔ عجز۔ کورشی۔ برہ پن۔ گونج پن وغیرہ۔ پس ان معانی کے یہی نام رکھ لیتے ہیں۔ وہ خدا کی زیادہ سے زیادہ تعریف یوں ہی کر سکتے ہیں کہ اُس کو اپنے مذکورہ اوصاف کمال سے موصوف کریں۔ اور اپنے مذکورہ نقص اس سے نفی کریں۔ حالانکہ وہ نہ صرف ان کے اوصاف نقص سے منزہ ہے بلکہ ان کے اوصاف کمال سے میرا ہے۔ بلکہ جو بڑی سے بڑی صفت مخلوق کے تصور میں آ سکتی ہے۔ وہ اس سے اور اس کی مشابہ و مماثل صفات سے پاک ہے۔ اعلان صفات کو اطلاق کی اجازت نہ ہوتی۔ تو ان میں سے اکثر کا اطلاق نادرست ہوتا۔ متعدد کی جو تہی فصل میں ہم بتا

بخوبی سمجھا کئے ہیں۔ اعادہ کی ضرورت نہیں۔

تنبیہ۔ بندہ کا قدس یہ ہے کہ اپنے ارادہ اور علم کو منترہ کرے علم کو تحیلات۔
محسوسات۔ محسوسات سے اور بین تمام ادوات سے جن میں بنایم شریک ہیں پاک کرے۔ بلکہ
اس کی حیرانی نظر اور تنگ پڑے علم، ان انہی واپسی امور کے لئے ہو۔ جو نہ قریب ہیں کہ حس کے
ساتھ محسوس ہوں۔ نہ بعید ہیں کہ حس سے غائب ہوں۔ بلکہ وہ فی نفسہ محسوسات اور محسوسات
سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور علوم سے اس طرح مستفید رہتا ہے کہ اگر اس کی حس تخیل کا آلہ
مفقود بھی ہو جائے۔ تو پھر بھی وہ ان علوم شریفہ و کبیرہ والہیت سے سیراب ہوتا رہتا ہے جو
انہی و ادبی معلومات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان شخصی حیثیات سے جدا ہیں۔
جو مستغیر و متغیر ہوتی رہتی ہیں +

اپنے مادہ کو این انسانی لذات کے ساتھ تعلق رکھنے سے پاک کرے۔ جوشہوت اور غضب کی مقتضیات اور عرواک۔ جامع۔ لباس۔ نظارہ کی لذائذ کہلاتی ہیں۔ اور ان لذتوں سے بھی پاک کرے جو صرف حق اور قلب کے واسطے سے حاصل ہوتی ہیں۔ غرض کہ خدا کے سوا کوئی اس کے مادہ کا مطلع نظر نہ ہو۔ خدا کی ذات کے سوا کسی چیز میں اُس کو لذت نہ ملتی ہو۔ خدا کے دیدار کے سوا کسی چیز کا اس کو شوق نہ ہو۔ خدا کے قرب کے سوا کسی چیز سے اس کو مسرت نہ ہوتی ہو۔ اگر اس کی بجائے اس کو جنت اہلس کی تلم غمیں بھی دلائی جائیں۔ تو وہ آٹھاٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اور گھر والے کو چھوڑ کر خالی گھر بھی۔ انہی نہ ہو +

آفرین حسنی و حسینی اور ادا کات میں تو یہ ایم جی اس کے شریک ہیں۔ لہذا اس کو چاہئے کہ اس تہ کو چھوڑ کر اس درجہ پر ترقی کرے، جو انسان سے مخصوص ہے۔ بشری شہوانی لذات میں بھی بہانیم مقابلہ کرتے ہیں۔ لہذا ان کو ترک کر دینا چاہئے +

تلازم کلام یہ کہ صاحب ارادہ کی عظمت اُس کی مراوی عظمت کے موافق ہے۔
 قَنَ هَيْئَتُهُ مَا يَذْخُلُ فِي بَطْنِهِ فَقِيَمَتُهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ تَبَانٍ خَيْرٌ مِنْ مَخْصُوكٍ كَانَتْ
 وہی ہے جو بیٹ میں ٹھوس لیا۔ تو اس کی قیمت بھی وہی ہوگی جو اس سے نکلتا ہے۔ اور جس
 شخص کا منہ اسے بہت خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو اس کا مد بھی جو حسب بہت ہے جس شخص کا
 علم معنوسات و تخیلات کے درجہ سے ترقی کر گیا۔ اور ارادہ متصفائے شہوات سے پاک ہو گیا۔
 وہ بارگاہ قدس میں بارپاب ہوا +

(۶) السَّلَامُ

(تمام صفات سے محفوظ)

سَلَامٌ وہ ہے جس کی ذات عجیب سے۔ اور صفات نقص سے۔ اور افعال سے محفوظ ہے۔ اور جب ایسا ہے۔ تو جو بھی سلامتی موجود ہے۔ وہ اس کے ساتھ مشوب یا اس سے صادر شدہ ہے۔ اور تم اوپر یہ بات کچھ آئے ہو کہ خدا کے تعالیٰ کے افعال شر سے محفوظ ہیں یعنی اُس شر مطلق سے لذت مراد ہو۔ اور اس کے ضمن میں کوئی خیر اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ اور کوئی شر اس قسم کی موجود نہیں ہے۔ کجا صبیح الایمان علیہ ۛ

تنبیہ جس بندہ کا دل بظنی۔ کینہ۔ حسد اور ارادہ شر سے محفوظ ہے۔ اور اس کے اعضاء معصیات و منہیات سے سلامت رہیں۔ اور اس کے صفات بھی اور برشتگی سے بچے رہیں۔ وہ صحیح و سالم دل کے ساتھ خدا کو لیکھا۔ اور یہ وہ بندہ ہے۔ جو السَّلَامُ کے خطاب کا مستحق اور اپنی صفات کے لحاظ سے اس السَّلَامُ متقی کے اوصاف سے قریب ہے جس کی صفات کی مثل ظہیر نہیں ہو سکتی ۛ

صفات کی کمی سے ہمارا یہ مراد تھی کہ عقل غضب شہوت کے پنجہ میں گرفتار ہو۔ کیونکہ حق قویہ تھا کہ اس کے برعکس تھا۔ یعنی شہوت اور غضب دونوں عقل کے قابو میں ہوتے جب حالت اس کے برعکس ہوئی، تو کبھی و برشتگی لازم تھی۔ جب بادشاہ عزیت بن جانے اور ملک غلام ہو جانے۔ تو سلامتی کیسی؟

سَلَامٌ سے وہ شخص متصف ہو سکتا ہے، جس کی زبان اور افعالوں سے لوگ سلامت ہوں۔ اور جو شخص جو دلچسپ آپ سے سلامت نہیں ہے۔ وہ اس خطاب کیونکر مستحق ہو سکتا ہے؟

(۷) الْمُؤْمِنُ

(لپٹے وعدہ میں تپا یا اپنے عذاب کو امن لینے والا)

مُؤْمِنٌ سے مراد وہ ذات ہے، جو اسباب امن مہیا کرنے اور خوف و خطر کی راہیں بند کرنے والا ہو۔ اور اسی لئے امن و امان اس سے منسوب کیا جانے ۛ

آپ خوف ہی کے مقام میں مقصور ہو سکتا ہے۔ اور خوف ہمیشہ ہلاکت یا نقصان کے احتمال سے ہوتا ہے۔ اور مومن مطلق وہ ذات ہے کہ جس قدر اس و امان تصور میں آ سکتا ہے، وہ اسی سے مستفاد ہو۔ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے +
 اندھا، چونکہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے وہ ہلاکت کے پیش آ جانے سے ڈرتا ہے۔ ثابت ہوا کہ اس کی آنکھیں ہلاکت سے اسن دلائی ہیں۔ کئے ہوئے ہاتھوں والا بھی کسی ایسی آفت سے غیر مطمئن ہے جس کا دفیہ ہاتھوں سے ہو سکتا ہے۔ پس سالم ہاتھ بھی آفت سے اسن دلائے والا ہوا۔ غلے ہذا تمام حواس اور اعضائے بدن۔ اور المؤمن ان سب اعضائے کا خالق۔ اور نقش بنائے والا۔ کتل کرنے والا۔ اور طاقت بخشے والا ہے +

قرض کو ایک کمزور آدمی دشمنوں سے بچنے کے لئے مارا مارا پھرتا ہے۔ سخت مشکل میں گھر گیا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں سکت نہیں رہی ہے۔ اگر سکت ہے تو پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ اگر ہتھیار ہے تو اکیلا دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس فوج ہے۔ تو اس کے شکست پانے کا اندیشہ ہے۔ کوئی قلعہ بھی نہیں کہ اس میں پناہ لگیں ہو بیٹھے۔ ایسی حالت میں اس کو ایک ایسا مددگار مل جاتا ہے۔ جو اس کی کمزور طاقتوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ اپنی غیبی فوج اور اسلحہ سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے ارد گرد ایک سنگین قلعہ بنا کر رکھتا ہے۔ یہ مددگار جس نے اس کو پورا امن و امان بخشا ہے۔ فی الواقع المؤمن کہلانے کا سق ہے +

بندہ اپنی اصل فطرت میں کمزور ہے۔ اور اس کے باطن بوجھ تو امراض اور بھوک پیاس وغیرہ آفات اس میں بھری پڑی ہیں۔ ظاہر دیکھو۔ تو وہ آگ میں جل جانے۔ پانی میں ڈوب جانے۔ اور زخم اور چوٹ وغیرہ آفات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کو ان تمام آفتوں سے بچانے والی وہی ذات پاک ہے جس نے مرض کو دور کرنے کے لئے دوائیں۔ اور بھوک۔ پیاس کو رفع کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اور اعضائے بدن میں تاکہ بدنی نقصان پہنچانے والی چیزوں کو دفع کریں۔ جو اس عطائے ہیں، تاکہ کسی آسنے والے خطرو کی اطلاع دیتے رہیں سب سے بڑا خوف آفت کی ہلاکت کا ہے۔ اور اس سے صرف کلمہ تو حید نجات دلاتا ہے اس کی طرف ہی اللہ ہی ہدایت بخشتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي فَقَدْ آمَنَ مِنْ عَذَابِي يَعْنِي "کل روز توحید لا ایزالہ اللہ

میرا قلعہ ہے جو شخص میرے قلعہ میں آجاتا ہے۔ اس کو عذاب کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔
غرض کہ دنیا میں ہر قسم کا امن اسباب سے وابستہ ہے۔ جن کو خاص وہی ہوتا کرتا
ہے۔ وہی ان کو کام میں لانے کی توفیق دیتا ہے۔ **فَهُوَ الَّذِي أَغْلَطَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ**
نَحْنُ هُدًى لِّمَنْ فَاتَ بِاِسْمِ رَبِّهِ کو اس کی فطرت عطا کر کے اس پر چلنے کی ہدایت کی ہے۔
پس وہی مومن مطلق درحق ہے +

تبیین یہ۔ اس وصف سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ تمام مخلوق کو اس کی طرف امن ہو
بلکہ ہر خوف نہ وہ شخص دینی و دنیوی فطرت کے دفعیہ میں اس کی امداد کا امیدوار ہو۔ جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَإِلَيْهِ الْآخِرَةُ**
فَلَيْتُ اَمِنْ جَادًا يَوَاقِفُ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کا
بہایہ اس کے ظلموں سے محفوظ ہونا چاہئے +

مؤمن کے نام کا زیادہ متحق وہ شخص ہے۔ جو لوگوں کو راہ نجات دکھا کر۔ اور
طریق خدا سمجھا کر عذاب الہی سے امن دلانے۔ اور یہ نبی و اولیاء کا منصب ہے۔ اسی لئے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **اِنَّكُمْ دُتُّمَهَا فُتُّوْنَ فِي النَّارِ لَهَا فُتُّوا لَهَا فُتُّوْا**
وَاَنَا اخُذْتُكُمْ بِحُجْرَةٍ كُفُّوْا یعنی تم وہ نسخ میں پردہ انوں کی طرح گرو گے۔ اہل حق تم کو تہا سے
اطراف بدن سے دیکھو کہ تمہا مٹا +

سوال۔ شاید تم کو کہ ہر خوف و حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس خدا
کے سوا کوئی چیز خوف دلانے والی نہیں ہے۔ وہی ہے جو بندوں کو ڈراتا ہے۔ وہی ہے
جس نے ڈرنے کے اسباب بنائے ہیں۔ تو اس کی طرف امن کو کیونکر منسوب کیا جاسکتا ہے؟

جواب یہ ہے کہ خوف بھی اسی کی طرف سے ہے۔ امن بھی اسی کی طرف سے۔
وہی خوف و امن کا سبب پیدا کر ہوا ہے۔ اور اس کا خوف ہونا اس کے توکل ہونے کا مانع نہیں
ہے۔ جس طرح اس کا بڑا ہونا اس کے مغرور ہونے کا مانع نہیں۔ بلکہ وہی معزز ہے وہی بڑا
بھی ہے۔ اور اس کا خاف ہونا اس کے رافع ہونے کا مانع نہیں ہے۔ بلکہ وہی خاف بھی
ہے رافع بھی۔ اسی طرح وہ مومن (امن دینے والا) بھی ہے۔ اور مخوف (ڈرانا والا)
بھی۔ لیکن مومن اس کا اسم مقرر ہے مخوف نہیں +

(۸) الْمُحْسِنُ

(نگہبان یا گواہ)

اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے عقول۔ رزقوں اور عمروں کا انصرام کر رہا ہے۔ اس کا انصرام اپنی اطلاع اور قلب اور حفظ کے ساتھ ہے۔ جو کوئی کسی امر کے تمام حالات سے واقف۔ اس پر قابض اور اس کا حافظہ ہو۔ وہ اس کا مُحْسِنُ کہلاتا ہے۔ حالات کی واقفیت کا مطلب علم ہے۔ قبضہ کمال قدرت کا نتیجہ ہے۔ اور حفظ عقل کی طرف راجع ہوتا ہے۔ جس میں یتیموں سے جمع ہوں۔ مُحْسِنُ ہے۔ یتیموں مطلقاً اور کمال طور پر صرف خداوند تعالیٰ میں جمع ہیں۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کو کتب قدیم میں خدا نام لکھا ہے +

تنبیہ۔ جو شخص لگا تا اپنی اخلاقی حالت کے متعلق غور کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے تمام شائبہ فرائد اور اسرار سے واقف ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اپنے دل کے احوال و اوصاف کو درست رکھنے پر قائل ہو جائے۔ اور ہمیشہ اس کی درست حالت قائم رکھنے میں مصروف رہے۔ وہ اپنے دل کا مُحْسِنُ ہے۔ اور اس کی واقفیت اور قدرت اور حفظ کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ دوسرے بندوں کے باطنی اسرار سے فراست و استدلال کے ذریعہ سے واقف ہو کر ان کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لئے کوشش ہو جائے تو اس معنی سے ان کا حصہ اس سے اور بھی زیادہ اور کمال ہو گا +

(۹) الْعَزِيزُ

(غالب۔ قوی۔ طاہر)

عَزِيزُ کے معنی وہ عالی قدر شخص جس کی مثل شاذ و نادر مل سکتی ہو۔ جس کی از حد حاجت ہو۔ اور جس کا حاصل ہونا بھی مشکل ہو۔ کسی شے میں جب تک یتیموں معافی جمع نہ ہوں۔ اس پر ہم عَزِيزُ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بہت سی اشیا ایسی ہیں کہ ان کی نظیر تو کم ہوتی ہے لیکن چونکہ ان کی شان بڑی ہے اور زمان سے چنداں زیادہ نفع ملتا ہے۔ اس لئے وہ عَزِيزُ ہی نہیں کہلاتیں۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کی شان بھی بڑی ہے۔

فائدہ بھی ان سے بہت ہے۔ اور ان کی نظیریں کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ ان کا حصول چنداں دشوار نہیں ہے۔ اس لئے ان کو عزیز نہیں کہا جاتا +

مثلاً سوتاج اور زمیں، جن کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور دونوں سے اپنی اپنی جگہ نفع بھی بہت ملتا ہے۔ اور ان کی حاجت بھی اشد ہے۔ لیکن ان کو عزیز نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ غرض عزیز ہونے کے لئے ان تینوں اوصاف کا جمع ہونا لازم ہے +

آن تینوں معنوں میں کمال و نقصان کے مراتب بھی پائے جاتے ہیں۔ عزیز کی قلت و وجود کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہو۔ کیونکہ ایک سے کم کوئی عدد نہیں ہو سکتا اور اس کی مثل کا وجود محال ہو۔ ایسی ذات خدا ہی کی ہے۔ کیونکہ مثلاً سورج اگرچہ دیکھ میں ایک ہی ہے۔ لیکن اسکان میں ایک نہیں ہے۔ اس کی مثل کا وجود بھی ممکن ہے +

عزیز کی شدت حاجت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز ہر بات میں اس کی محتاج ہو یہاں تک کہ اپنے وجود و بقا اور صفات میں بھی۔ یہ کمال صرف خدا کے لئے ہے۔ اور اس میں کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دشوار حصول ہونے کا کمال یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنی استدلالی نظر اور قیاسی رائے کے ساتھ اس کی ذات و صفات کا پورا پورا پتہ لگانے سے بالکل عاجز ہو۔ یہ بات بھی خدا ہی سے خاص ہے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانتے +

الغرض وہ ایسا عزیز حق مطلق و برحق ہے کہ اس صفت میں کوئی اس کا مقابلہ

نہیں کر سکتا +

تنبیہ۔ بندوں میں سے عزیز ہونے والے کے بندگان خدا اپنی حیات اخروی اور عبادت الہی کے لئے اس کے محتاج ہوں۔ ایسا رتبہ بلاشبہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہ رتبہ انبیاء و صلوات اللہ علیہم کا ہے۔ پھر ان کے بعد عزت میں مشاک وہ لوگ ہیں۔ جو ان کے قرب زمانہ سے ممتاز ہیں۔ جیسے خلفائے راشدین، اور انبیاء علیہم السلام کے وارث ماملئے کرام +

(۱۰) الْجَبَّارُ

(بڑا دباؤ والا)

جَبَّارِ دوس ہے، جو ہر شخص پر بطور جبر اپنا حکم جاری کرے۔ اور اس پر کسی کا حکم جاری نہ ہو سکتا ہو۔ اور جس کے قبضہ قدرت سے کوئی نہ بچ سکے۔ اور اس کی بارگاہ کی طرف اُتار بڑھاتے ہوئے ساری بہتیں پست ہوں۔ تو جَبَّار مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو مجبور کر سکتا ہے۔ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اداان دونوں باتوں میں اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔

تفسیر۔ بندوں میں سے جَبَّار وہ ہے کہ اتباع کے درجہ سے ترقی کر کے دوسروں کو اپنا تابع بنائے۔ اور سب سے بڑا رتبہ حاصل کرے۔ جسے کہ لوگوں کو اپنی ہیئت و صورت سے اپنی عادت و سیرت کے مطابق چلنے پر مجبور کرے۔ غرض وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور خود چنداں فائدہ نہ اٹھائے۔ لوگوں کا فائدہ مقدم سمجھے۔ اپنے فائدے کی حرص نہ کرے۔ لوگوں کو اپنا مطیع بنائے۔ خود کسی کی اطاعت نہ کرے۔ جو شخص اس کی نیابت کرے، وہ اس کے دیہار میں ایسا ہو کہ اپنے آپ کو بھول جائے۔ اس کا ایسا شوق ہو کہ خود اپنی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اور کوئی شخص اس کو دھوکا دینے اور اپنا تابع بنانے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس صف سے خاص سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرہ ور ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کان مؤمنی حیثاً ما وسیعہ إلا ائبا عنی وانا سید ولد آدم ولا فخر یعنی اگر کوئی میرے علیہ اسلام بھی زندہ ہوتے، تو ان کو میرے تابع ہونے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اور میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور میرے لئے یہ بات باعث فخر نہیں۔

(۱۱) الْمُتَكَبِّرُ

(عظمت و بزرگی والا)

مُتَكَبِّرُ وہ ہے، جو اپنے مقابل میں سب کو حقیر سمجھتا ہو۔ اور بزرگی و عظمت کا حق دُا صرف اپنے آپ کو جانتا ہو۔ اس لئے دوسروں کو غلاموں کی حیثیت سے دیکھتا ہو۔ اگر یہ

بات صحیح ہو۔ تو وہ تکلیف حق، اور اس کا غلط متکبر و متکبر حق ہوگا۔ اور یہ بات علی الاطلاق خاص خدا کے لئے متصور ہے +

اگر وہ تکبر اور استعظام باطل ہو۔ اور اس متکبر کو فی الحقیقت امتیازی عظمت جو اس کے زعم میں ہے حاصل نہ ہو۔ تو اس کا تکبر بے جا اور مذموم ہوگا۔ خدا کے سوا جو شخص خاص اپنے آپ کو عظمت و بزرگی کا مستحق قرار دے اس کا قیاس غلط اور اس کی نظر بال ہرگز تنبیہ بندوں میں سے متکبر وہ تاہم ہے جو عارف بھی ہو +

عارف کے منراہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو چیز اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہو، وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ہر چیز سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اس لئے وہ دنیا و آخرت سب کو حقیر سمجھتا۔ اور ان کو خدا کی پاد میں غلط انداز ہونے کے باعث اپنی نظروں سے گرا دیگا۔ غیر عارف کا ہر ایک قسم کا سنا اور معاد و غیرہ ہے۔ کیونکہ وہ متاع دنیا کے عوض میں متاع آخرت کی خریداری کرتا ہے۔ ایک چند روزہ چیز سے اس لئے دست بردار ہوتا ہے کہ اس کے عوض میں دائمی نعمت کئی گنا حاصل کرے۔ یہ بیع سلم نہیں تو اور کیا ہے جس شخص کو نعمتیں کھانے اور پیش منانے کی خواہش اپنا غلام بنانے ہوئے ہو۔ وہ حقیر ہے۔ متکبر وہی شخص ہے جو ہر نفسانی خواہش کو اس خیال سے حقیر سمجھتا ہو کہ ان میں جو پائے بھی شہید ہیں +

(۱۳) الْبَارِئُ

(ہر چیز کا موجد)

(۱۲) الْخَالِقُ

(ہر چیز کا پیدا کرنے والا)

(۱۴) الْمَصَوِّرُ

(مخلوقات کی طرح طرح کی صورتیں بنانے والا)

لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسماء مترادف ہیں۔ اور ہر اسم کے معنی پیدا کرنا اور اختراع کرنا ہیں۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر چیز عدم سے وجود میں آتی ہے۔ وہ پہلے تقدیر کی محتاج ہے۔ پھر تقدیر کے موافق ایجاد کی۔ اس کے بعد تصویر کی۔ اور اللہ تعالیٰ اس مشیت سے کہ وہ ایک شے کی تصویر کرتا ہے، اس کا خالق ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس کا اختراع

کرتا ہے، اس کا بادی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ محترفات کی صورتوں کو باہم عمدہ ترتیب دیتا ہے، موصود ہے +

مثلاً ایک عمارت کا بنانا منظور ہو۔ تو پہلا کام انجینئر کا ہوگا۔ جو اس عمارت کی ذمیت و صورت تجویز کر کے ایک نقشہ تیار کرتا ہے۔ اور اُس پر اینٹ۔ پتھر۔ چوڑ۔ مکڑی وغیرہ صرف ہونے والے مصالح کی مقدار کا اندازہ لگا کر اُس کے اخراجات کا تخمینہ کرتا ہے۔ اس کے بعد انساں کا کام شروع ہوتا ہے۔ جو اس نقشہ کے موافق عمارت کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اور مصالح کی تجویز کردہ مقدار کے اندازہ پر پوری عمارت بنا کھڑی کرتا ہے۔ ابھی تک وہ عمارت غیر مکمل اور ناقابلِ مکونت ہوتی ہے کہ ایک تیسرے صنعت یعنی مصور کے ہاتھ سے وہ ایک شاندار تصور اور شاہی ایوان بن جاتی ہے +

یہ تو انسانی کاموں کی مثال تھی۔ خدا کا کام اس سے برتر ہے۔ وہ خود ہی اندازہ قائم کرتا ہے۔ خود ہی بناتا ہے۔ اور خود ہی اُس کی ظاہری صورت کو درستہ کرتا ہے۔ یا یوں کہو کہ وہی خالق وہی بادی اور وہی موصود ہے +

مثال کے طور پر انسان کو لو۔ جو اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس وجود کے لئے سب سے پہلے ایک مجسمہ ضروری تھا جس کو انسانی صفات سے متصف کیا گئے جیسے۔ یہ مجسمہ مٹی اور پانی دونوں کی ترکیب سے تیار ہونا ضروری تھا کیونکہ صرف مٹی ایک خشک اور خشوس چیز ہے جس میں نرمی اور لچک نہیں ہے۔ اور صرف پانی ایک تراو سیال شے ہے۔ جو قائم اور متماں نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں خشک اور تر چیزوں کا مرکب اور معتدل مادہ اس مجسمہ کے لئے مناسب تھا۔ اس کے بعد آگ کا جز بھی ان میں شامل ہونا بہتر تھا جس سے مٹی اور پانی کا قوام مستحکم ہو جائے۔ اس کے بعد ضروری تھا۔ کہ اس پانی مٹی کی خاص مقدار متعین ہو۔ کیونکہ اگر تھوڑی سی مقدار ہو۔ تو اس مجسمہ سے انسانی افعال سرزد نہیں ہو سکتے اور ضعف و ہلاکت سے اس کا وہی حال ہو، جو کیزے کو ٹٹے کا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار بھی فضول تھی کہ مجسمہ پہاڑوں اور ٹیلوں کے برابر بن جاتا۔ کیونکہ اتنے بڑے خدا و جہنم کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ ساری باتیں اندازہ اور تجویز ہیں۔ جن کو دوسرے لفظوں میں تقدیر کہتے ہیں +

پس اللہ تعالیٰ ان امور کی تقدیر اور تقدیر کے موافق ایجاد کرنے کے لحاظ سے خلق

ہے۔ اور محض ایجاد کرنے اور عدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے بادی ہی ہے۔ محض
ایجاد اور خیر ہے۔ اور ایجاد بوقی تقدیر اور چیز +

اسم موصوفہ و فاعل اس حیثیت سے صادق آتا ہے کہ اس نے تمام اشیاء کی
صورتوں کو نہایت خوبی سے مرتب کیا ہے۔ اور ان کو اچھی صورت پر بنایا ہے۔ اور یہ
اوصاف فعل سے ہے۔ اس کی حقیقت وہی شخص جان سکتا ہے۔ جو تمام عالم صورت کھیلے
بالاجال اور پھر بالتفصیل جانتا ہو۔ کیونکہ تمام عالم ایک شخص کا حکم رکھتا ہے۔ جو باہم ایک
دوسرے کو کسی غرض مطلوب پر مدد دینے والے اعضاء سے مرکب ہو۔ اس کے اعضاء و اجزاء
آسمان اور ستارے اور زمین اور ان کے مابین کی اشیاء مثلاً پانی۔ ہوا وغیرہ میں اس کے
اجزا ایسی حکم ترتیب سے مرتب ہیں کہ اگر اس ترتیب میں تفریق آجائے۔ تو نظام میں خلل آجائے
اس لئے جو جز اور پرہنا چاہئے، وہ بالائی سمت سے مخصوص ہے۔ اور جو نیچے ہونا چاہئے
وہ زیریں سمت سے خاص ہے۔ جیسے کہ سمار دیواروں کی بنیاد میں پتھر اور ان کے بالائی
حصے پر لکڑی رکھتا ہے۔ ذائقہ تھا، بلکہ اس کے نزدیک یہ ترتیب مکان کی مضبوطی کیلئے
ضروریات سے ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف پتھر کو اوپر اور لکڑی کو نیچے رکھا جائے۔ تو
عمارت ضرور منہدم ہو جاتی۔ اور ہیئت ہرگز قائم نہ ہو سکتی۔ اسی پر ہم کرۂ ارض و کرۂ ماوریا
کا نیچے ہونا۔ اور ستاروں کا اوپر ہونا قیاس کر سکتے ہیں +

اگر قیاس سے اجڑنے عالم کا کچھ بڑان کی ترتیب کی حکمت بیان کرنے لگیں۔ تو
ایک دفتر ہو جائیگا۔ اس تفصیل کا جتنا کسی کو علم ہوگا۔ اتنا ہی زیادہ وہ مصدقہ کے معنی
سے واقف ہوگا۔ یہ ترتیب و تصویر اجزائے عالم میں سے ہر جز میں موجود ہے۔ مگر یہ وہ
چھوٹا سا ہی ہو۔ یہاں تک کہ چوٹی اور کیرے میں بلکہ چوٹی اور کیرے کے ہر عضو میں موجود
ہے۔ ہر ایک باذکار کا ایک چھوٹا سا عضو آئندہ ہے۔ اگر اس کی صورت کی تفصیل لکھیں۔
کلام ختم نہ ہوگا۔ جو شخص آئندہ کے طبقات ان کی ہیئت شکل۔ مقدار۔ رنگ اور ان کی
وجہ حکمت سے واقف نہیں۔ وہ ان کی صورت سے واقف نہیں۔ اور ان کے مقصود
سے واقف ہے۔ صرف نام ہی نام جانتا ہے۔ یہی حال ہر حیوان و نبات کی صورت بلکہ
کے ہر جز کی صورت کا ہے +

تنبیہ۔ اسم مصدقہ سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اس کے نفس میں تمام وجود کی

صورت بہ ترتیبہ محال ہو۔ حتیٰ کہ وہ تمام ہیئت عالم کو محیط ہو۔ گویا کہ تمام عالم اس کے زیر نظر ہے۔ پھر تمام تفصیلی غور کرے۔ چنانچہ انسانی صورت کے بدن اور اعضائے جسمانی کا حال معلوم کرے۔ ان کے انواع۔ عدد۔ ترکیب۔ اور انسان کی آفرینش و ترکیب کی حکمت کو سمجھے۔ پھر اس کی معنوی صفات اور معانی مشعلیہ کو معلوم کرے۔ جن سے اس کے ادا کا اور ارادے وابستہ ہیں۔ اور اسی طرح حیوانات اور نباتات کی صورتوں کو اپنے مقدمہ و بحر ظاہر و باطن سے ملاحظہ کرے۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء کا نقش اور صورت اس کے ذہن میں منقش ہو جائے۔

یہ محال تو صورِ حیوانیہ کی معرفت کا تھا۔ اور یہ سلسلہ روحانیات کی ترتیب کی نسبت بہت مختصر ہے جس میں ملائکہ اور ان کے مراتب اور ان کے مقررہ تصرفات کی معرفت داخل ہے۔ ملائکہ کے یہ تصرفات وہ ہیں جو وہ آسمانوں اور ستاروں میں کرتے ہیں۔ پھر تلوٰء بشریہ میں ہدایت و ارشاد کا تعارف کرتے ہیں۔ اور حیوانات میں ان کو اپنی حاجات کا احساس دلانے کا تعارف کرتے ہیں۔

غرض کہ اس اسم سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ وہ صورِ علمیہ کا جو صور و جوہر کے مطابق ہوں اکتساب کرے۔ کیونکہ علم اس صورت میں منقش ہے نفس کا نام ہے۔ جو صورت معلوم کے مطابق ہو۔ اور صور کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم صور کے ایمان میں موجود ہونے کا سبب ہے۔ اور وہ صور جو اعیان میں موجود ہوں وہ انسان کے دل میں صورِ علمیہ کے حاصل ہونے کا سبب ہیں۔ اور اس طرح بندہ خدا کے اسمیں سے اسم موصوفہ کے معنی سے علم حاصل کرتا ہے اور نیز وہ اپنے نفس میں صور حاصل کرنے کے باعث گویا کہ وہ موصوفہ رہے۔ اگرچہ بطور مجاز ہو۔ کیونکہ یہ صورت اس میں بالتحقیق اللہ تعالیٰ کی ایجاد و خستہ اس سے پیدا ہوتی ہے نہ کہ بندہ کے فعل سے۔ لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا يُنْفَخُ حَتَّىٰ يُغْفَرُوا مَا بِالْقِسْمِ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو متغیر نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ خود مغفرت کریں۔ اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ إِنَّ لِرَبِّكَ فَرْقًا بَيْنَ دَهْرٍ وَدَهْرٍ نَفَاذٍ مِنْ رَحْمَةٍ لَا تَغْفِرُ صَوْلَهَا۔

الْخَلَائِقِ اور الْبَکَارِی میں بندہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بلکہ ہماز بعید جس کی توجیہ یہ ہے کہ خلق اور ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کو اپنے علم کے مطابق کام میں لایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندہ کے لئے علم اور قدرت پیدا کی ہے۔ اور اس کو اپنی تقدیر اور علم کے موافق مقدمات کے حاصل کرنے کا موقع میسر ہے۔ اور امور موجودہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا حصول ہرگز بندوں کی قدرت میں نہیں ہے۔ جیسے آسمان ستارے۔ زمین۔ حیوانات اور نباتات وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا حصول صرف بندوں کی قدرت سے وابستہ ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو اعمال عباد کہلاتے ہیں۔ جیسے صناعات۔ بیانات۔ عبادات اور مجاہدات۔ چنانچہ جب بندہ ریاضتوں کے ساتھ اپنے نفس کے ہمارہ میں اور اپنی غفلتوں کی سیاست میں ایسے دارج پر پہنچ جائے جن میں وہ ایسے امور کے استنباط کا اختیار حاصل کر لے۔ جن کو پہلے کسی نے استنباط نہ کیا ہو۔ اور ساتھ ہی وہ ان کے کرنے اور ان کی ترغیب و تنبیہ پر قادر بھی ہو۔ تو اس کو اس چیز کا مخترع کہا جائیگا جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ چنانچہ شطرنج وضع کرنے والے کے حق میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کا واضع اور مخترع ہے۔ کیونکہ اُس نے ایک ایسی چیز وضع کی ہے جو پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ نیا اتنی بات ہے کہ اگر اُس نے کوئی ایسی چیز وضع کی جس میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو وہ وح و دستائش کا مستحق نہ ہوگا اسی طرح ریاضات۔ مجاہدات۔ سیاسیات اور صناعات میں جو نیکیوں کا حشر ہے، میں تصور اور ترتیبات ملحوظ ہیں جن کو لوگ ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں۔ اور پہلے استنباط کرنے والی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ گویا یہ واضح ان امور کا مخترع اور خالق ہے۔ حتیٰ کہ اس پر یہ اسم مجاز اطلاق کیا جاسکتا ہے +

اللہ کے اسماء میں سے کئی اسم ایسے ہیں جن کو بندہ کی طرف مجازاً نقل کیا جائیگا۔ اس قسم کے اسماء بہت ہیں۔ اور بعض ایسے اسماء ہیں جو بندہ کے حق میں حقیقتہً ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے حق میں مجازاً جیسے اَلصَّبُورُ اور اَلشَّکُورُ +
یہ مناسب نہیں ہے کہ اسم کی مشارکت تو دیکھ لی جائے۔ مگر مذکورہ تفاوت پر غور نہ کیا جائے +

روز خدا اس کے عیب ڈھانکے گا +

غیبت کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، بُرائی کا بدلہ لینے والا، یہ سب ہمارے عیب کے عرور ہیں۔ اس وصف سے متصف صرف ہی شخص ہے جو مخلوق خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے، مخلوق میں کمال بھی ہے، نقص بھی خرابی بھی ہے، خوبی بھی۔ جو شخص برائیوں سے چشم پوشی اور خوبیوں کا اظہار کرے۔ وہ اس نعم سے پورا بہرہ مند ہے۔ جیسے کہ قرایت ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ایک مُردہ گتے کے پاس سے گئے جس کی پو پھیل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ مرد کس قدر مُرا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے دانتوں کی سفیدی میری پھیل ہے۔ جس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ ہر چیز کے اچھے حصے کا ذکر کرنا چاہئے +

(۱۶) الْقَهَّارُ

(زبردست یا غلبہ رکھنے والا)

قَهَّارُ وہ ہے، جو اپنے بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کی کمر توڑ ڈالے۔ ان کو ہلاک کرے یا ذلیل بنا کر قمر سیدہ کرے۔ بلکہ قَهَّارُ وہ ذات ہے، جس کے قہر و قدرت کے نیچے ہر موجود خیر و شر اس کے قبضہ میں عاجز ہو +

تنبیہ۔ بندوں میں سے قَهَّارُ وہ ہے، جو اپنے دشمنوں کو موردِ قہر بنائے۔ انسان کا سب سے زیادہ سرکش دشمن نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ شیطان سے بھی بڑھ کر اس کی دشمنی پر آمادہ ہے، جو اس کو دھوکا دیا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ تو شیطان بھی دب جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان انہیں خواہشات کے ذریعے سے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا ایک جال عورتیں ہیں جس شخص میں شہوت کی قوت نہ ہو، وہ اس پھندے میں نہیں پھنستا۔ اس طرح جو شخص دین کی اطاعت اور عقل کی تابعداری سے اس خواہش کو روکے وہ اس سے امن میں رہتا ہے جب آدمی اپنے نفس کی شہوات پر قابض ہو جاتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ پس اس پر کسی کا دباؤ نہیں چل سکتا۔ کیونکہ اس کے دشمنوں کا بڑے سے بڑا مدعا یہ ہو گا کہ اس کے جسم کو ہلاک کر دیں۔ اور یہ گویا اس کی روح کو زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی زندگی میں

خود اہانت کو ادا لیتا ہے۔ وہ سوکے بعد ابھی زندہ گی پاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّوْنَ یعنی جو لوگ اللہ
کی راہ میں کام آئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں +

(۱۷) الْوَهَّابُ

(بہت عطا کرنے والا)

تیبہ کے معنی عوض اور غرض کے بغیر بخشش جب اس قسم کی بخششیں بکثرت
ہوں۔ تو ان کے فاعل کو جَوَاد اور وَهَّاب کہتے ہیں۔ اور حقیقی جو د عطا اور تیبہ
صرف اللہ تعالیٰ سے متصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہی ہر محتاج کی حاجت بلا معاوضہ
اور بلا کسی فوری یا بے دیر حاصل ہونے والی غرض سے پوری کرتا ہے۔ جو کوئی کسی غرض کیلئے
کچھ عطا کرے جو فی الفور یا بے دیر حاصل ہونے والی ہو۔ اور وہ غرض یا محض صحت و تندرستی ہو یا
یاہمی دوستی، یا رفع الزام، یا حصول رتبہ و شہرت ہو۔ تو وہ اپنی عطا کا عوض پارنا ہے۔
وَهَّابٌ یا جَوَاد کے لقب کا حق دار نہیں۔ کیونکہ عوض ہر شے میں ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ جو
کسی بھی مال نہیں۔ اور عطا کرنے والے کا مدعا اس عطا سے وہی ہو۔ وہ عوض ہے۔ پس جس
شخص نے اس لئے عطا و بخشش کی کہ اس کی عزت ہو۔ یا اس کی تعریف کی جائے۔ یا اس
لئے کہ اس کی نسبت بڑھائی نہ کیجائے۔ تو وہ شخص گویا ایک قلم لیں دین کر رہا ہے حقیقی
جَوَاد وہ ہے جس سے طالب کو بلا معاوضہ فائدے حاصل ہوں۔ بلکہ وہ کچھ کرتا ہے
بخلوص نیت کرتا ہے۔ اور وہ کام اس کی اصلی غرض اور وہی اس کا عوض ہے +

تنبیہ۔ بندہ سے جو د بخشش متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تا وقتیکہ وہ اس کام
کے کرنے کو اس کے ترک سے اولیٰ خیال نہیں کرتا۔ اس وقت وہ اس کو مانگہ نہیں لگاتا۔
پس اس کا فعل کسی ذاتی غرض پر مبنی ہوگا۔ لیکن جو شخص اپنا تمام مال جتنے کہ اپنی جان بھی مانگا
اللہ کے لئے دے ڈالے، نہ ہستی نعمتوں کے حصول کے لئے۔ نہ عذاب و دوزخ کے خوف سے
اور کسی فوٹا یا بے دیر حاصل ہونے والے مطلب کے لئے جو بشری مطالب میں سے ہو۔ البتہ یہ
شخص ایک طرح سے وہاب اور جَوَاد کے خطابات کا مستحق ہے۔ اس سے کم تر وہ
شخص ہے، جس غرض سے بخشش کرے کہ بہشت کی نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اس سے

بچے اُس شخص کی درجہ ہے جو اپنے ذکر خیر کی خاطر سخاوت کرے +

جو شخص اپنے جود و عطیہ کے عوض میں ایسی چیز کا طالب ہو جس کا دست بدست لین دین نہیں ہو سکتا۔ تو وہی لوگ اس کو جواد کے لقب کا حق دار سمجھتے ہیں۔ جن کے نزدیک صرف اتنی چیزیں عوض ہو سکتی ہیں +

سوال۔ جو شخص اپنا تمام ملک مال یا کسی عاجل و آجل غرض کے خالصاً و چارہ شے دے ڈالتا ہے۔ اس کو کیوں جواد نہیں کہا جاتا؟ حالانکہ وہ کوئی حظ نہیں پاتا؟

جواب۔ یہ ہے کہ اس کا مقصد خاص خدا کی ذات۔ اُس کی رضا اور اس کا دیدار اور اس کا وہ مال ہے۔ اور یہ ضرورہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو انسان اپنے افعال و اختیارات کی بدولت حاصل کرتا ہے۔ اور یہ وہ حصہ ہے جس کے آگے سارے حصے ناجز ہیں +

سوال۔ یہ چو کہا کرتے ہیں کہ خدا کا عارف جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو خدا کی ذات کے سوا اور کوئی غرض اس کو نہ نظر نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ کا فعل غرض سے خالی ہو نہیں سکتا۔ تو خاص خدا کی خاطر عبادت کرنے والے اور کسی دوسری غرض کے لئے عبادت کرنے والے میں کیا فرق ہے؟

جواب۔ جمہور کے نزدیک حظ و غرض سے مراد لوگوں کے مشورہ و اغراض میں جو شخص ان سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد خدا کی ذات کے سوا اور کوئی شے نہیں رہتی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اغراض کو ترک کر دیا +

یہ ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غلام اپنے آقا کا لحاظ نہ خاص آقا کے لئے کرتا ہے بلکہ اُس انعام و اکرام کے لئے کرتا ہے۔ جو اس کو اپنے آقا سے حاصل ہوتا ہے۔ اور آقا اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کوئی خاص اُس کی ذات کے لئے نہیں کرتا بلکہ اُس خدمت گزار کی خاطر کرتا ہے۔ جو اپنے غلام سے مطلوب ہوتی ہے۔ اگر باپ جو اپنے بیٹے کی پرورش اور اُس کے ساتھ ہر طرح حسن سلوک کرتا ہے۔ تو خاص اسی کی ذات کے لئے کرتا ہے کسی غرض کے لئے نہیں جو بیٹے سے مطلوب ہو۔ بلکہ اگر باپ کوئی فائدہ بیٹے سے حاصل نہ بھی ہوتا ہو۔ تو بھی اس کے مصلح میں بابرمد و تیار ہوگا +

یہ سوال نہ کچھ تیس پہلے ہوتا ہے جس کے تاویز میں کہا تھا کہ بندہ سے جو دلچسپی مشورہ نہیں ہوتی بلکہ چاہئے جو کہا تھا کہ بندہ ہر حال و جان خدا کی خاطر دے ڈالتا ہے وہ جواد کہنے کا مستحق ہے۔ تو یہ جواب ایک مجوز کی

سورت محلی ص ۷۷ ترجمہ

آؤ جو شخص کوئی چیز طلب کرے جس سے خاص اس چیز کی ذات مطلوب نہ ہو۔ بلکہ اُس کے ذریعے سے کوئی اور شے حاصل کرنا منظور ہو۔ تو گویا وہ اس چیز کا طالب نہیں ہے کیونکہ اس کی طلب کا وہ اصلی مقدا نہیں ہے۔ بلکہ اصلی مقدا اور شے ہے جیسے ایک شخص سونے کی چیز میں ہے۔ تو سونا اُس کا مطلب لذت نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہے کہ اُس کے ذریعے سے پوشاک اور خوراک کا سامان حاصل کرے۔ اور پھر یہ امور بھی مطلوب لذت نہیں ہیں۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہیں کہ اللہ کے ذریعے سے آرام اور دفع محیف کا مقصد حاصل ہو۔ یہ امور البتہ مطلوب لذت ہیں۔ ان سے آگے اور کوئی شے حاصل کرنا مقصود نہیں ہے غرض سونا طعام کا ذریعہ ہے اور طعام آرام کا وسیلہ ہے۔ اور آرام ہی اصل مقصود ہے۔ یہ آگے کسی اور چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا والد کے حق میں واسطہ نہیں ہے۔ بلکہ باپ کے بیٹے کی سلامتی خاص بیٹے کی خاطر مطلوب ہے۔ کیونکہ بیٹے کی ذات ہی اس کی ملحوظ خاطر ہے اور اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی خاطر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو طلب جنت کا واسطہ بنایا ہے۔ اس کا آخری مقصد نہیں بنایا۔ واسطہ کی علت یہ ہے کہ اگر مطلوب اس کے بغیر ہی حاصل ہو جائے تو اس واسطہ کو طلب نہیں کیا جاتا۔ جیسے اگر مذکورہ مقاصد سونے کے بغیر حاصل ہو جائیں تو کوئی سونے کا نام بھی نہ لے کیونکہ اصلی غرض کا حاصل کرنا منظور ہے۔ سونے کا حاصل کرنا منظور نہیں +

اگر اُس شخص کو جو جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے یونہی جنت حاصل ہو سکتی۔ تو وہ کبھی خدا کی عبادت نہ کرتا۔ کیونکہ اس کی مجبوبات و مطلوب صرف جنت ہے نہ کہ کوئی اور شے۔ لیکن جس کا اصلی مطلوب مجبوبات خاص خدا کی ذات ہے۔ اور کوئی نہیں۔ بلکہ خدا کے دیدار۔ اُس کے قرب اور مدار اس کے مراقبت سے سرور رہنمائی کی غرض ہے۔ اس کی نسبت جو کہا جائیگا۔ کہ وہ خدا کی عبادت خاص خدا ہی کے لئے کرتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ کسی مقدا کا طالب نہیں ہے۔ بلکہ یہ معنی ہوگا کہ اس کا مقدا خاص خدا کی ذات ہے۔ اس کے سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہے۔ اور جو شخص دیدار الہی اور اس کی معرفت اور شاہد اور قرب کے سرور کی لذت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ اس کا شائق نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس کا شائق نہیں۔ اس کی نسبت یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ذات خداوند اُس کی مقصود ہو لہذا اس کی عبادت کی وہی کیفیت ہوگی۔ جیسے کوئی مزدور راجرت کی طبع پر کام کرتا ہے۔ اگر

لوگ اس لذت سے نا آشنا اور اس کے معنے سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ شاہد ذات باری کی کیا لذت ہے۔ وہ زبان ہی زبان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں کا میلان صرف بڑی آنکھوں والی پیاری پیاری حوروں کی طرف ہے +
 اس بیان سے ثابت ہوگا کہ اگر خدا کی لذت یعنی اس کے دیدار اور قرب کو غرضِ مدعا کہا جاسکتا ہے۔ تو اغراضِ دھقا صد سے بری ہونا محال ہے۔ اور اگر غرضِ دھقا صد سے وہ معنی مراد ہو۔ جو عموماً مشہور ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ غرضِ نہیں اور اگر اس سے مراد وہ شے ہو جس کا حصول بندہ کے حق میں مہم حصول سے بہتر ہو۔ تو اس غرض میں شمار کیا جائیگا +

(۱۸) الرِّزْقُ

(روزِی پہنچانے والا)

رِزْق سے مراد وہ ذات پاک ہے جس نے روزِی کی محتاج مخلوقات کو پیدا کر کے اس کو روزِی پہنچائی اور اس کے لئے روزِی سے فائدہ اٹھانے کے اسباب پیدا کئے +
 رفیق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری رِزْق، جس سے مراد غذا و خوراک ہے۔ جو اشیاءِ ظاہرہ کے لئے ہے۔ اور یہ اشیاءِ بدن ہیں +
 دوسرا رِزْق باطن ہے۔ اس سے مراد معرفت اور کشف ہے یہ قلب اور رُوح کے لئے ہے +

دوسرا رِزْق زیادہ قابلِ عزت ہے کیونکہ اس کا ثمرہ ابدی زندگی ہے۔ اور رِزْق ظاہری کا ثمرہ یہ کہ ایک خاص محدود مدت تک جسم کی قوت قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں رِزْق پیدا کرتا ہے۔ اور دونوں فریقوں کو ان سے بہرہ ور بناتا ہے وَلَکُم مِّنْهُ یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن یَّشَاءُ وَیَعْلَمُ

تفسیر یہ۔ اس صف سے بندہ کا اصلی حصہ دو امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وصف کی حقیقت سمجھے۔ اور یقین کرے کہ خدا کے سوا اور کوئی اس وصف کا مستحق نہیں ہے لہذا ہمیشہ خدا ہی کو روزِی رسال سمجھے۔ اور اس کے متعلق خدا ہی پر توکل کرے۔ جیسے کہ

حاتم اشم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حرایت ہے کہ کسی نے اُن سے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو:-

حاتم:- اُس کے خزانے سے +

سائل:- کیا وہ آسمان سے تمہاری طرف روٹی پھینک دیتا ہے +

حاتم:- اگر زمین اُس کی لپٹی نہ ہوتی۔ تو بیشک اس کو آسمان ہی سے روٹی

پھینکنی پڑتی +

سائل:- تم کلام کی تاویل کر لیتے ہو +

حاتم:- اس لئے کہ اُس نے آسمان سے کلام ہی نازل فرمایا ہے +

سائل:- معاف کیجئے میں آپ سے بحث کرنے کی تاب نہیں رکھتا +

حاتم:- اس لئے کہ حق کے آگے باطل ٹھیر نہیں سکتا +

بتدرجہ کے حصے میں دو سرا یہ ہے کہ خدا اُس کو نیک حرایت کرنے والا علم اور

نیکی کا راستہ دکھانے والی زبان۔ اور صدقہ و خیرات دینے والا مہر عطا کرے۔ اور وہ

اپنے نیک اقوال و اعمال کی بدولت لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ قابل عزت و رقی

پہنچنے کا موجب ہو۔ اور خدا جب اپنے بندے پر محبت کی نظر کرتا ہے۔ تو اُس کی طرف

لوگوں کی حاجات بڑھادیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین وصول و رقی

کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس وصف سے بخوبی بہرہ یاب ہو جاتا ہے +

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْخَزَائِنُ الْاَلَامِيْنُ الَّذِي يُعْطٰی

مَا اَمَرَبِهٖ طَيْبَةً بِهٖ نَفْسُهٗ اَحَدًا الْمُتَصَدِّقِيْنَ یعنی دیانت دار خزانچی کہ جو کچھ اس

کے مالک نے فرمایا ہو، دل کی خوشی سے دیتا ہے وہ خیرات و صدقہ دینے والا ہے +

بندوں کے ہاتھ خدا کے خزانے میں ہیں۔ پس خدا نے جس شخص کے ہاتھوں کو بندوں کے

رزق کا خزانہ۔ اور اُس کی زبان کو دلوں کے رزق کا خزانہ بنایا ہو۔ اس نے اس وصف

سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا ہے +

(۱۹) الْفَتْحُ

اشکل کشا۔ بایندوں میں حکم کرنیوالا

فَتْح وہ ہے، جس کی عنایت سے ہر مفلک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اس کی ہدایت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے کبھی وہ اپنے انبیاء کے ہاتھ پر جمنا کشف کرتا ہے اور دشمنوں کے ہاتھ سے جبین لیتا ہے اور فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُخْفِرَ لَكَ اللَّهُ (تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر تاکہ بخشنے واسطے تیرے خدا) اور کبھی اپنے اولیاء کے دلوں سے حجاب اٹھا کر ان کے لئے عالم ملکوت اور جہاں کبریائی کی منزل دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے مَا كَيْفَ نَحْمَدُ اللَّهَ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا تُحْسِبُ لَكَ بِمَعْنَى اِنَّهُ لَوْ كُنْ رُجُو حَمَتِ كَے دروازے کھولتا ہے، کوئی اُن کو بند نہیں کر سکتا۔ اور جس کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں اور مدق کی کنجیاں ہوں۔ وہ فَتْح کہلانے کا سب سے بڑا حق دار ہے۔

تنبیہ بندے کو یہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ اس کی زبان کے ساتھ شکلات الہیہ کے نکات حل ہوں۔ اور اُس کی معرفت سے وہ دینی دنیوی امور آسان ہو جائیں جو لوگوں کے لئے مشکل ہو رہے ہیں۔ تاکہ اس کو اسم الْفَتْح سے پورا حصہ مل سکے۔

(۲۰) اَلْعَلِيمُ

(بہت جاننے والا)

اس کے معنی ظاہر ہیں۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن اور دقیق و جلیل چیز کا علم ازل سے آخر تک رکھتا ہو۔ اور یہ علم وضوح و کشف کے سب سے زیادہ مکمل طریقے سے ہو جس سے زیادہ ظاہر کوئی بھی مشاہدہ اور کشف تصورات میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہ کہ وہ معلومات کے ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ بلکہ تمام معلومات اُس کے ذریعے سے حاصل کئے گئی ہوں۔

تنبیہ۔ بندہ کا عَلِيم کے اسم سے جو حصہ ہے۔ وہ مخفی نہیں لیکن اس کا علم خدا کے نام سے تین باتوں میں جُدا ہے :-

(۱) ایک تویہ کہ بندہ کی معلومات کو کتنی ہی زیادہ ہوں۔ مگر وہ ایک محدود مقدار رکھتی ہیں۔ پس ان معلومات کے ساتھ اُن کو کیا نسبت جو بے انتہا ہیں +

(۲) دوم یہ کہ بندہ کا کشف اگر چہ خوب روشن ہو۔ مگر اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس کے بعد مَنُوح اور روشنی کا درجہ ممکن نہ ہو۔ بلکہ اس کا شاہد ایسا ہوگا، جیسے ایک باریک پردے سے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر درجاتِ مشاہدہ میں جو فرق ہے، اس سے بھی انکار نہیں سکتا۔ کیونکہ باطنی بصیرت کا حال ظاہری بصارت کا سا ہے۔ اور مَطْلُوعِ فجر کے وقت کسی چیز کے دکھائی دینے اور سُورج نکلنے کے بعد دکھائی دینے میں بڑا فرق ہے +

(۳) سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علمِ شایانہ علم سے حاصل نہیں ہے۔ بلکہ شایاں اس کے علم سے مستفاد ہیں۔ اور بندہ کو جو اشیا کا علم ہے۔ وہ اشیا کے تابع اور اشیا ہی سے حاصل ہوتا۔ اگر اس فرق کے سمجھنے سے ابھی تمہارا ذہن قاصر ہو۔ تو شطرنج کی بازی سیکھنے والے کے علم کو واضح شطرنج کے علم سے ملا کر دیکھو۔ اور غور کرو کہ واضح کا علم شطرنج کے وجود کا سبب اور شطرنج کا وجود شطرنج سیکھنے والے کے علم کا سبب ہے۔ اور واضح کا علم شطرنج کے وجود کا مقدم ہے۔ اور سیکھنے والے کا علم مؤخر ہے۔ اسی طرح اشیا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم سب مقدم اور ان سب کا سبب ہے۔ اور ہمارا علم اس کے خلاف ہے +

علم کی بدولت بندے کا شرف اس لئے ہے کہ وہ اللہ کی صفات سے ہے لیکن سب سے زیادہ شریفِ علم وہ ہے جس کا موضوع زیادہ شریف ہو۔ اور سب سے زیادہ شریف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب معرفتوں سے زیادہ افضل ہے۔ بلکہ تمام اشیا کی معرفت کو جو شرف حاصل ہے، وہ اسی لئے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت ہے یا اس طریق کی معرفت ہے۔ جو بندہ کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ یا اس امر کی معرفت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی معرفت اور اُس کے قریب کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ جو معرفت اس سے خارج ہو۔ اس میں زیادہ بھلائی نہیں ہے +

(۲۲) اَلْبَاسِطُ

(۲۱) اَلْقَابِضُ

(بندوں کی روزی منی نسخ کرینوالا)

(بندوں کی روزی محدود کرینوالا)

یہ اس مجبُودِ برحق کے نام ہیں جو موت کے وقت جانوں کو جسموں سے قبض کرتا ہے

زندگی کے وقت جسموں میں جانیں ڈالتا ہے۔ اور انھی سے خیراتیں بند کر لیتا ہے۔ جماع لوگوں کے لئے رزق وافر کر دیتا ہے۔ اور انھی کے لئے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو کبھی فاقہ کرنے کا موقع نہیں پڑتا۔ فقیروں کو تنگ دست بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیچارے عاجز آجاتے ہیں۔ وہ دلوں کو قبض کرتا ہے۔ اور اپنی بے پروائی۔ بزدلی اور جلال کا پورا پورا احساس و لاکر ضیق میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اپنے لطف و احسان اور جمال کے فیصلے سے ان پر بطل کی حالت طاری کر دیتا ہے +

تنبیہ بندوں میں قابض و باسط وہ ہے جس کو خدا کی طرف سے عجیب عجیب حکمتیں اور جامع کلمات عطا ہوئے ہوں۔ پس کبھی تو وہ خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کا حال سن کر لوگوں کے دل باغ باغ بنا دیتا ہے۔ اور کبھی اُس کے جلال اور کبریا اور اُس کے عذاب و بلا کے اقسام اور اپنے دشمنوں سے اُس کے انتقام کا حال سن کر ڈراے، اور ان کے دل میں سنسنی ڈال دے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ایک بار تو یہ بات سن کر صحابہ کے دل عبادت سے تنگ کر دئے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن فرمائے گا ابعت بعث النادر دوزخی جماعت روانہ ہو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنے دوزخی! تو خدا فرمائے گا، نہرا میں سے نوسو تانویں جس سے صحابہ کے دل ٹوٹ گئے۔ اور وہ عبادت سے شست ہوئے۔ جب صبح ہوئی۔ اور آپ نے اُن کی سستی اور قبض لکھا ملاحظہ فرمائی۔ تو ان کے دلوں کو تسلی دی۔ اطمینان دلایا۔ اور یہ فرما کر ان پر بطل کی حالت طاری کر دی کہ وہ قیامت کے دن تمام سابقہ اُمتوں میں سے اس طرح ممتاز نظر آئیں گی جس طرح ایک سفید رنگ کے بیل کے بدن پر سیاہ خال +

(۲۳) اَلْخَافِضُ | (۲۴) اَلرَّافِعُ

(نافرانوں کو پست کر دینا والا)

(فرمانبرداروں کو بلند کر دینا والا)

ان ناموں سے مراد وہ موجد و برحق ہے جو کفار کو بدبختی میں مبتلا کر کے پست کر دیتا ہے۔ اور مومنوں کو کامیابی بخش کر بلند کر دیتا ہے۔ اپنے اولیاء کو قرب کی بلندی بخشتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دوری کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ جو شخص محسوسات اور تخیلات سے اپنا مشاہدہ اور بُری خواہشات سے اپنا ارادہ بلند کر لیتا ہے۔ اس کو وہ موجد و برحق ملائکہ تعزین

کے مقام تک قی عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنا مشاہدہ محسوسات پر، اور اپنی بہت کو ان خواہشات نفسانی پر، جن میں چو پائے بھی اس کے شریک ہیں، مائل رکھتا ہے۔ تو اُس کو وہ اہل انصافین میں رکھ دیتا ہے۔ اور یہ کام خاص خداوند تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اہل نادہ مخافہ اور ہر افعیہ جو تنبیہ۔ ان افسوں سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ حق کو بلند اور باطل کو پست کرے۔ اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ حق بات کہنے والے کی تائید کرے۔ اور غلط بات بیان کرنے والے کو دھمکے۔ خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرے، تاکہ ان کو پست کرے۔ اور خدا کے دوستوں سے دوستی رکھے، تاکہ ان کو عالی مرتبہ ہونے میں مدد دے۔ اسی لئے اللہ نے اپنے کسی ولی فرمایا ہے کہ:-

”تم نے دنیا میں نہ کیا تھا۔ اُس کے عوض میں تم کو راحت مل گئی۔ اور مجھ کو جو دیا تو میرا دیدار بھی حاصل ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے کسی میرے دوست سے دوستی اور کسی دشمن سے دشمنی بھی کی؟“

(۲۶) اَمْلِذِلْ

(ذلیل کرنے والا)

(۲۵) اَلْمَعِزُّ

(عزت دینے والا)

یہ دو ذات ہے کہ جس کو چاہے بادشاہی دے جس سے چاہے چھینے۔ سچی بادشاہی یہ ہے کہ محتاج کی ذات اور تمولیت کی عبوری اور نادانی کے عیب سے نجات حاصل ہو۔ پس اُس نے جس شخص کے دل سے پردہ اٹھا دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اس ذات والا صفات کے جمال کا نظارہ کر لیا۔ اور اُس کو فنا عت کی توفیق بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اُس کی بدولت مخلوق مجھے پرہا ہو گیا۔ اور اُس کو قوت و طاقت بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کی صفات پر غالب آگیا۔ تو اُس کو اس جہان میں بھی عزت اور بادشاہی عطا کی۔ اور پھر آخرت میں بھی قرب کی عزت بخشے گا۔ اور فرمایا گا۔ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اذْجِیْ اِلٰی رَبِّكَ الْغَیْبِیْ لے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف جا۔

اور جو شخص مخلوق پر نظر رکھتا ہے جسے کہ اُس کا محتاج بن جاتا ہے۔ اور اُس سے سقہ حوص غالب ہو جاتی ہے کہ وہ کسی حد تک قناعت نہیں کرتا اور جہالت کے اندھیرے میں ٹپکا رہتا ہے۔ اس کو خدا نے بالکل ذلیل کر دیا۔ اور اس سے ملک چھین لیا۔ یہ خدا کے کام ہیں جس

طرح چاہے کرے۔ وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور یہ ذلیل وہ ہے جس کو خدا ان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے کہ:-

وَلَكِنَّكُمْ كُذِّبْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَوَبَّعْتُمْ وَاتَّبَعْتُمْ غَيْرَ الْكَلَامِ
 حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَأَلَيْوَمَ لَا يُوَدِّعُكُمْ فِذَابٍ
 (الآیہ) یعنی لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا اور گھات میں بیٹھے اور شک کیا۔ اور تم کو آرزوں نے دھوکا دیا یہاں تک کہ خدا کا حکم آیا۔ اور غرور نے تم کو خدا کی نسبت لطف میں ڈال رکھا پس آج تم سے فدیہ منظور نہیں کیا جائیگا +

(۲۷) التَّامِيمُ

(بہت سننے والا)

تکمیلیم وہ ذات ہے جس کے ادراک سے کوئی سننے کی بات معنی نہیں رہتی خواہ باریک سے باریک ہو۔ وہ رات کے وقت صاف پتھر پر چلنے والی جینوزی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ حمد کہنے والوں کی حمد منکر جزائے خیر دیتا ہے۔ دُعا کرنے والوں کی دُعا میں منکر قبول کرتا ہے۔ اس کی شنوائی کانوں اور کان کے پردوں کے بغیر ہی ہے جس طرح کہ اس کے دوسرے افعال بلا اعضائے اور کلام بے زبان کے ہے۔ اور اس کی شنوائی حدوث و تجدد سے پاک ہے +

جب تم کو یہ معلوم ہو چکا کہ اس کی شنوائی ایسے تغیرات سے پاک ہے جو سوسوتا کے تازہ و قشوع کے وقت ماریں ہو سکتے ہیں۔ اور تم نے اس کو اس امر سے منزوع سمجھ دیا کہ وہ کان یا کسی دوسرے آلہ سے سنتا ہو۔ تو تم آپ سے آپ تہیج بھال سکتے ہو کہ اس کی شنوائی کیا ہے؟ ایک صفت ہے جس سے اشیاء کی صفات کی پوری کی پوری امیت اس پر کشف ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اس امر پر غور نہیں کرتا۔ وہ تشبیہ کے خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تم اس سے بچو اور ماز غور و فکر سے کام لو +

تنبیہ۔ بندہ کو حس کی حیثیت سے شنوائی کا جو حصہ حاصل ہے۔ وہ ناقص ہے

یعنی خدا کی شنوائی کو حركات کی شنوائی جیسی سمجھنے لگتا ہے ۱۲ مزیم

کیونکہ وہ تمام سمویات کو ادراک نہیں کر سکتا۔ بلکہ صرف انہیں آوازوں کو محسوس کر سکتا ہے جو اس کے قریب ہوں۔ پھر یہ کہ اس کا ادراک ایک عضو کے ذریعے سے ہے اور وہ ایک ایسا آلہ ہے جو مختلف آفات میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آواز دہمی ہو۔ تو وہ ادراک کر نہیں سکتا۔ اگر دور ہو تو بھی سن نہیں سکتا۔ اگر آواز بڑی ہو، تو شنوائی کا پردہ ہی چھٹ جاتا ہے۔ اور شنوائی باطل ہو جاتی ہے +

شنوائی سے بندہ کو دینی حصہ و امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ لہذا اپنی زبان کو بُرے کلام اور بیہودہ گوئی سے محفوظ رکھے +
دوئم یاد رکھے کہ اس کو سُنے کی طاقت اس لئے دی گئی ہے کہ خدا کا کلام سنے جو اُس نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے خدا کی راہ پر چلنے کی ہدایت حاصل کرے۔ غرض اس کے سوا اور کسی بات میں اپنی شنوائی استعمال نہ کرے +

(۲۸) الْبَصِيرُ

(بہت دیکھنے والا)

یہ وہ ذات پاک ہے۔ جو ہر چیز کو صاف صاف دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ مٹی میں چھپی ہوئی چیزیں بھی اُس کی نظر سے مخفی نہیں ہیں۔ اس کا دیکھنا بھی مٹی۔ ڈھیلے اور پوٹے وغیرہ سے پاک ہے۔ اور اس معنی سے بڑی ہے کہ اُس کی ذات میں شبہ یا کی صورتیں اور رنگ منطبع ہوتے ہوں۔ جیسے انسان کی آنکھ میں منطبع ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ امور ان آثارات و تغیرات کی قبیل سے ہیں۔ جو تہجد و وحدت کے تقاضی ہیں۔ جب وہ ان امور سے پاک ہے۔ تو اس کا دیکھنا ایک ایسی صفت ہے جس سے دیدنی اشیا کی ٹھیک ٹھیک صفات منکشف ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مینائی اُس مینائی سے کہیں زیادہ روشن اور تیز ہے۔ جو آنکھوں کو حاصل ہے۔ اور جو اکثر صاف اور ظاہر چیزوں کو محسوس کرنے سے بھی قاصر رہتی ہے +

لہذا شایہ تم اعتراض کو کریں گے کہ یہ ممکن ہے کہ سارا دن قرآن ہی سنتے رہیں اور دنیا کی کوئی بات درمیان نہ آئے۔ نہیں نہیں تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے بلکہ اگرچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو شہار و نسی کا دربار میں جو مختلف حالات میں پیش آتے ہیں ان کے متعلق ہر وقت قرآنی حکام کا پابند رہے۔ جو بات قرآن کے مطابق ہو اُس کو ضرور قبول کرے خواہ احکام الہی کے لباس میں اس کو سنائی گئی ہو یا سرکاری قانون کی صورت میں پیش کی گئی ہو یا عدالت سے مشورے کے رنگ میں۔ جو بات اس کے خلاف ہو اُس کو قبول نہ کرنا تو عبادِ اسمنا بھی کہنا نہ کرے + حشر میں

تنبیہ۔ وصفِ بصیرت جس کی حیثیت سے جو حصہ بندہ کو حاصل ہے، وہ ظاہر ہے لیکن ذہنی و قاصر ہے۔ کیونکہ اس کی طاقت دور تک کام نہیں کرتی۔ اور نہ اشیاء میں جاتی ہے۔ بلکہ صرف ظاہری اشیاء کو محسوس کرتی ہے چھپی و محکمی باتوں سے قاصر ہے +
 دوسری حصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یقین رکھے کہ اس کو مینائی اس لئے دی گئی ہے کہ وہ خدا کی نشانیوں اور عجائب ملکوت اور آسمانوں پر نظر کرے، تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو کہ کسی نصرت میں علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مخلوق میں سے کوئی شخص آپ جیسا ہوگا؟ فرمایا میں جس شخص کی نظر عبرت کے لئے ہو۔ اور خاموشی غور و فکر کے لئے اور کلام، خدا نے ذکر کے لئے! وہ مجھ جیسا ہے +

دوم یاد رکھ کے کہ وہ ہر وقت خدا کی نظر میں ہے۔ لہذا اُس کی نظر سے بے پڑائی نہ کرے۔ جو شخص لوگوں سے ایسی باتیں چھپاتا ہے، جو اللہ سے نہیں چھپاتا۔ وہ گویا خدا کی نظر سے بے پروائی کر رہا ہے +

اس صفت پر ایمان لانے کا ایک نثرہ مراقبہ ہے۔ پس جو شخص جانتا ہے کہ خدا اُس کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کسی گناہ کے قریب جاتا ہے، وہ کیسا دلیر اور مستح ہے! اور اگر یہ گمان رکھتا ہے کہ خدا نہیں دیکھتا۔ تو وہ کتنا بڑا کافر ہے!!!

(۲۹) الْحَاکِمُ

(مخلوقات کا حاکم)

حکَم وہ حاکم ہے۔ جو لوگوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اور جس کے آگے سب مخلوق تسلیم و خضوع کرتی ہے جس کے حکم کو کوئی نامنقول نہیں کر سکتا۔ اور نہ اُس کے فیصلے کو واپس کر سکتا ہے۔ جس کا بندوں کے حق میں یہ حکم ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَبِأَعْيُنِنَا صَوْتُ مَن يَدْعُو مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ۚ فَإِذَا دَعَا لِحُكْمِهِ ۖ فَاسْتَجِبْ ۚ أَفَلَا يُحْصَوْنَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَضِلُّونَ ۚ
 میں ہونگے۔ اور بڑے لوگ دوزخ میں لگے

بھلے اور بڑے لوگوں کے متعلق خوش قسمتی اور بدبختی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھلائی اور بُرائی کو بھلے اور بڑے لوگوں کی سعادت و شقاوت کا سبب بنادیا

جیسے کہ دواؤں اور زہروں کو ان کے کھانے والوں کے لئے شفا اور موت کا باعث بنا دیا ہے۔ چونکہ حکمت کا معنی اسباب پر نسبت کو مترتب کرتا ہے۔ لہذا خداوند تعالیٰ نے حکم مطلق ہے۔ کیونکہ وہی تمام اسباب مہیا کرتا ہے +

حکم سے قصداً و قدر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اسباب وضع کرتا ہے تاکہ وہ نسبت تک منتہی ہوں۔ پھر ان کی اصل اور ثابت و متقرر اسباب کو جو نزاع نائل ہوتے ہیں اور نہ متغیر ہوتے ہیں نصب کرنا قصداً ہے۔ جیسے کہ زمین آسمان۔ ستارے اور ان کی حرکات جو تناسب اور دایم ہیں۔ نہ ان میں تغیر آتا ہے اور نہ وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا تحریری حکم اپنی میعاد کو پہنچ جائیگا۔ چنانچہ فرمایا **فَقَضَاهُنَّ سَبْعَمِائَةِ سَنَةٍ فِيْ اَيَّامٍ مَّوَدَّعَةٍ** وَاَوْحٰی فِیْ کُلِّ نَجْمٍ مَّآءً اَمْراً یعنی پس کر دیا انہیں دو دن میں سات آسمان اور ہر آسمان کو اس کا امر وہی کیا۔ پھر ان تناسب محدود اور مقدار و محسوب اسباب کو ان نسبت کی طرف متوجہ کرنا قدر ہے۔ جو ان اسباب سے لحاظ بخند حادث ہوتے ہیں +

غرض کہ حکم وہ پہلی اور کلی تدبیر اور چوٹی کا امر ہے جو آنکھ کے بچپلے سے بھی جلد و قعر پا جاتا ہے اور قصداً اسباب کلیہ و دائمہ کا اصولی طور پر وضع کرنے کا نام ہے۔ اور قدر سے مراد ان اسباب کلیہ کو ایک تناسب و محسوب خدائے کے ساتھ محدود و محدود نسبت کی طرف ایسے اندازہ کے ساتھ تحریک دینا ہے۔ جو کم و بیش نہ ہو۔ اس لئے کوئی چیز اس کی قصداً و قدر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور یہ بات ذیل کی مثال سے بخوبی سمجھ سکتی ہیں تم نے کبھی نہ کبھی ٹکڑی کا صندوق دیکھا ہو گا جس سے اوقات نماز کا پتہ لگتا ہے اگر نہیں دیکھا تو ہم اس کی کیفیت بتا دیتے ہیں۔ ۱۔

ایک آلہ شکل ستون ہوتا ہے جس میں معین اور خاص مقدار کا پانی ہوتا ہے۔ اس کے اندر اوپانی کے اوپر ایک اور بخوف آلہ ہوتا ہے۔ جو ایک طرف سے دھاگے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے پانی پر تیز تار ہوتا ہے۔ اس آلہ کے دو سرا ایک چھوٹے سے ظرف کے نیچے پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جو مذکورہ ستون نما آلہ کے اوپر دھرا رہتا ہے۔ اس ظرف میں ایک گیند اور اس کے نیچے ایک طشتری اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ اگر گیند طشتری میں آگے۔ تو اس کی آواز سنائی دے۔ ستون نما آلہ کے نیچے ایک خاص مقدار کا

سورخ ہوتا ہے۔ جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نیچے بہتا رہتا ہے۔ جب سارا پانی نیچے جاتا ہے۔ تو پانی پر تیرنے والا آلہ نیچے لٹک جاتا ہے۔ اور اس کے ٹکٹے سے دھاکے کو جو کشش ہوتی ہے تو اس کے دوسرے سرے کی تحریک سے گیند پشتری میں آگرتا ہے۔ اور اس کے گرنے کی آواز سن کر اس پاس کے لوگ خبردار ہو جاتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے ختم ہونے پر یہ گیند ایک بار آگرتا ہے۔ گیند کے دو بار آگرنے کا ورسیانی عرصہ پانی کے ٹکٹے اور بہانے کی مقدار سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات سورخ کے مقدار پر موقوف ہے جس سے پانی نکلتا ہے۔ اور یہ امر حساب کے طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے +

غرض کہ پانی کے بمقدار معلوم نہ کھنے پر سورخ کی کٹاؤ کی کا اندازہ موقوف ہے۔ اور اس انداز سے ہر پانی کی بالائی سطح نیچے اترتی ہے جس پر خوف آلہ کا معین عرصہ میں نیچے لٹک جانا اور دھاکے کا کھج جانا اور گیند کا نیچے گر کر آواز پیدا کرنا منحصر ہے۔ اور یہ تمام ہونے اپنے اپنے سبب کے مقدار اور اندازہ پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ جو نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔ اور ممکن ہے گیند کا پشتری میں آگرتا ایک دوسری حرکت کا سبب بنا دیا جائے۔ اور یہ حرکت ایک تیسری حرکت کا سبب ہو۔ اسی طرح بہت سے مراتب تک یہ سلسلہ چلا جائے جس سے عجیب عجیب حرکات وقوع پائیں۔ جو محدود مقرر ہوں۔ اور جن کا سبب پانی کا بہنا ہو +

جب تم اس صورت کو سمجھ گئے۔ تو اب اس امر پر غور کرو کہ اس آلہ کے واضح کو تین امور کی ضرورت ہوگی :-

(۱) تبصرہ۔ وہ اس بات کا حکم ہے کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کون کون سے آلات و اسباب درکار ہوں گے۔ اور کس کس قسم کی حرکات سے کام لینا پڑے گا۔ اسی کو حکم کہتے ہیں +

(۲) اُن آلات کو تہیہ کرنا جو اس کام کے اصول ہیں۔ یعنی :-

۱۔ ستون نا آلہ جو پانی سے بڑھ کر کیا جائے +

ب۔ خوف آلہ جو پانی پر رکھا جائے +

ج۔ دھاکا۔ جو اس کے ساتھ باندھا جائے +

د۔ جس میں گیند رکھا جائے +

لا۔ طشتری میں گیند گر آواز پیدا کرے + یہ قضا ہے +

(۳) وہ سبب قائم کرنا۔ جو اس محدود و مقدر حرکت کے جاری ہونے کا موجب ہے اور وہ ستون نما آلہ کے نیچے کا سوراخ ہے۔ جو ایک خاص معین مقدار سے بنایا جائے۔ جس میں پانی نکلنے سے پانی کی بالائی سطح نیچے اترے۔ اور اس پر تیرنے والا عجوبہ ایک جگہ جا پھردھا کا قن جانے اور گیند والے طرف کو حرکت ہو۔ اس کے ساتھ ہی گیند طشتری میں آگے جس سے ایک آواز پیدا ہو۔ حاضرین کے کان کھڑے ہو جائیں اور دیکھنے ختم ہو یا معلوم کر کے کوئی ناز کو دوڑے۔ کوئی کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور یہ تمام سوراخ کا مقدار پر قائم کئے جاتے ہیں۔ جو پہلی حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ اور یہ حرکت پانی کی ہوتی ہے +

اب تم بخوبی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ تمام آلات مہول ہیں جن کا ہونا مطلوبہ حرکت کے لئے لازمی ہے۔ اور حرکت کا خاص اندازہ ہونا چاہئے۔ تاکہ اس سے پیدا ہوئی والا نتیجہ خاص اندازہ سے اور مقدار پر ہو +

اسی پر قیاس کر کے تم حوادث کے واقع ہونے کا حال سمجھ سکتے ہو۔ جو انہی مبادی کے تر جانے پر۔ یعنی اپنے سبب کے موجود ہونے پر اپنے وقت سے مقدم و مؤخر نہیں ہو اور یہ تمام حوادث اور ان کی مبادی ایک معین و محدود مقدار پر ہوتی ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَارِعُ** **أَمْرًا**، **قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا** (بیشک جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے) اور اللہ نے تو ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا رکھا ہے) چنانچہ آسمان مثلاً زمین سمندر۔ دریا۔ اور ہوا وغیرہ تمام بڑے بڑے اجسام جو عالم میں موجود ہیں وہ مذکورہ آلات کی مثل ہیں۔ اور آسمان اور چاند سورج وغیرہ ستاروں کو مناسب حساب کے ساتھ حرکت دینے والا سبب اُس سوراخ کے مثل ہے جس سے پانی نکلتا تھا۔ پھر سورج اور چاند وغیرہ کی حرکت کو زمین میں حوادث واقع ہونے کا موجب بنانا ایسا ہے جیسے پانی کی حرکت کو ان حرکات کا موجب بنایا جاتا ہے جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گیند گر پڑتا ہے جو انقضاء ساعت کی خبر دیتا ہے +

آسمان کی مختلف حرکت زمین میں تغیرات اس طرح واقع کرتی ہیں کہ مشاہد سورج جب اپنی رفتار کے ساتھ مشرق میں پہنچتا ہے۔ تو عالم میں روشنی

پھیل جاتی ہے۔ اور لوگوں کو ہشیائے عالم کا دیکھنا اور محسوس کرنا میسر ہوتا ہے۔ جس سے ان کو مختلف مشاغل میں مصروف ہونے اور کاروبار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جب سورج مغرب میں جا چھپتا ہے تو لوگ کاروبار چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ جب سورج خاص موسم میں آسمان کے عین بیچ میں تڑپ رہا ہے۔ تو ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ پیش بڑھ جاتی ہے۔ اور سوے پک جاتے ہیں۔ جب سورج دوسری فصل میں آسمان کے ایک کنارے پر جا رہا ہوتا ہے۔ تو سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ اور جاڑا پڑنے لگتا ہے۔ جب سورج اوسط درجے پر ہوتا ہے تو موسم معتدل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا موسم آ جاتا ہے۔ نباتات پیدا ہوتی ہیں۔ سبزیاں لگتی ہیں۔ غرض ان مشہور باتوں سے جو تم کو پہلے ہی معلوم ہیں۔ بہت سی غیر معلوم باتیں دریافت کر سکتے ہو۔

فصلوں کا تمام اختلاف خاص تناسب پر قائم ہے کیونکہ وہ چاند سورج کی حرکت سے وابستہ ہے۔ خدا نے فرمایا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُجْسِبَانِ یعنی سورج اور چاند کی حرکتیں حساب کے موافق ہیں۔ پس اس تناسب کا قائم کرنا اور اسباب کلیہ کا بنانا قضا ہے۔ اور پہلی تیرہ چشمِ دون میں انجام پاتی ہے، حکم ہے۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ سَمٰوٰتٍ سَبْعٌ مِّثْلَ قَوٰسٍ مَّحْمُودٍ کہ انصاف حکم ہے۔

جس طرح آواز اور دھماکے اور گیند کی حرکت آریبل نے والے کے ارادہ سے خلق نہیں ہے۔ بلکہ اس کی مقصود وہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو اچھے یا بُرے، مفید یا مضر حوادث واقع ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے خارج نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خواہش اور مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے اس نے یہ اسباب مہیا کئے ہیں۔ اور یہی معنی ہے اس کے قول کا کہ وَلَیْلَٰۃٌ خَلَقْنٰہُمْ

عام مثالوں کے ذریعہ سے امور الہیہ کا سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن اس قسم کی مثالوں سے مراد صرف تنبیہ ہوتی ہے۔ لہذا مثال کے زیادہ پیچھے نہ پڑو۔ مطلب کی بات کا لحاظ رکھو۔ تمثیل و تشبیہ سے بچو۔

تنبیہ بندہ کے قصہ میں جو حکمت و تدبیر اور قضا و تقدیر ہے وہ تم نہ ذکرہ مثال سے سمجھ گئے ہو گے۔ اور یہ ایک معمولی بات ہے۔ بڑی بات جو بندہ

کے حصے میں ہے۔ وہ ریاضات و مجاہدات کی تدبیر اور سیاست کی تقدیر ہے۔ جس سے دین و دنیا کی عام ہیئو دی و ابستہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے یہیں کئی نیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اور آباد کیا۔ تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں +

دینی حصہ جو خدا کے اس وصف کے مشاہدہ سے بندہ کو حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر امر پہلے ہی سرانجام ہو چکا ہے۔ اور اس سے گریز کی صورت نہیں۔ وَقَدْ جَعَلَ الْقُلُوبَ بِمَا هُوَ كَارِئٌ یعنی تقدیر قدرت ہونے والی بات کو کھڑکھٹک ہو چکا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ اسباب اپنے سبببات کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ اور ان سبب کاسبببات کو زندگی بخشنا اور معاد مقررہ تک قائم و دائم رکھنا واجب اور اسلئے ہے + پس جو چیز وجود میں داخل ہوتی ہے وہ وجوب میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا موجود ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ واجب لذاتہ نہیں ہوتی۔ لیکن قصائذ الی کی رُو سے جو چیز نہیں سکتی واجب ہے۔ اس سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ضرور ہی ہونے والا ہے۔ غم و الم محض نائد ہے۔ اور وہ طلب نیت میں مطمئن قسلی یافتہ اور غیر مضطرب ہوگا +

سوال۔ اس بیان پر دو اعتراض لازم آتے ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ غم و الم، زائد کیونکر ہو سکتا ہے۔ کیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ اس کا بھی تو سبب ہے۔ جب یہ سبب جاری ہوتا ہے۔ تو غم و الم کا عارض ہو جاتا ہے ہوتا ہے +

(۲) یہ کہ جب ہر امر پہلے ہی سرانجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو پھر فعل و عمل کس لئے کیا جاتا ہے۔ وہ سعادت یا شقاوت کے سبب سے فاسخ ہو چکا ہے؟

جواب پہلے اعتراض کا یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے۔ وہ ضرور ہوگا۔ اب غم نائد ہے۔ تو اس کا یہ طلب نہیں ہے کہ وہ تقدیر پر نالیدھا اس سے خارج ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو ہے۔ کچھ فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ تقدیر کو دفع نہیں کر سکتا۔ جو امر ہونے والا ہے اس کا غم کرنا خالص جہل پر مبنی ہے۔ کیونکہ اگر اس امر کا ہونا تقدیر میں لکھا ہے تو اس سے ڈرنا اور غم کرنا اس کو دفع نہیں کر سکتا۔ اور وہ ایک طرح مصیبت کے خوف سے قبل از وقت اپنے آپ پر مصیبت اتار کر لیتا ہے۔ اور اگر اس

کا ہونا مقدر نہیں ہے۔ تو غم کے کیا سنے۔ غرض ان دونوں صورتوں سے غم ناک ہے۔
 عمل و فعل کے متعلق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول جواب ہے کہ
 اعملوا فكل ميسر لما خلق له جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے لئے سعادت مقدر
 ہے وہ کسی سبب کے ساتھ مقدر ہے۔ تو اس کا سبب اس کو میسر ہو جاتا ہے۔ اور وہ
 طاعت ہے۔ اور جس شخص کے لئے بدبختی مقدر ہے۔ وہ بھی کسی نہ کسی سبب سے مقدر ہے
 اور وہ یہ کہ وہ اسباب سعادت پر کاربند ہونے میں سستی کرتا ہے۔ اور کبھی اس سستی کا باعث
 یہ ہوتا ہے کہ اُس کے دل میں یہ بات جم جاتی ہے کہ اگر تم خوش قسمت ہوں تو عمل کی ضرورت
 نہیں۔ اور اگر بدبخت ہوں۔ تو عمل سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ جیل ہے۔ کیونکہ وہ اتنا نہیں
 سمجھتا کہ اگر خوش قسمت ہوا۔ تو اسی لئے خوش قسمت ہو گا کہ وہ خوش قسمتی کے اسباب یعنی
 علم و عمل پر چلتا ہے۔ اگر یہ اسباب اس کو میسر نہ ہونے۔ اور وہ ان پر نہ چلا۔ تو یہ اُس کی
 بدبختی کی نشانی ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص فقیہ بننے کی تمنا کرتا ہے۔ جو امامت کے درجہ کو
 پہنچا ہوا ہو۔ تو یہ مشورہ دیا جائیگا کہ علم پڑھو۔ خوب کوشش اور کاتار محنت کئے جاؤ۔ اور
 وہ کہے کہ خدا نے ازل میں میری امامت کا درجہ لکھ دیا ہے۔ تو میں اس کوشش کا محتاج نہیں
 اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جہل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو میری کوشش سے کیا ہو سکتا ہے
 تو اس کو یہی کتا پڑ گیا کہ اگر تیرے دل میں یہ خیال جاگزین ہو گیا ہے۔ تو یقیناً تیرے لئے
 ازل ہی سے جہل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو ازل سے امام رکھا گیا ہے۔ اُس کے لئے آیت
 بھی مینا ہوتے ہیں۔ اور وہ ان اسباب کو کام میں لاتا ہے۔ اور وہ ایسے ہیودہ خیالات اور
 وسوسوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ جو اس کو سستی اور نا کارہ پن پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ
 جو شخص کوشش نہیں کرتا۔ وہ قطعاً امامت کا درجہ نہیں پاتا۔ اور جو شخص کوشش کرتا
 ہے۔ اور اُس کے لئے کامیابی کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں۔ اس کی حصول غرض کی تپا
 پہنچی ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ وہ برابر اپنی کوشش پر قائم رہے۔ اور کوئی مانع ایسا پیش نہ آئے
 جو اس کی رفتار کو روک دے۔

اس لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ سعادت اُس شخص کا حصہ ہے جس کو خدا تعالیٰ
 نے قلب سلیم عطا کیا ہے۔ اور سلامت قلب ایک ایسی صفت ہے۔ جو کوشش سے حاصل

کی جاتی ہے جس طرح فقہ نفس اور فقہ امانت کو شش سے چل کی جاتی ہے، کچھ بھی فرق نہیں۔ ہاں مشاہدہ حکم میں بندوں کے مختلف ہیں۔ بعض غائے کو دیکھتے ہیں۔ کسان کا انجام کس حالت پر ہوتا ہے۔ اور بعض ابتدا کا لحاظ کرتے ہیں کہ خدا نے نازل کیا کھد دیا ہے۔ اور یہ لوگ اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ کیونکہ فائدہ ابتدا کے تابع ہے بعض ماضی و مستقبل دونوں سے دست بردار ہیں، وہ ابن الوقت ہیں۔ یہ لوگ موجودہ حالت کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور خدا کی تقدیر کے مواقع پر راضی ہیں۔ وہ پہلے سائے لوگوں سے افضل ہیں۔ بعض حال و ماضی و استقبال سب سے کنارہ کش ہیں۔ ان کا دل حکم میں متغرق اور شہود میں مصروف ہے۔ یہ درجہ سب سے بالاتر ہے +

(۳۰) الْعَدْلُ

(منصف۔ یعنی فیصلہ میں ظلم نہ کرنے والا)

عَدْلُ کے معنی عادل۔ اور یہ وہ ذات ہے جس سے عدل کا فعل صادر ہو جو ظلم و ستم کے خلاف ہے۔ وہ شخص عادل کو نہیں پہچان سکتا، اس کے عدل کو نہیں پہچانتا لہذا جو شخص اس وصف کو معلوم کرنا چاہے۔ اس کو چاہئے کہ حقہ المقدور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کا احوال آسمان سے لیکر زمین تک تعلق رکھتے ہیں، ظلم حاصل کرے۔ حقہ کہ جب وہ خدا کی آفرینش میں باوجود اپنے مکر اور سہ کر غور و فکر کے کسی قسم کی کمی یا قصور نہ پائیگا۔ تو بارگاہ رب العزت کی شان و عظمت اس کو دم بخود بنا دیگی۔ اور اس کے کاموں کا اعتدال و انتظام اس کو حیران کر دیگا۔ اس وقت عدل خداوندی کے معانی کا کوئی حصہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے +

اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی حیوانی و روحانی اور کامل و ناقص موجودات بنائی ہیں۔ اور ہر شے کو اس کی آفرینش عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ جواد (عالیٰ حوصلہ) ہے۔ اور ہر چیز کو اس کی مناسب ترتیب میں رکھا ہے۔ اس لحاظ سے وہ عدل ہے + چنانچہ عالم کے بڑے بڑے اجسام زمین۔ پانی۔ ہوا۔ آسمان اور ستارے ہیں۔ خلق نے ان کو پیدا کر کے ایک مناسب ترتیب دی ہے +

زمین کو سب سے نیچے رکھا ہے۔ اس پر پانی کو جگہ دی ہے۔ پھر پانی پر ہوا کا مقام

بنایا ہے۔ اور ہوا پر آسمان قائم کئے ہیں۔ اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے۔ تو سارا نظام باطل ہو جائے۔ شاید یہ عدل و نظام کے لئے اس ترتیب کے مناسب ہونے کی شرح اگر کوئی کی سمجھ میں آئے۔ لہذا ہم عام لوگوں کے فہم و ادراک کا لحاظ رکھ کر کہتے ہیں کہ انسان کی طرح کہ اپنے بدن کے متعلق غور کرے، جو مختلف اعضا سے مرکب ہے۔ جیسے کہ عالم کا بدن مختلف اجسام سے مرکب ہے۔ انسانی بدن کو پہلے تو خد نے ہڈی۔ گوشت اور چرم سے مرکب کیا ہے۔ ہڈیوں کو کھوکھلے ستون بنایا ہے۔ اور گوشت کو ان کا غلاف بنایا ہے۔ اور چرم گوشت کا غلاف قرار دیا ہے۔ اگر یہ ترتیب بالعکس ہو جائے۔ اور اندر کی چیز باہر رکھی جا تو سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔

اگر یہ بات بھی تمہارے نزدیک باریک ہے۔ تو ایک اور مثال سنو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضا مثلاً ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکھیں۔ ناک اور کان پیدا کئے ہیں۔ تو وہ ان اعضا کے پیدا کرنے میں تو جواد ہے۔ اور ان کو خاص مقامات پر رکھنے میں عدل ہے۔ مثلاً آنکھ کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کے لئے بدن میں تمام مقامات کی بر نسبت زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ اگر اس کو گتھی پر۔ یا پاؤں پر۔ یا ہاتھ پر یا کھوپڑی پر بنایا ہوتا۔ تو جس قدر اس کے نقصان کا اندیشہ تھا، وہ مخفی نہیں۔ اور اسی طرح اُس نے اُتھوں کو کندھوں سے متعلق کیا ہے۔ اگر ان کو سر کے ساتھ یا کھوں میں۔ یا گھٹنوں پر لگا دیتا۔ تو اس سے خلل آتا۔ وہ مصلح دلیل نہیں۔ اسی طرح اس نے تمام حواس میں جمع کئے ہیں۔ کیونکہ وہ جاسوس ہیں۔ ان کا تمام بدن سے بلند مقام پر ہونا ضروری تھا۔ اگر ان کو پاؤں پر رکھا ہوتا تو قطعاً ان کا نظام خلل پذیر ہو جاتا۔ اس امر کی تفصیل ہر عضو کے متعلق کی جائے۔ تو یہ بیان بہت لمبا ہو جائیگا۔ بالا جمل اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اُس نے جو چیز جس مقام پر پیدا کی ہے وہ اُسی جگہ کے لئے مناسب ہے۔ اگر اس جگہ سے اُنیں طرف یا بائیں طرف یا اوپر یا نیچے بنائی جاتی۔ تو ناقص یا باطل یا خراب یا بد نما اور غیر متناسب ہوتی۔ تاک کہ چہرہ کے وسط میں پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو ماتھے میں یا ایکے خسارہ میں بنایا ہوتا۔ تو اُس کے موجودہ فوائد میں ضرر کی آ جاتی۔ اور تمہارے اس کی حکمت کا بخوبی تہ لگ جاتا۔

درج ہو کہ سوچ کو جو خدا نے چوتھے آسمان پر بنایا ہے۔ تو یہ کوئی لغو بات نہیں ہے بلکہ اُس نے سچا کیا ہے۔ اور اُس کو ایسے مقام پر رکھا ہے۔ جو اس کے مقاصد حاصل ہونے

کے لئے مناسب ہے۔ مگر تم اس کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ کیونکہ تم کو عالم بالا اور عالم سفلی میں غور و فکر کرنے کی کم استعداد ہے۔ اگر تم ان میں نظر کرو۔ تو ایسے عجائبات ملاحظہ کرو جن کے آگے تمہارے بدن کے عجائبات پہنچیں۔ اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ آسمان و زمین کی آفرینش لوگوں کی آفرینش سے بڑی ہے۔ کاش کہ تم کو اتنی توفیق ہوتی کہ اپنے نفس کی عجائبات کو سمجھتے اور اس میں اور اس کے ارد گرد کے اجسام میں غور کرنے سے فراغت پاتے۔ تاکہ اس زمرہ میں شریک ہو جاتے جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سُبْحٰنَہٗ اَیَّاتُنَا ﴿۱﴾ لَا تَاقِیْ وَفِیْ النَّفْسِیْہِ حِجَابٌ مِّنْیَیْ عِزِّیْ ہِمَّ اِنْ کُوِیْنُ نَیْثَانِ زَیْنٰہِیْ مِیْنِ اَوْ خُودَانِ کَیْ فَعْلُوْہِیْ مِیْنِ دَکَلٰہِیْ نِیْکَہِ ۝

یہ مرتبہ تو تم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو۔ جن کے بارہ خدا نے فرمایا ہے کہ وَكَذٰلِکَ یُرِیْہِمْ مَّکَلُوْتَہِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَیَبْکُوْنُ مِنْ اَلْمُؤْذِنٰتِ یعنی اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھاتے ہیں تاکہ وہ ابراہیم یقین میں شامل ہو جائے اور اس شخص کے لئے آسمانوں کے دروازے کیونکر کھولے جائیں گے جس کو دنیا کے فکر و ترزدہ نے اپنے دھندوں میں غرق کر رکھا ہو۔ اور حرص و ہوا نے اپنا غلام بنالیا ہو +

الغرض یہ بیان اس ایلیہ اسم کی راہ معرفت کی پہلی منزل دکھانے کے لئے ایک اشارہ تھا۔ اس کی پوری پوری شرح کے لئے کئی بڑے دفتر درکار ہونگے۔ اور اسی طرح ہر اسم کے معنی کی شرح۔ کیونکہ تمام اسلاف افعال سے مشتق ہیں۔ جن کا سمجھنا افعال اور ان اشیاء کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے موجود ہیں۔ اور جو شخص ان کا محفل یا محفل علم نہیں کھتا پس اس کے پاس ان کے متعلق محض تفسیر و لغت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان کا مفصل علم تو حاصل ہونی چاہئے۔ کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ رہا بالا جمال علم، سو وہ مقدور بجز حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسی پیمانہ پر بندہ کو اسماء کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اتنی نعمت بھی تمام علوم کو حاوی ہے۔ اس قسم کی کتاب سے مدعا یہ ہے کہ اس کی ابتدائی اور موٹی باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے۔ بس +

تنبیہ۔ عدل سے بندہ کا جو حصہ ہے وہ مخفی نہیں۔ اپنی صفات کو بہت دل پر لانے کا پہلا حق یہ ہے کہ شہوت اور غلبہ کو عقل دین کے ارشاد کا پابند بنائے۔ اور اگر کہا

نے عقل کو شہوت اور غضب کا خادم بنا دیا تو وہ ظلم کا مرکب ہو گا۔ یہ تو اپنے نفس کے متعلق عدل کا خلاصہ تھا اور اس کی تفصیل تمام حدود و شریعت کی رعایت ہے۔ اور ہر شخص کے متعلق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اپنے عیال و اولاد کے متعلق اور اگر رئیس ہے تو اپنی رعیت کے متعلق جو عدل چاہئے وہ ظاہر ہے +

لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ ظلم ایذا ہے اور عدل لوگوں کے حق میں نفع بخانی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ درست نہیں۔ بلکہ اگر کوئی بادشاہ ہتھیاروں۔ کتابوں۔ اور اموال سے بھرا ہوا غراناہ کھولے۔ اور اس سوال تو فحشی لوگوں کو فسے ڈالے۔ اسکو اہل علم کے حوالہ کرے اور ان کو قلعوں کی گنجیاں دیدے۔ کتابیں فوجی لوگوں کو بخش دے۔ اور ساتھ ہی مسجدیں ان کے حوالہ کر دے۔ تو اس نے نفع تو پہنچایا۔ لیکن اس نے ظلم بھی کیا۔ اور عدل سے کنارہ کشی کی۔ کیونکہ ہر ایک چیز کو اس کے غیر مناسب مقام میں استعمال کیا۔ اور اگر مریض کو دوا میں پلانے، پچھنے کا تو فیصد کھولنے میں ایذا دی اور بچر کیا۔ اور مجرموں کو مارنے۔ مائتھ پاؤں کاٹ ڈالنے اور قتل کر ڈالنے کی سزا دی تو وہ عادل سمجھا جائیگا۔ کیونکہ ہر امر کو اس کے مناسب مقام میں رکھا ہے +

دین کی حجت سے اس وصف کے مشابہہ میں بندہ کا حد اس بات کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اس کی تدبیر اور حکم اور تمام افعال کے متعلق اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ خواہ وہ بندہ کی مراد کے موافق ہوں یا نہ ہوں۔ کیونکہ یہ ساری باتیں انصاف ہیں۔ اور یہی ہی ہیں جیسی چاہئیں۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرتا جو اس نے کیا ہے۔ تو اس سے کوئی اور خرابی پیدا ہو جاتی۔ جو اس سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوتی۔ جیسے کہ اگر مریض کو پچھنے نہ لگوئے جائیں تو ایسا نقصان پہنچے۔ جو پچھنے کی رو سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ اور اس بات پر ایمان لانا تمام ظاہری و باطنی انگارہ اعتراض کی جڑ کاٹ ڈالتا ہے +

زمانہ کو بڑا بھلا نہ کہنا چاہئے۔ اور نہ اشیا کو فلک سے منسوب کرنا چاہئے۔ اور اس پر اعتراض کرنا چاہئے۔ جیسے عام لوگوں کی عادت ہے۔ بلکہ یہ سمجھئے کہ یہ تمام اسباب خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ اور ہر کچھ ایک مناسب ترتیب سے اپنے مقدمات کے ساتھ مرتب ہیں۔ اور ان کی ترتیب اعلیٰ درجہ کے عدل و لطف پر مبنی ہے +

(۳۱) اللَّطِيفُ

(باریک بین)

اس نام کی ستمی وہ ذات ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانتے۔ اور ان کو ان کے ستمی کی طرف ستمی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچاتے۔ جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی جمع ہو جائے۔ تو لطیف کے معنے پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا کمال علم و عمل میں خاص خدا کے لئے متصور ہے +

خدا کا باریک اور دقیق باتوں پر جس قدر احاطہ ہے۔ اس کی تفصیل ہو نہیں سکتی بلکہ ہر غرضی بات اس کے علم میں ایسی ہی ظاہر ہے جیسے کھلی بات۔ کچھ بھی فرق نہیں فعال میں اس کی نرمی اور مہربانی بھی شامل نہیں آسکتی۔ کیونکہ فعل کی مہربانی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام افعال کی تفصیل بھی جانتا ہو۔ اور اس میں مہربانی کے معنے سمجھتا ہو جس قدر وہ ان کو جانتا ہوگا۔ اسی قدر وہ اسم لطیف کے معنے سمجھتا ہوگا۔ اس بات کی شرح بڑا طویل چاہتی ہے۔ اور امیڈ نہیں کہ کئی دفتر اس کے دسیوں حصے کو بھی کافی ہو سکیں۔ ہاں اس کی بعض باتوں کا اشارہ کیا جاسکتا ہے +

خدا کے بے انتہا لطفوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ جنین کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ متولد ہوتا ہے۔ تو منہ سے کھانے لگتا ہے۔ تولد کے وقت خدا اس کو سکھا دیتا ہے کہ پستان کو منہ میں پکڑے اور چوسے۔ خواہ رات کا اندھیرا ہو۔ ذرا کوئی اس کو سکھاتا ہے۔ اور نہ وہ کسی کو اس طرح کرتے دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ اندھے کو تولد کر چوڑھ لگاتا ہے۔ اور اس کو دانے چگنے سکھاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اس کے پیلاہونیکے وقت دانت نہیں بناتا۔ کیونکہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر جب اس کے بعد طعام چلنے کے لئے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دانت اُگاتا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کئی طرح کے دانت بناتا ہے۔ ایک ڈارحیں ہیں جو طعام کو پیسنے کے لئے ہیں۔ اور ایک کھلیاں ہیں جو توڑنے کی غرض سے ہیں۔ اور ایک سلسنے کے دانت ہیں۔ جو کاٹنے کی خاطر ہیں۔ پھر یہ کہ وہ زبان کو جس سے ظاہری غرض کلام طعام کو دانتوں کی پٹی میں ڈالنے کے کام

پر امور کرتا ہے +

ایک لقمہ کے میسر ہونے کے متعلق خدا کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے۔ جو بندہ کو بلا مشقت مانتھ آتا ہے۔ اور جس کی اصلاح اور تکمیل میں ایک مخلوق نے جس کا شمار نہیں ہو سکتا مدد دی ہے۔ کسی نے زمین کو درست کیا۔ کسی نے بیج بویا۔ کسی نے سینچا۔ کسی نے فصل کو کاٹا۔ کسی نے کھدیاں سے غلہ نکالا۔ کسی نے اس کو پیسا۔ کسی نے گوندھا۔ کسی نے پکایا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی تفصیل اختتامِ بحث ہے +

الفرض اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ اس نے امور کی تدبیر کی ہے حکم ہے اور اس حیثیت سے کہ ان کو ایجاد کیا جو ادا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ان کو ترتیب دی مصلوہ ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مقام مناسب میں رکھا ہر عدل ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس میں نرمی کے وجوہ کی کوئی باریکی نہیں چھوڑی لطفیف ہے۔ اور جو شخص ان افعال کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ ان اس کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا +

بندوں پر اس کا ایک لطف یہ ہے کہ اُس نے ان کو کفایت سے زیادہ توفیق دی ہے۔ اور طاقت سے کم مجبور کیا ہے +

ایک لطف یہ ہے کہ تموژی سی بہت یعنی دیوی عیسیٰ کو شش کرنے پر ان کو بادی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ کیونکہ اس عرک کو اید کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں +

ایک لطف یہ ہے کہ وہ لید اور خون میں سے صاف دودھ۔ اور سخت پتھر و ل سے نفیس جواہر۔ اور کھسی سے شہد۔ اور کیرے سے یشم۔ اور سیپے موقی پیدا کرتا ہے۔ ان سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گنڈے لطفے سے پیدا کرے اس کو بڑی معرفت کا خزانہ۔ اپنی امانت کا حامل۔ اور آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے۔ اور یہ بھی وہ لطف ہے جو شمار میں نہیں آ سکتا +

تغیبہ اس وصف سے بچنے کا خاص حصہ یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ خدا کی طرف بلانے۔ اور سعادتِ آخرت کی ہدایت کرنے میں ان کے ساتھ لمانت کرے۔ بلا اس کے کہ تحقیق۔ سختی۔ لڑائی اور تعصب کرے +

سب اچھا لطف جس میں قبولِ حق کی ایک شش موجود ہوتی ہے۔ وہ پاک عادت

اچھے مسائل افدنیک اعمال ہیں۔ کیونکہ چکنی چپٹری باتوں کی نسبت یہ امور زیادہ موثر اور
پر لطف ہوتے ہیں +

(۳۲) الخبیرو

(آگاہ۔ دانائے عالم۔ عارف)

خبیرو وہ ہے جس سے کوئی باطنی خبر مخفی نہیں۔ عالم سفلی اور عالم بالا میں کوئی
بات ہو۔ کوئی ذرہ حرکت کرے۔ یا ساکن ہو۔ کوئی جان بقیار ہو۔ یا مطمئن ہو۔ اس کو ہر بات
کی خبر ہوتی ہے۔ اور مہتے کے رُو سے علیحدہ ہے۔ لیکن علم کو جب باطنی جمیدوں سے
منسوب کیا جائے تو وہ خبیوۃ کہلاتا ہے۔ خبیوۃ دالے کو خبیو کہتے ہیں +

تبیغیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ ہر بات سے جو اس کے پہنچنے بن
اولیٰ کے عالم میں جاری ہوتی ہو، خبر رکھتا ہو۔ قلب جن جھپی ڈھکی برائیوں سے متصف ہو جاتا
ہے۔ مثلاً باطنی خیانت، دُنیائے دون کے لئے ہر وقت مائے مے پھرنا، بُرائی کی
نیت رکھنا اور بھلائی ظاہر کرنا، اخلاص ظاہر کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا،
اور انہ کچھ بھی نہ ہونا، ان کو پوری قبرت والا آدمی ہی معلوم کرتا ہے۔ جو اپنے نفس کو خوب
امتحان لیتا رہا ہو۔ اور اس کے کمر و تلبیس اور فریب کو اچھی طرح مانتا رہا ہو۔ اور اس کے
مقابلہ اور مخالفت کے لئے کمر بستہ ہو جائے۔ اور اس سے بچنے لگے۔ یا بندہ خبیرو
کہلانے کا پورا مستحق ہے +

(۳۳) الحلیم

(بردار)

حلیم وہ ذات ہے، جو نافرمان لوگوں کی نافرمانی اور اپنے حکم کی مخالفت تھے
دیکھے۔ پھر بھی وہ غضب میں بیقرار نہ ہو۔ نہ اس کو غصہ عارض ہو۔ اور باوجود دُوسرے قتل
کے وہ بے جھجکی کے ساتھ انتقام لینے میں جلدی نہ کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وَكَوْنُوا حِدَّ اللَّهِ النَّاسَ يَمْكُرُوا مَا تَكْرَهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِمَا امْنٌ دَابَّةٌ
یعنی اور اگر خدا لوگوں کی بد اعمالیوں پر گرفت کرنے لگے۔ تو رُوئے زمین پر کسی جان دار کو

زندہ نہ چھوڑے +

تنبیہ حکیم کے وصف سے بندہ کا حقد ظاہری ہے۔ اتنا سمجھ لو کہ حکم بندوں کے اچھے فضائل میں سے ہے۔ جو شرح و تفصیل کا محتاج نہیں +

(۳۴) الْعَظِيمُ

(بزرگ۔ بڑا)

واضع ہو کہ عظیم کا اسم اپنی وضع اول میں اجسام پر بولا جاتا ہے چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جسم عظیم ہے۔ اور جب ایک جسم دوسرے جسم سے طول عرض او عمق میں زیادہ بڑا ہو تو کہتے ہیں یہ جسم اس جسم سے اعظم ہے +

اسم عظیمہ دو قسم کی اشیاء پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو وہ شے جو ساری کی ساری نظر آ جاتی ہے۔ دوسری وہ جس پر پورے طور سے نگاہ کا محیط اور مادی ہونا متصور نہ ہو جیسے زمین۔ آسمان وغیرہ۔ دیکھو نامی ایک عظیم مخلوق ہے۔ پہاڑ بھی ایک عظیم شے ہے لیکن یہ چیزیں نگاہ میں پوری کی پوری سما سکتی ہیں۔ لہذا وہ اپنے بچنے کی اشیاء کے مقابلہ میں عظیم ہیں۔ اور زمین کی نسبت یہ امر متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نگاہ ہر سمت سے اُس پر حاوی ہو یہی حال آسمان کا ہے پس یہ چیزیں درکات بصر میں مطلقاً عظیم ہیں +

درکات بصیرت (جو باتیں عقل میں آ سکتی ہیں) میں بڑا تفاوت ہے بعض کی کثرت و حقیقت پر عقل محیط ہو سکتی ہے۔ اور بعض پر محیط ہونے سے قاصر ہے۔ جن اشیاء کی کثرت و حقیقت پر عقل ہونے سے عقل قاصر ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن پر بعض عقول کا حاوی ہونا متصور ہو سکے۔ اگرچہ اکثر عقول ان سے قاصر ہوں +

دوم وہ جن کا عقل کے احاطہ میں ناقصہ کسی طرح متصور ہو ہی نہ سکے۔ اور یہ وہ عظیم مطلق ہے جو تمام عقول کی حدود سے بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کسی حقیقت اور بھید کو پا نا متصور میں آ سکتا ہی نہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا بیان فن اول میں گذر چکا ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے عظیم انیاء و علماء ہیں جن کی تھوڑی سی صفات کا بھی اگر کوئی عقائد تصور کرتا ہے۔ تو نسبت و عجب سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے

اور دل میں اُن کی عظمت کے خیال کے سوا اور کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کے حق میں اور شیخ اپنے مرید کے حق میں ماوراءِ ستاد اپنے شاگرد کے حق میں عظیمہ ہے۔ کیونکہ عقل اس کی صفات کے احاطہ سے قاصر ہے۔ تو اگر وہ اس کے برابر ہو جائے یا اس سے بڑھ جائے تو یہی اس کی طرف انصاف کرنے سے عظیمہ نہیں کہلائیگا +

جو عظیمہ خدا کے سوا کسی اور چیز کے لئے فرض کیا جائے وہ ناقص ہے۔ ایسا عظیمہ عظیمہ مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کی عظمت ایک شے چھوڑ کر دوسری شے کی طرف انصاف کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بخلاف خدا کی عظمت کے کیونکہ وہ عظیم مطلق ہے۔ بطریق انصاف عظیمہ نہیں +

(۳۵) الْغَفُورُ

(بہت بخشنے والا)

یہ اسم غَفَّاد کا ہم معنی ہے۔ لیکن اس میں ایک قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جو غَفَّاد میں نہیں کیونکہ غَفَّاد کا مبالغہ منکر مغفرت کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ فقال کا صیغہ کثرت فعل پر دال ہے۔ اور فَعُول کا صیغہ فعل کی عمدگی اور کمال اور وسعت پر دال ہے۔ پس وہ غَفُور ہے۔ بایں معنی کہ وہ پوری اور مکمل غفران والا ہے جس کے وہ مغفرت کے انتہائی درجوں کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے متعلق یہی پیچھے ذکر ہو چکا ہے +

(۳۶) الشَّكُورُ

شکُور وہ ہے جو تھوڑی سی طاعات کے عوض میں بہت سے درجے عطا فرماتا ہے۔ اور چند روزہ عملوں کے بدلے آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے۔ اور جو کوئی نیکی کا کوئی کچھ عوض سے اُس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس نیکی کا شکر کیا۔ اور جو کوئی عمن کی تعریف کرے، اُس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے عمن کا شکر یہ ادا کیا + اگر عوض و جہان کی زیادتی کے معنی کا لحاظ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا شکُور

مطلق کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ عوض میں جس قدر زیادہ دیتا ہے۔ اس کا شمار دھن نہیں ہے۔ دیکھو بہشت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا

هَذَا بِمَا أَنْفَعْتُكَ فِي الْإِيكَا وَالْحَالِيَةِ بِعَيْنِي خُوبِ مَرْءٍ كَسَاةً كَخَادِيو، بَعُوضِ
 اُنْ عَمَلُوں كے جو تم نے گزشتہ دنوں میں كئے۔ اور اگر تم تعریف كے معنی كا لحاظ كر و تو
 خدا كے سوا كسی چیز كی تعریف كرنے والے كی تعریف خدا ہی كی تعریف بن جاتی ہے۔ اور
 پروردگار عالم جب اپنے بندوں كے عملوں كی تعریف كرتا ہے۔ تو اپنے ہی فعل كی تعریف
 كرتا ہے۔ كیونكه ان كے اعمال اسی كے پیدا كر دہ ہیں۔ اگر وہ شخص شكو دكلا سكتا ہے۔
 جس كو كچھ ملے اور شكو كرے، تو وہ ذات جو بندہ كو عطا بھی كر كے اور بندہ ہی كا شكریہ ادا
 ادا كرے۔ وہ تو شكو دكلا نہ ہی نہایت ہی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں كی
 جو تعریف كرتا ہے۔ وہ اس قسم كی ہے۔ جیسے وَالَّذَا كَرِمْ اَللّٰهُ كَيْفَ اَزَّوَا لَدَا اَكْوَاتِ
 (اور یاد كرنے والا اللہ كو بہت اور یاد كرنے والا یاں) اور جیسے يَغْفِرُ الْعَبْدَا اِنَّ
 اَوْاَبَ (كیا اچھے بندے تھے اكر بات بات میں خدا كی طرف رجوع كرتے تھے) وغیرہ اور
 یہ تمام خدا كا عطیہ ہے +

تنبیہ۔ بندہ دوسرے بندے كے حق میں شاكریوں ہو سكتا ہے كہ كہی اُس كے
 احسان پُرس كی تعریف كرے۔ اور كہی اس كی نیكی كا كئی گنا عوض دے۔ اور یہ بات اچھی
 خصمتوں میں سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے كہ عَنْ كَيْفَ يَشْكُرُ النَّاسُ
 كَيْفَ يَكْرِ اَللّٰهُ (جو بندہ كا شكریہ ادا نہیں كرتا وہ خدا كا شكریہ كہا ادا كرے گا) +
 خدا كے حق میں اس كا شكربہر ضرورت مجاز اور توسع كی قسم سے ہوگا۔ كیونكه اگر وہ
 تعریف كرے گا۔ تو اس كی پوری تعریف نہ ہو سیکے گی۔ اگر اس كی اطاعت كرے گا تو اس كی عطیات
 خود اللہ كی ایک دوسری نعمت ہے۔ بلکہ قابل شكر نعمت كے علاوہ عین اس كا شكربہر بھی ایک
 دوسری نعمت ہے +

اللہ كی نعمتوں كے شكربہر كا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے كہ ان كو اس كی نافرمانیوں میں
 استعمال نہ كرے۔ بلکہ اس كی اطاعت كے كام میں لائے۔ اور یہ بھی خدا كی توفیق اور نیکائی
 كے ساتھ ہے +

بندہ كے شاكر ہونے میں اور اس بات كے تصور میں ایک بار كی نكتہ ہے جس كے
 ہم نے كتاب احیاء علوہ الدین كی كتاب الشكر میں بیان كیا ہے۔ وہاں ملاحظہ كر
 یہاں اس كے بیان كی گنجائش نہیں +

(۳۷) اَلْعَلٰی

(نہت اونچا)

جنگلی وہ ہے جس کے رتبہ سے بڑا کوئی رتبہ نہیں۔ اور اس کے مرتبہ سے تمام مراتب نیچے ہوں۔ اور یہ اس لئے کہ علیؑ، علو سے مشتق ہے۔ اور یہ اس علو (بلندی) سے ماخوذ ہے جو سفل (پستی) کا مقابل ہے۔ اور وہ یا تو محسوس درجوں میں ہوتا ہے۔ یا غیر محسوس اور زینوں میں اور ان تمام جہاں میں جو ایک دوسرے سے نیچے اوپر ہوں۔ اور یا موجودات کے عقلی مراتب میں ہوں۔ جو ایک قسم کی عقلی ترتیب سے مرتب ہوں۔ پس جس چیز کو مکان کی فوقیت ہو، اس کو علو مکانی ہے۔ اور جس کو رتبہ فوقیت ہے اُس کو رتبہ کا علو ہے۔ اور عقلی درجات احسنی درجات۔ درجات عقلیہ کی مثال وہ تفاوت ہے جو سبب و مسبب اور علت و معلول اور فاعل و مفعول اور قابل و مقبول اور کامل و ناقص کے مابین ہوتا ہے +

چنانچہ تم ایک سبب فرض کرو تو وہ دوسری شے کا سبب ہو۔ اور دوسری شے تیسری کی سبب ہو۔ اور تیسری چوتھی کی۔ اور مثلاً یہ سلسلہ دس درجوں تک چلا جائے۔ تو دسویں شے آخری رتبہ میں واقع ہوگی۔ لہذا وہ سب سے اسفل ہے۔ اور پہلا سبب پہلے درجہ میں واقع ہے۔ لہذا وہ سب سے اعلى ہے۔ اور پہلا جو دوسرے سے اوپر ہوگا تو یہ فوقیت معنوی ہے مکانی نہیں۔ اور علو سے مراد فوقیت ہے +

تدریج عقل کے معنی سمجھنے کے بعد واضح ہو کہ موجودات کی تقسیم متفاوت درجات میں عقل کی رُو سے جس طرح بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ تمام اقسام کے درجوں سے بالاتر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے برتر کوئی درجہ تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ وہ عقلی مطلق ہے۔ او جو اس کے سوا ہیں۔ وہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف سے نہت کرنے سے علی ہیں اور او پر والوں کے مقابلے میں ساقط اور گھٹیا ہیں +

عقلی کی تقسیم کی مثال یہ ہے کہ موجودات سبب اور مسبب پر تقسیم ہیں۔ سبب مسبب سے ایک درجہ اوپر ہے۔ پس مطلق فوقیت صرف مسبب الاسباب کا حصہ ہے۔ اسی طرح موجودات مردہ اور زندہ میں منقسم ہے۔ اور زندہ مخلوقات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کو صرف حسی ادراک حاصل ہے۔ اور وہ حیوان ہیں۔ دوسرے وہ جن کو حسی ادراک کے علاوہ

عقلی ادراک بھی محال ہے۔ ادراک عقلی والی موجودات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے معلومات میں شہوت اور غضب رکاوٹ ڈالیں اور وہ انسان ہے۔ دوسرے وہ جن کا ادراک مکدرات کے معارضہ سے پاک ہے۔ اس آخری قسم کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا ان کمالات میں مبتلا ہونا ممکن ہے، لیکن ہمیشہ سلامتی ہی حاصل رہی ہو، جیسے کہ ملائکہ۔ دوسری قسم میں وہ ذات ہے جس کے حق میں ایسی باتیں محال ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

اس تقسیم میں تم کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ فرشتہ انسان سے اوپر ہے۔ اور انسان جو ان سے اوپر اور اللہ تعالیٰ سب سے اوپر۔ پس وہ علیٰ مطلق ہے۔ کیونکہ وہ خود زندہ اور جہان کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور علماء کے علوم کو پیدا کرنے والا۔ اور پاک اور ہر قسم کے عیوب سے منزہ ہے۔ ادھر بے جان چیز درجات کمال میں سب سے نیچے کے درجے میں واقع ہوئی ہے۔ انتہائی رتبے میں خدا کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ غرض اسی طرح اس کی توثیق اور علو کو سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ نام پہلے ادراک بصر کے لحاظ سے مقرر کئے گئے ہیں۔ اور عوام کا درجہ ہے۔ پھر جب خواص لوگ عقلی ادراکات سے بہرہ ور ہوئے۔ اور ان کو انکھ کے ادراک اور عقل کے ادراک میں موازنہ محسوس ہوا۔ تو اس سے مطلق الفاظ بطور استعارہ اخذ کر لئے جن کو خواص نے سمجھ لیا۔ اور عوام نے نہیں سمجھا جن کا ادراک حواس ظاہری سے آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ جو جانوروں کا درجہ ہے۔ چنانچہ وہ کسی عظمت کا تصور محض لائق نہیں کی رُو سے، اور علو کا تصور ظرف مکانی کی رُو سے۔ اسی طرح فوقیت کا تصور بھی ظرف مکانی کی رُو سے سمجھتے ہیں +

اس بیان سے تم خدا کے عرش کے اوپر ہونے کا مطلب سمجھ گئے ہو گے۔ کیونکہ تمام اجسام سے بڑا ہے۔ گویا وہ تمام اجسام کے اوپر ہے۔ اور وہ ذات موجودہ و اجسام کی حدود سے محدود ہونے اور مقادیر کے ساتھ متقدر ہونے سے منزہ ہے۔ وہ رتبہ میں سب کے سب اجسام کے اوپر ہے۔ لیکن اس فوقیت کو عرش کے ساتھ جو ذکر کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ عرش تمام اجسام سے بالا ہے۔ پس جو عرش سے بھی بالا ہو گا۔ وہ سب بالا ہو گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کلمہ کہ خلیفہ سلطان کے اوپر ہے۔ جس سے بتانا مقصود ہو کہ جب وہ سلطان سے بالا ہے۔ تو ان تمام لوگوں سے بھی بالا ہو گا۔ جو سلطان سے نیچے ہیں یا وہ آدمی جو فوق کے معنی صرف ظرف مکان سمجھا ہے واقعی ہنسی کے لائق ہے اور باہیمانہ

اگر اس سے پوچھا جائے کہ فلاں دو معزز شخص مجلس میں کن کن درجہ پر بیٹھے ہیں، تو اس کو کنا پڑیگا کہ شخص اس شخص کے اوپر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے دائیں جانب بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس شخص کا اس شخص کے اوپر بیٹھنا یوں ہو سکتا تھا کہ اس کے سر پر بیٹھتا یا اس جگہ پر بیٹھتا جو اس کے سر پر بیٹھتی ہوئی ہوتی۔ پھر اگر اس کو کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ نہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے نہ اس کے نیچے بلکہ اس کے پہلو پر بیٹھتا ہوگا۔ تو وہ اس اعتراض سے آگ بگولا ہو کر کہیگا کہ تم بھی کیا آدمی ہو کہ کچھ کا کچھ سمجھ جلتے ہو۔ اچھی اس فوقیت سے مراد ترتیب کی فوقیت اور صدر کا قرب تھا۔ نہ کہ سر پر یا سر سے اونچے بیٹھنا۔ دیکھو صدر مارچ مجلس کا مستثنیٰ ہوتا ہے۔ جو شخص صدر سے قریب ہے وہ اس شخص کے اوپر ہے۔ جو صدر سے دُور ہے۔

اس بیان سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جس حُزب کی دو طرفیں ہوں۔ اس میں بلا تینیں ایک طرف کو فوقی اور علوی سے اور دوسری کو اس کے مقابل کے نام سے موسوم کہتے ہیں۔

تسمیہ بندہ کا علیٰ ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ جو درجہ حاصل کر سکتا ہے اس سے اوپر کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ انبیاء و ملائکہ کے درجے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا درجہ حاصل کرے جو انسان کی جنس سے سب سے اونچا ہو، اس کے اوپر کوئی جڑ نہ ہو۔ یہ درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن وہ علوی مطلق کے مقابل میں قاصر ہے کیونکہ ایک تو وہ صرف بعض موجودات کے لحاظ سے علوی ہے نہ کہ کل کے لحاظ سے، دوسرے وہ موجود اور واقع کے لحاظ سے علوی ہے نہ کہ بطریق و وجوب۔ بلکہ یہ امکان اس کے مقابل ہے کہ کوئی ایسا انسان پایا جاسکے جو اس سے بھی بالا ہو۔

پس علیٰ مطلق وہ ہے جس کو بحسب جُوب فوقیت حاصل ہو۔ نہ کہ بالاضافہ اور نہ کہ بحسب جُود، جس کے ساتھ تعین کا امکان متعارف ہو۔

(۳۸) الْکَبِیْرُ

کَبِیْر سے مراد صاحب کبریا۔ اور کبریا سے مراد ذات کمال ہے۔ اور کمال ذات کے معنی کمال وجود۔ اور کمال وجود میں دو باتیں شامل ہیں۔

پہلی بات اس کا ازل ہوا بدی و دام ہے۔ پس جس وجود کے شروع میں عدم ہو یا آخر میں، وہ ناقص ہے۔ اور اسی لحاظ سے کسی انسان کی عمر ماز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کَبِیْر

کہتے ہیں جس سے مراد کبیر الثن یا لمبی عمر والا ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے اس کو عظیم الثن نہیں کہتے۔ کیونکہ اس مقام میں استعمال ہوتا ہے جہاں عظیمہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ پس جب شخص کی عمر کمالات ہے جس کے وجود کی مدت ایک محدود درجہ تک لمبی ہوتی ہو۔ تو وہ ذات جو ان کے سے آبد تک قائم و دائم ہے اور جس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے۔
تو بطریق اولیٰ کبیر ہے +

دوسری بات یہ کہ اس کا وجود وہ ہے جس سے ہر موجود کا وجود ہے۔ پس جس شے کا وجود فی نفسہ مکمل ہو۔ جب وہ کامل اور کبیر ہو۔ تو وہ ذات جس سے تمام موجودات کا وجود ہو۔ سب پہلے کامل اور کبیر ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں یہ کبیرہ کامل شخص ہے جس کی صفات کمال صفت پر کیا بندہ ہوں بلکہ دوسروں پر بھی اثر کریں پس جس شخص کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے۔ اس کو کچھ نہ کچھ اس کے کمال کا فیض پہنچے +

بندہ کا کمال اس کی عقل پر ہیز گاری اور علم میں ہوتا ہے۔ پس کیونکہ وہ عالم اور ہیز گار شخص ہے۔ جو لوگوں کو ہدایت کرے اور اس قابل ہو کہ لوگوں کا پیشوا ہو۔ جس کے نور اور علم سے لوگ روشنی حاصل کریں۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ "جو شخص صاحب علم ہو کہ عمل بھی کرے وہ عالم بالائیں عظیم کہلاتا ہے +

(۳۹) اخفیظ

(نگہبان)

حقیقت بہت بڑی نگہبانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ معنی حفظ کے معنی کو سمجھو ہی سے سمجھ میں آسکتے ہیں۔ اور حفظ دو طرح ہے :-

ایک تو موجودات کے وجود کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اس کے مقابلہ میں اعدام ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان۔ زمین۔ ملائکہ وغیرہ لمبی زندگی والی موجودات اور حیوانات و نباتات وغیرہ چھوٹی عمر والی موجودات کا حافظ ہے +

دوم۔ جو حفظ کے زیادہ ظاہر معنی ہیں وہ متعدی اور متضا و چیزوں کو ایک دوسری سے بچانا ہے۔ اور اس متعدی سے وہ متعدی ایسے جو پانی اور آگ کے درمیان ہے

کیونکہ وہ دونوں طبعا ایک دوسرے کے مخالف۔ اور ایک دوسرے پر قہری کرنے والے ہیں۔ یا تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور یا آگ، پانی کو بخار کی صورت میں بدل کر ہوا بنا دیتی ہے۔ اور حرارت و برودت کا باہمی تضاد اور معاندت ظاہر ہے۔ جو ایک دوسرے کو دباؤتی رہتی ہیں۔ اس طرح رطوبت اور یبوست میں جو مخالفت ہے، ظاہر ہے۔ اور تمام اجسام ارضی انہیں مخالف ارکان سے مرکب ہیں۔ کیونکہ جاندار کے لئے حرارت غریزی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہے تو زندگی نہ ہے۔ اور رطوبت بھی ضروری ہے، جو اس کے بدن کی غذا ہوتی ہے، جیسے خون وغیرہ۔ اور یبوست لازم ہے، جس کے ساتھ اس کے اعضا مضبوط اور باہم پیوستہ و چسپاں رہتے ہیں۔ خصوصاً وہ اجزا جو سخت ہیں، جیسے ہڈی۔ اور برودت بھی ضروری ہے۔ جو حرارت کی تیزی کو کم کرے تاکہ وہ مشتمل رہے۔ اور باطنی رطوبتوں کو فورا جلائے اور تحلیل کرنے نہ پائے +

یہ چاروں ارکان باہم متضاد ہیں اور متضاد ہی اور متضاد ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے چمڑے اور جاندار کے بدن اور نباتات کے جسم میں اور تمام مرکبات میں جمع کر دیا ہے مگر وہ ان کی حفاظت کرتا تو وہ باہم بگاڑ پیدا کر کے ایک دوسرے سے پھٹ جاتے۔ اور ان کی باہمی ترکیب و امتزاج باطل ہو جاتا۔ اور وہ مٹنے باطل ہو جاتا جس کو ترکیب و مزاج کے ساتھ قبول کرنے کے لئے وہ مستعد ہوا تھا +

اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہلے تو تعیل قوئے سے اور پھر امداد مغلوب سے

کرتا ہے +

تعیل یہ ہے کہ مثلاً قوت بار و کا درجہ قوت حار کے برابر ہو۔ تاکہ جب وہ دونوں جمع ہوں، تو ایک دوسری پر غالب نہ ہو سکیں۔ بلکہ ایک دوسری کی مدافعت کریں۔ کیونکہ جب ان میں سے کوئی غالب نہیں ہوتی تو مغلوب کون ہو۔ پس وہ ایک دوسری کا مقابلہ کریں سا اور ان کے مقابلے اور برابر کے ساتھ ساتھ بدن کا قوام باقی رہے۔ اسی سے مراد اعتدال و مزاج ہے +

دوم مغلوب کو اس چیز کے ساتھ امداد دینا جس سے وہ اپنی طاقت تازہ کر کے غالب کا مقابلہ کرے مثلاً حرارت و برودت کو فنا کرتی اور سوکھاتی ہے۔ پس جب وہ غالب آتی ہے تو برودت اور رطوبت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور حرارت اور یبوست غالب آتی ہیں

اور ضعیف کی امداد سر و ترجم کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ پانی ہے پیاس کا مطلب یہی ہے کہ سر و ترجمہ کی ضرورت پیش آتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے سر و تراشیا برو دت اور رطوبت کی مدد کے لئے بنائی ہیں کہ جب ایک ان میں سے غالب ہو، تو اس کی مخالف چیز کو مقابلے میں بکھڑا کر دیا جائے جس سے وہ دب جائے۔ اور یہ امداد ہے۔ اور یہ غذا و دوا کے بنانے سے اور ایسے آلات و اوزار پیدا کرنے سے جو اس میں کام دیتے ہیں۔ اور ان کو استعمال کی توفیق عطا فرمانے سے یہ امداد تکمیل کو پہنچی ہے۔ اور یہ تمام امور حیوانات اور متضاد اجزاء کے مرکبات کے بدنوں کی حفاظت کے لئے ہیں۔ اور یہی اسباب ہیں جن کی بدولت انسان اپنے جسم کی داخلی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ بعض خارجی اسباب سے بھی ہلاکت کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ جیسے خونخوار درندے اور جانی دشمن۔ پس ان سے محفوظ رکھنے کیلئے چند ایسے جاسوس پیدا کئے ہیں، جو دشمن کے قریب آنے کی اطلاع دیتے ہیں۔ اور وہ اس کے مقدمہء الجھیش میں۔ جیسے آنکھ کاں وغیرہ۔ پھر اس کے لئے طاقتور ہاتھ۔ اور ہلکے عطا کئے ہیں۔ جن میں سے بعض مدافعت کا کام دیتے ہیں، جیسے زہرہ اور دھواں۔ اور بعض خارجہ جیسو نکوار۔ چھری۔ بندوق وغیرہ۔ پھر بسا اوقات انسان فح آفت سے عاجز آ جاتا ہے۔ اس کو آلا گریز سے مدد دی ہے۔ اور پاؤں سے چلنے والے جانداروں کے لئے پاؤں ہیں۔ اور پر پٹے کے لئے بازو ہیں +

اسی طرح خدا نے جملکتِ مَکَلَّتِ ۱۱۱ کی حفاظت عالم علوی و عالم سفلی کے ذریعے اور پتے پتے پر عادی ہے۔ یہاں تک کہ یوے کے گودے کو سخت چھلکاؤ پونے کی طراوت کو رطوبت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو میوہ صرف چھلکے سے محفوظ نہ ہے۔ اس کی حفاظت کانٹوں کے ساتھ کرتا ہے، جو اسی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں تاکہ ان سے بعض تلف کرنے والے جانداروں کا دغیبہ ہوتا ہے۔ پس کانٹے نباتات کے ہتھیار ہیں۔ جیسے حیوانات کے ہتھیار سنگ۔ پتھر اور ٹھکیاں ہیں۔ بلکہ پانی کے قطرہ قطرہ کے ساتھ حفاظت کے اسباب ہیں۔ جو ان کو مخالف ہوا سے بچاتے ہیں +

دیکھو اگر پانی کو کسی برتن میں مدت تک پڑا رہنے دیا جائے۔ تو وہ ہوا بن جاتا ہے اور ہوا اس سے تری کی صفت دور کر دیتی ہے +

اگر تم پانی کے کسی برتن میں اٹھلی ڈبو دو۔ اور پھر اس کو نکال کر اٹھی کرو تو اس سے

ایک قطرہ نیچے کو ڈھلکائیگا۔ لیکن اُنھکی کے سر سے پر اگر رہ جائیگا۔ انگلی سے جدا نہ ہوگا حالانکہ پستی کی طرف بہنا اس کا طبعی خاصہ ہے۔ اگر وہ بہ جائے تو چھوٹا ہونے کے باعث ہوا کے غلبہ سے فنا ہو جائیگا۔ اسی لئے وہ برابر جھک رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اُس کے ساتھ باقی تری بھی شامل ہو جاتی ہے جس سے وہ ایک بڑا قطرہ بن جاتا ہے۔ اور فوراً ہوا کو چیرتا ہوا نیچے گرجا تا ہے ہوا اُس کو اپنی من میں ملا لینے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس کی حفاظت کی ایک صورت ہے جب کہ وہ کمزور اور اُس کا مخالف (یعنی ہوا) طاقتور ہوتا ہے۔ اور اُس کو باقی تری کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حفاظت ایک فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو اس پر ہوتا ہے + حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ مینہ کی ہر گوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوند زمین میں اپنی قرار گاہ پر جا پہنچتی ہے + اور حق یہ ہے، ارباب بصائر کا باطنی مشاہدہ اس پرالات کرتا ہے۔ غرض اس حید پر نہ صرف تقلید کی رُو سے تعین کرنا چاہئے۔ بلکہ از روئے عقل بھی اس کو درست ماننا چاہئے + خدا کا آسمان و زمین اور ان کی درمیان کی اشیاء کو پیدا کرنا ایک ایسا سلسلہ ہے۔ جس کے متعلق بحث کا سلسلہ بڑا طویل ہے، جیسے کہ باقی تمام افعال کے متعلق ہے۔ اور اسی سے اس اسم کے معنی معلوم کئے جاسکتے ہیں نہ صرف لغوی اشتقاق کے سمجھنے سے۔ اور مجمل طور پر حفظ کے معنی معلوم ہو چکے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے حفیظ وہ ہے، جو اپنے اعضا اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اپنے دین کو غضب کے حملے۔ شہوت کے فریب۔ نفس کے مکر، اور شیطان کے دوسو کے سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ وہ تباہی کے گڑھے کے قریب ہے۔ اور ان پر بادی بخش ملتا ہے لہٰذا اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے +

(۴۰) الْمَقِیَّتُ

(مخلوق کو قوت یا روزی پہنچانوالا)

اس کے معنی ہیں غداؤں کا پیدا کرنے والا۔ اور بدلوں کی غذا یعنی کھانے کی چیزیں بدلوں تک پہنچانے والا۔ اور بدلوں کی غذا یعنی معرفت بدلوں تک پہنچانے والا۔ پس مَقِیَّتُ، رازق کا ہم معنی ہے، لیکن اس کی نسبت خاص ہے۔ کیونکہ رزق غذا اور غذا

کے سوا دوسری چیزوں کو شامل ہے۔ اور غذا وہ چیز ہے جو صرف قوام بدن کو کافی ہو سکے +
مُحَقِّقَاتٌ، مستولے (غالب) اور قادر کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تھیلا قدرت
 اور علم کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے۔ ان معنوں پر خداوند تعالیٰ کا یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ وَ
 كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّحَقِّقًا یعنی اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور قادر ہے +
 غرض اس لحاظ سے **مُحَقِّقَاتٌ** کے معنے میں قدرت اور علم کا مفہوم داخل ہے
 علم کا بیان تو گزرجچکا۔ قدرت کا بیان آگے آئیگا۔ اس معنے کی رُو سے خدا کی صفت **مُحَقِّقَاتٌ**
 صرف صفت قادر کی نسبت اور صرف صفت عالم کی نسبت زیادہ مکمل ہے کیونکہ
 وہ اکٹھا ان دونوں میں پڑا ہے۔ اور اس جہت سے یہ اسم تراویف سے مکمل گیا +

(۴۱) الْحَسْبُ

(کافی)

حَسْبُ سے مراد ہے کافی۔ اور یہ وہ ہے کہ جو کوئی اس کا ہو جائے، وہ اس
 کے لئے کافی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سب کے لئے **حَسْبُ** اور کافی ہے۔ اس وصف کی
 حقیقت خدا کے سوا اور کسی کے لئے متصور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کفایت کے محتاج کو جو
 اس کی حاجت ہوگی۔ تو اپنے وجود۔ اور دوام وجود اور کمال وجود کے لئے ہوگی۔ اور خدا
 کے سوا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جو تنہا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر
 چیز کے لئے کافی ہے نہ کہ صرف اشیا کے لئے، یعنی وہ اکیلا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ
 اشیا کا وجود متحصل ہو۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود ہمیشہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود
 مکمل ہو۔ اور تم کو یقین بھی نہیں کرنا چاہئے کہ جب تم کو کھانے پینے کی۔ اور زمین، آسمان اور
 سورج وغیرہ کی ضرورت ہوئی۔ تو تم اس کے سوا کسی اور کے محتاج ہوئے۔ اور وہ تمہارے لئے
 کافی نہ تھا۔ کیونکہ اسی نے کھانے پینے کی چیزیں اور زمین و آسمان اور سورج وغیرہ چیزیں بنائی
 ہیں۔ وہی تمہارے لئے کافی ہیں۔ اور یہ بھی خیال تک نہ کر دو کہ جو بچہ ماں کا محتاج ہے جو اس کو
 دودھ پلاتی ہے۔ اور پرورش کرتی ہے۔ اللہ اس کا **حَسْبُ** اور کافی ہے۔ بلکہ اللہ
 ہی اُس کے لئے کافی ہے جس نے اُس کی ماں کو پیدا کیا۔ اور اُس کے پستانوں میں دودھ
 بنایا۔ اور بچے کو دودھ پینے کی ہدایت کی۔ اور ماں کے دل میں شفقت اور محبت ڈال دی۔

یہاں تک کہ اس نے بچے کو دودھ پینے دیا۔ پس انہیں اسبابِ کفایت حاصل ہوئی ہے۔ اور اُس
اکیلہ بچے کے لئے ماں کو پیدا کرنے والا ہے +

اگر تم چاہے کہا جائے کہ اکیلہ ماں بچے کے لئے کافی ہے۔ تو تم فوراً ماں میں ماں لادو
اتنا کہنے کی توفیق نہ ہوگی کہ ماں اُس کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ وہ دودھ کا محتاج ہے۔
اور جب وہ دودھ نہ ہو تو ماں کہاں کافی ہوگی۔ اگر کوئے یہ کہو گے کہ ماں بچہ دودھ کا محتاج تو
ہے۔ مگر وہ دودھ بھی تو ماں ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ پس وہ ماں کے سوا اور کسی کا محتاج نہ ہوا۔
مگر تم کو یاد رکھنا چاہئے کہ دودھ ماں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کیا ماں اور کیا دودھ دونوں خدا کی
طرف سے ہیں۔ اور خدا کے فضل و کرم سے ہیں۔ پس وہ اکیلہ شخص کے لئے کافی ہے۔ اور اس
کے سوا اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تنہا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ بلکہ اشیاء ایک دوسری سے
متعلق ہوتی ہیں۔ اور سب کی سب خدا کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں +

تنبیہ۔ بندہ کو اس وصف میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مگر بطریق مجاز بعیدہ اور لمحاظ
سرسری نظر اور عن عام کے۔ مجاز ہونا اس لحاظ سے ہے کہ گو وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کر سکتا
ہے۔ لیکن وہ فی الحقیقت کافی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فی الحقیقت کافی ہو سکتا ہے
کیونکہ بنفسہ تو خود اس کا اپنا وجود بھی قائم نہیں ہے اور نہ بنفسہ اپنے آپ کے لئے کافی ہے
تو غیر کے لئے کب کافی ہو سکتا ہے +

بندہ کا کافی ہونا خلق عام کے لحاظ سے اس لئے ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ وہ مستقل
بالکفایت ہے۔ تو بھی وہ اکیلہ کافی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ایسے عمل کا محتاج ہے۔ جو اس کے
فضل اور کفایت کو قبول کر سکتا ہو۔ کم از کم ایک کا محتاج ہوگا۔ جو محلِ علم ہے۔ تاکہ وہ تعلیم میں
کافی بن سکے۔ اور ایک محدہ چاہئے، جو کھانا پینے کی جگہ ہوتا ہے۔ تاکہ وہ بدن میں کھانا
پہنچانے کے لئے کافی ہو سکے۔ علاوہ ان کے وہ اور بہت سی اشیاء کا محتاج ہوگا جس کا کوئی
شمار نہیں ہے۔ اور ان میں سے کوئی شے بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور خدا کا کافی
ہونا اس لئے صحیح ہے کہ وہ خالقِ فعل ہے۔ اور خالقِ محل ہے۔ اور شرائط قبولِ خالق ہے +

بندہ کا کافی کہلانا سرسری نظر سے اس لئے ہے کہ بربا اوقات ایک فاعل پر نظر
پڑتی ہے۔ اور اس کے سوا اور کسی کا خیال بھی دل میں نہیں گزرتا۔ پس وہ دیکھتا ہے یہ فاعل
ہی کافی ہے حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے +

باقی بندہ کا مقصد جو اس اسم سے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کی ہمت و ارادہ میں خاص اللہ تعالیٰ اُس کے لئے کافی ہو۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کا ارادہ نہ کرے۔ نہ جنت کی خواہش رکھے۔ نہ اُس کا دل دوزخ سے بچنے کی تدبیریں کرنے میں مصروف ہے۔ بلکہ خاص خدا کے خیال میں ڈوبا ہے۔ اور جب اس کے جلال کا پر تو اس پر پڑے تو کہے "بس ہی مجھے کافی ہے۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ درکار نہیں۔ باقی شہیا خواہ مانتھ سے جائیں یا رہیں +

(۴۲) اَجَلِيلٌ

(بزرگ قدر)

جَلِيل کے معنی جَلَال کی صفتوں سے موصوف۔ اور جَلَال کی صفتیں ہیں۔ غنی، مُلک، نَفَتَس، علم، قدرت وغیرہ۔ جو پیچھے مذکور ہو چکی ہیں + پس ان سب صفات کا جامع جلیل مطلق ہے۔ اور جو ان میں سے بعض کے ساتھ موصوف ہو۔ اس کی جلالت اُسی قدر ہے جتنی صفتوں سے وہ موصوف ہو +

جَلِيل مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا کئیوں کا مطلب کمالِ انسانی ہے۔ لہٰذا جلیل کا کمال صفات ہے۔ اور صفات سب کی سب اور اک بصیرت کی طرف منسوب ہیں بایں اِیْت کہ وہ بصیرت پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور بصیرت ان پر حاوی نہیں ہوتی۔ صفات جلیل جب اس بصیرت کی طرف منسوب کی جائیں، جو اس کو ادا کرتی ہے۔ تو ان کو جمال کہتے ہیں۔ اور ان سے نقص ہونے والا جمیل کہلاتا ہے +

اہم جمیل اہل میں صورت ظاہری کے لئے موضوع ہے۔ جو نظر سے محسوس ہوتی ہے۔ جب کہ وہ اس طرز کی ہو کہ نگاہ پسند کرے۔ پھر وہ صورت باطنی کے لئے منقول کیا گیا جو بصیرت (عقلی نگاہ) سے ادراک کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے۔ غلام شخص سیرت جمیل رکھتا ہے۔ اس میں خلق جمیل ہے۔ اور یہ صورت نظر عقل سے ادراک کی جاتی ہے نہ کہ ظاہری نظر سے غرض کہ باطنی صورت جب کہ کامل۔ متناسب۔ اور ان تمام کمالات کی جامع ہو، جو اس کے لائق ہوں۔ اور جیسی چاہیں۔ تو وہ صورت بصیرت بالذات کے لئے جو ادراک کرتی ہے، پسندیدہ اور دلکش ہے۔ جس کے نظائے سے ایک ایسی لذت لطیف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ جو بصارت ظاہری کے ذریعے سے ظاہری صبح و شام منظر کا نظارہ

کرنے والے کو محال نہیں ہوتا +

جمیل مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ دنیا میں جو جمال و کمال اور حسن و دلربائی ہے۔ وہ اسی کی ذات کے انوار و صفات کے آثار سے ہے۔ اور ایسا موجود اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جس کو کمال مطلق محال ہو۔ اور اس کا کوئی ثانی وجود یا امکان نہ ہو۔ اسی لئے اس کا عارف اور اس کے جمال کا مشاہدہ کرنے والا اس قسم کی لذت و سرور و خوش کرتا ہے جس کے آگے جنت کی نعمتیں اور ظاہری صورتوں کی خوش نمایاں پہنچ ہیں۔ بلکہ صورت ظاہری کے جمال کو معانی باطن کے جمال سے جو کہ بصیرت کے ذریعہ سے ادراک میں آ سکتا ہے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس امر کو ہم نے احیاء العلوم کی کتاب الحجتہ میں بیان کیا ہے +

پس ثابت ہوا کہ وہ جلیل اور جمیل ہے۔ اور ہر جمیل دیدار کرنے والے کے لئے محبوب و معشوق ہوتا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ محبوب ہو۔ مگر ان لوگوں کے نزدیک جو اس کی معرفت سے بہرہ رکھتے ہیں۔ جیسے ظاہری دلپسند صورتیں محبوب ہوتی ہیں مگر ان لوگوں کے نزدیک جو انکھیں رکھتے ہیں۔ نہ کہ انہوں کے نزدیک +

تنبیہ۔ بندوں میں سے جلیل اور جمیل وہ ہے جس کی باطنی صفات اچھی ہوں۔ جن سے ارباب بصیرت کے دل لذت پائیں۔ رہا جمال ظاہری۔ سودہ ایک کم قدر چیز ہے +

(۴۳) الْکَرِیْمُ

(بزرگ)

کَرِیْمُ وہ ہے کہ جب قدرت پائے۔ تو معاف کرے۔ اور جب وعدہ کرے تو اُس کو پورا کر دکھائے۔ اور جب فیئے لگے تو توقع سے بڑھ کر دے۔ یہ نہ دیکھے کہ کس کو دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے۔ جب اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے حاجت پیش کیجائے تو اُس کو منظور نہ کرے۔ جو شخص اس سے التجا کرے اُس کو یوں ہی نہ لائے۔ بلکہ اُس کو دیکھو اور سفارشوں کا بھی محتاج نہ رکھے۔ پس جس میں یہ تمام صفات سچ مچ جمع ہوں۔ بنا دنی نہ ہوں، وہ کریم ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے +

تبیین۔ ان صفات سے مزین ہونے کا فقر کبھی کبھی بند بھی حاصل کر لیتا ہے۔
لیکن صرف بعض امور میں، اور ایک قسم کی تکلیف سے حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے کبھی کبھی کوہیم
کی صفت سے موصوف کیا جاتا ہے۔ لیکن کوہیم مطلق کی نسبت سے وہ ناقص ہے
اور بندہ اس صفت سے کیوں نہ موصوف ہو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ ”انجور کی بیل کو کوہیم کہو کیونکہ کوہیم مسلمان آدمی ہو سکتا ہے“
کتے ہیں کہ انجور کی بیل کو کوہیم کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکیزہ اور اچھے نسل والا
دشت ہے۔ جس کا بھل گریب ہی سے باسانی ہاتھ آ جاتا ہے، نہ کاٹتے ہیں۔ اور نہ کوئی
آزار رساں چیز ہے۔ بخلاف بھجور کے +

(۴۴) الرقیب

(نگہبان)

مرقیب کے معنی علیکم و حقیقہ یعنی ہر شے کی حالت سے بخوبی واقف
اور اس کا نگہبان۔ پس جو ذات کسی شے کی ایسی نگہبان ہو کہ اس سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو
اور اس پر لازمی طور سے ہمیشہ نظر رکھے، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ گویا اس صفت کے مفہوم
میں علم اور حفظ داخل ہیں۔ لیکن اس اعتبار سے کہ وہ لازم و ذایم ہیں اور اس شے
سے نسبت رکھتے ہیں جس سے خدا آفات کو دفع کرتا ہے +

تبیین۔ بندہ کے لئے مراقبہ کا وصف اس وقت محمود ہے جب کہ وہ خدا کے
لئے اور اپنے دل کے لئے ہو۔ اور یہ اس طرح ہے کہ مراقبہ کرنے والا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ
ہر لمحہ اس کا رقیب اور شاہد ہے۔ اور یقین رکھے کہ نفس بھی میرا دشمن ہے اور شیطان
بھی۔ اور یہ دونوں موقع کے انتظاریں ہیں کہ اس کو غفلت اور دین کی مخالفت پر آمادہ کرے
لہذا وہ ان سے بچنے کی تدبیر کرے کہ ان کی گھاتوں۔ مکر و اور جست کرنے کے موقعوں کو
ملاحظہ کرے۔ حتیٰ کہ ان کے تمام راستے اور سوراخ بند کرے۔ یہ مراقبہ ہے +

(۴۵) الْحَبِيبُ

(دُعا قبول کرنے والا)

مُحِبِّبٌ وہ ہے، جو سائل کے سوال کو پورا کرے۔ دُعا کرنے والے کی دُعا کو قبول فرمائے۔ لاچار لوگوں کی ضرورت مہیا کرے۔ بلکہ التجا سے پہلے انعام دے۔ اور دُعا سے پیشتر بخشش کرے۔ اور وہ صرف خدائے تعالیٰ سے ہے۔ کیونکہ وہی حاجتمندوں کی حاجت کو ان کے سوال سے پہلے جاننا ہے۔ بلکہ ازل ہی سے اس کو اس کا علم ہے۔ مخلوقات کی حاجت روائی کے لئے کھانے، اور غذائیں بنائی ہیں اور تمام کے تہیتہ کے لئے اسباب و آلات مہیا کر دئے۔

تَسْبِيحٌ۔ بندہ کو چاہئے کہ سب سے پہلے خدا کے امر و نہی کے لئے مُحِبِّبٌ بنے۔ پھر بندوں کے لئے مُحِبِّبٌ بنے۔ یعنی خدا نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، اُن میں سے سائل کا سوال پورا کرے۔ اپنے مقدور بھروسہ کی مدد کرے۔ یا اگر کچھ بھی مقدور نہ ہو۔ تو نرمی سے جواب دے۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی فرماتا ہے۔ **وَاَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَهِ** اور سائل کو نہ بھڑکنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے **كُلُّ دُعَايَةٍ اِلَّا كَرَّاحٌ لَا حَبْتُ وَلَا هِدْيَ اِلَّا اِنْ دَنَا لَقَبِلْتُ** یعنی اگر بحرِ ی کے پائے پکا کر بھی مجھے دعوت دیکھائے، تو میں قبول کر لوں۔ اور اگر ایک ذراع (جانور کی پنڈلی) بھی مجھے دیکھے، تو میں بخوشی لے لوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتوں میں تشریف لیجانا اور ہر دے قبول فرمانا محض دلاری کی غرض سے تھا۔ بعض کہنے اور متکبر لوگ جو ہر قسم کے ہر دے کے قبول کرنے اور دعوت کے منظور کرنے سے اپنی شان کو برتر سمجھتے ہیں۔ اور اپنی شان و عظمت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور التجا کرنے والے کے دل کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ خواہ اس کو سخت صدمہ پہنچے۔ ایسے لوگوں کا اس اسم کے سننے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دل بدست آور کر حج اکبر بہت

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر بہت

(۴۶) الْوَاسِعُ

(وسیع المعلومات یا وسیع القنا)

وَالْوَاسِعُ، سَعَةً (وسعت) سے مشتق ہے۔ اور وسعت کبھی علم میں ملحوظ ہوتی ہے، جب کہ علم وسیع ہو۔ اور صاحب علم معلومات کثیر و پر جاوی ہو۔ اور کبھی احسان و عطائے نعمت سے منسوب کی جاتی ہے۔ خواہ کوئی لحاظ کرو۔ اور کسی تقدیر کو لو، بہر حال واسع مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اگر اس کے علم کو لو۔ تو اس کی معلومات کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں بلکہ اس کے کمالات سمجھنے کے لئے سمندروں کو سیاہی کی جگہ استعمال کیا جائے۔ تو سمندر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے احسان اور نعمت کو دیکھا جائے۔ تو اس کی مقدرات کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر سوت کو کیسی ہی بڑی ہو۔ وہ ایک نہ ایک طرف تک ضرور اختتام کو پہنچے گی۔ اور جو ذات کسی طرف بھی اختتام پذیر نہیں ہے۔ وہ وسعت کے اسم کی زیادہ حق دار ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی واسع مطلق ہے۔ کیونکہ ہر واسع اپنے سے زیادہ واسع کے مقابلہ میں غیر واسع یعنی تنگ ہے۔ اور جو وسعت نہ کسی طرف پر منتہی ہو جائے۔ ممکن ہے کوئی اور وسعت اس سے بھی زیادہ بڑی ہو۔ لیکن جس ذات کی نہ کوئی نہایت ہو۔ اور نہ کوئی طرف ہو۔ اس سے زیادہ وسعت تصور ہی میں نہیں آ سکتی +

تنبیہ۔ بندہ کی وسعت علوم اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ پس اگر اس کے علوم بکثرت ہوں۔ تو اپنے وسعت علم کے موافق وہ واسع ہے۔ اور اگر اس کے اخلاق وسیع ہو گئے۔ جسے کہ نہ محتاجی کا خوف اس کو تنگدل کر سکے۔ نہ ماسد کا غصہ۔ اور نہ حرص کا غلبہ تو وہ بھی واسع ہے۔ مگر یہ سب وسعتیں کسی نہ کسی حد پر ختم ہو جاتی ہیں۔ حقیقی واسع اللہ تعالیٰ ہی ہے +

(۴۷) الْحَكِيمُ

(حقائق اشیا کا عالم)

حَكِيمٌ کے معنی صاحب حکمت۔ اور حکمت سے مراد ہے فضل چیز کو افضل علم سے جاننا۔ اور تمام اشیا سے بزرگ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ -

”خدا کی باتیں خدا ہی جانتے“

لہذا حقیقی حکیم ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی شے کی فضل علم کے ساتھ جانتا ہے یعنی سب سے بڑی ذات خدا کی ہے۔ اور فضل علم وہی ہے، جواز کی ودایم ہوئے اس کا نزول متصور نہ ہو۔ واقع کے ایسا مطابق ہو کہ اس میں کسی قسم کے خفا، اور شبہ کا دخل نہ ہو۔ ایسے علم کے ساتھ خاص خداوند تعالیٰ متصف ہے +

اس شخص کو بھی حکیم کہنا کرتے ہیں۔ جو عجیب عجیب صنعتی ایجاد بنائے۔ اور ان کی بناوٹ میں غریباں اور استحکام پیدا کرے۔ اس صفت کا کمال بھی خاص خدا کے لئے ہے۔ لہذا وہ حکیم مطلق ہے +

تشبیہ۔ جو شخص تہلک یا گونا گونا ہو، مگر خدا کو نہ جانتا ہو۔ وہ حکیم کہلانے مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فضل شے کو نہیں جانتا۔ اور حکمت کے تمام علوم سے زیادہ فضل علم ہے۔ اور علم کی بزرگی اس چیز کی بزرگی پر موقوف ہے۔ جس کی نسبت علم ہو۔ اور خدا سے بڑھ کر کوئی شے بزرگ نہیں ہے۔ لہذا جو شخص خدا کو پہچانتا ہے۔ وہ حکیم ہے۔ گو باقی تمام مروجہ علوم سے بے بہرہ ہو۔ اور ان کے متعلق کچھ بیان کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو +

یاد رکھو کہ خدا کی حکمت اور بندے کی حکمت میں فرق ہے۔ جو خدا کی نسبت بندے کے علم اور خود خدا کے علم میں فرق ہے۔ خیال کرو ان دونوں علموں میں کس قدر فرق ہے۔ اور اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ان دونوں حکمتوں میں کس قدر فرق ہے۔ تاہم علم تمام علوم سے زیادہ نفیس اور زیادہ موجب خیر ہے وَمَنْ أَدْرَاكَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَدْرَاكَ خَيْرًا كَثِيرًا یعنی جس کو حکمت دی گئی، اس کو خیر کثیر دی گئی +

جو شخص خدا کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس کا طرز کلام دوسرے لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ جزئیات اور ٹکٹیا باتوں میں بہت کم غوص کرتا ہے۔ بلکہ اس کا ہر کلام مفید اور نفعی اور اور سننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ دنیوی فوائد کا کم خیال کرتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے عاقبت میں فائدہ دینے والی بات کہتا ہے۔ اور چونکہ اس کی یہ حالت لوگوں کے نزدیک اس کی معرفت الہی کی نسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا لوگ اس کے کلمات کو اکثر حکمت کہا کرتے ہیں۔ اور ان کے قائل کو حکیم کا خطاب دیتے ہیں۔ اس کی مثال یا حضرت سیدنا محمد علیہ السلام اور

کے یا قوال ہیں :-

- (۱) دَاسُ الْحِكْمَةِ خَافَةُ اللَّهِ +
 (۲) أَلَيْكُم مَّن كَانَ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ
 الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ
 هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْإِمَانِي +
 (۳) مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ قِيًّا لَكَرَّ وَأَهْلَى +
 (۴) مَنْ أَصْبَحَ مَعَاذِي بِدَيْهِ ، آيَاتِي
 سَرَّ بِهِ ، عِنْدَهُ قُوَّةُ يَوْمِهِ ، كَمَا مَأْ
 حُذِرَتْ لَهُ الدُّنْيَا حَذَرَ آفِرِهَا +
 (۵) كُنْ دَرَجَاتِكُنْ أَغْبَدَ النَّاسُ ، وَكُنْ
 قَدِيمًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ +
 (۶) الْبَلَاءُ مَوْعِلٌ بِالْمُنِطِقِ +
 (۷) مِنْ خَيْرِ أَسْلَافٍ لَمْ يَرْكَبْهُ مَا لَا يَغِيثُهُ +
 (۸) السَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بَعِيرِهِ +
 (۹) الصَّغْمُ جُلَّةٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ +
 (۱۰) الْقَضَاعَةُ مَا لَا يَنْفَعُ +
 (۱۱) الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينُ
 الْإِيمَانُ كُلُّهُ +
 غرض اس قسم کے کلمات کو حکمت اور ان کو قائل کو حکیم کہتے ہیں +
- (۱) سب بڑی حکمت خدا کا خوف ہے +
 (۲) دانو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو
 میں رکھا اور آخرت کے لئے نیک کام کئے۔
 عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کے تابع ہوا۔ اور
 اللہ سے بیوہ و اتجاہیں کرتا رہا +
 (۳) تھوڑی اور کافی چیز اس چیز سے اچھی
 ہے۔ جو زیادہ ہو اور بیوہ و گئی میں ڈالے +
 (۴) جو شخص تندرست ہے ، اور اپنے
 گھریں امن سے بے ، اُس کے پاس امن
 بھر کی خوراک ہو ، گویا دنیا ساری کی ساری
 اُس کے کام آ رہی ہے +
 (۵) پرہیزگار بنو تا کہ سب سے بڑے عابد
 قرار پاؤ ، قناعت کرو تا کہ سب سے زیادہ
 شاکر بنو +
 (۶) مصیبت زبان کھولنے پر منحصر ہے +
 (۷) بندہ کی اچھی مسلمانانی رہے کہ جو امر و
 اس کا نہ ہو اُس کو چھوڑ دے +
 (۸) نیک سخت وہ ہے۔ جو دوسروں سے
 عبرت پڑے +
 (۹) خاموشی حکمت ہے جس پر چلنے والے کم کریں
 (۱۰) قناعت وہ مال ہے جو کم نہیں ہوتا +
 (۱۱) صبر نصف ایمان ہے۔ اور یقین
 پورا ایمان ہے +

(۴۸) اَلْوَدُودُ

(نیک بندوں کو دوست رکھنے والا)

وَدُودٌ وہ ہے جو تمام مخلوق کے لئے بہتری چاہتا ہو۔ لہذا ان کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور ان کی تعریف بھی کر دیا کرے۔ یہ اہم رحیم کے معنی کے قریب قریب ہے۔ لیکن رحمت کی نسبت مرحوم کی طرف ہوتی ہے۔ اور مرحوم وہ ہوتا ہے جو محتاج اور لاچار ہو۔ رحیم کے افعال تو مرحوم کو ضعیف چاہتے ہیں۔ وود کے افعال نہیں چاہتے۔ بلکہ وود (دوستی) کا نتیجہ یہ ہے کہ بلا تحریک۔ آپ کے آپ نعمت بخشی جائے پس جس طرح خدا کی رحمت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مرحوم کے لئے بھلائی اور حاجت روائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور رحم کے باعث درد دل کے مارض ہونے سے وہ منزہ ہے۔ اس طرح اس کی مودت (دوستی) یہ ہے کہ وہ بخشش نعمت۔ احسان اور انعام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ دوستی کے بے اختیار سیلان سے مبتلا ہے۔ اس کی رحمت و مودت جو مرحوم و مودود کے حق میں صادر ہوتی ہے۔ تو رقت یا دوستی کے میلان کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ صرف اس کے ثمرہ اور فائدہ کے لئے ہوتی ہے۔ پس فائدہ ہی رحمت و مودت کا پھول ہے اور یہ خاص خدا کا حق ہے۔ مرحوم و مودود کا نہیں۔ خدا فائدہ رسانی کا ذمہ دار نہیں ہے۔

تنبیہ۔ اللہ کے بندوں میں سے وود وہ ہے جو مخلوق کے لئے وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ وہ شخص ہے۔ جو ان کو اپنے پرستار سمجھے چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ کاش میں دوزخ کا پل بن جاتا۔ تاکہ لوگ مجھ پر صبح و شام گزرتے۔ اس صفت کا کمال یہ ہے کہ غصہ، کینہ اور جو تکلیف پہنچی ہو۔ وہ اس اشارہ و اشارت کا مانع نہ ہو۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں جب کہ کسی باطن کا فر کے پھارنے سے آپ کا گلہ دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اور چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا تھا۔ فرمایا تھا کہ اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْحِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ یعنی الہی میری قوم کو ہدایت دے۔ کیونکہ وہ کچھ جانتے نہیں۔ پس ان لوگوں کی بدسلوکی آپ کو اس ارادہ سے باز نہ رکھ سکی۔ جو آپ ان کی فائدہ رسانی کے متعلق رکھتے تھے۔ اور جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ”اگر تو چاہے کہ ستمیوں سے بھی سبقت لے جاؤ

تو بدسلوکی کرنے والے سے نیک سلوک کرو۔ نہ دینے والے کو دے۔ ظلم کرنے والے کو سزا کر۔

(۴۹) الْحَبِيدُ

(شریف - بزرگ)

بحَبِيدُ، وہ ہے جس کی ذات شریف۔ جس کے افعال پسندیدہ۔ اور جس کی عطا گراں قدر ہو۔ غرض جس کے شرف ذات کے ساتھ حسن افعال شامل ہو۔ اس کو محبیل کہتے ہیں۔ اور ماجد بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مگر مقدم الذکر اسم مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ اور گویا وہ البجلیل اور الوہاب اور الکویسہ کے معنوں کا جامع ہے۔ ان دونوں کے متعلق پیچھے ذکر گذر چکا ہے *

(۵۰) الْبَاعِثُ

مردوں کو مرے پیچھے اٹھا کھڑا کرنے والا

بَاعِثُ، وہ ہے جو قیامت کے دن خلقت کو زندہ کرے گا۔ اور اہل قبر کو کھڑا کرے گا۔ بعث آخرت میں اٹھانے جانے کو کہتے ہیں۔ اور اس اسم کو سمجھنا بعث کی حقیقت سمجھنے پر موقوف ہے۔ اور یہ علمی باتوں میں سب سے زیادہ باریک بات ہے اکثر لوگ اس کے متعلق محفل تو نہات اور مبہم تخیلات میں مبتلا ہیں۔ بڑا شگ ان کو یہ ہے کہ موت تو ایک عدم ہے۔ اور بعث از سر نو ایجاد ہے جو عدم کے بعد ہوتی ہے۔ اور یہ ایجاد ویسے ہی ہے جیسے پہلی ایجاد تھی۔ مگر ان کا یہ خیال کہ موت عدم ہے، غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ دوسری ایجاد پہلی ایجاد جیسی ہے۔ موت عدم محض نہیں ہے بلکہ موتنے کی قبر یا توہمگ کا گڑھا ہوتی ہے یا گلستانِ حیات کا ایک چمن ہوتی ہے۔ اور موتنے یا تو خوش قسمت اور نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ یا بد نصیب اور زیر عذاب ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ مرنے والا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤَدُّونَ قَوْلَهُمْ قِيَمَاتٍ وَمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ، یعنی جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو موتنے کا شرمہو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس عزت پاتے ہیں۔ خدا نے جو اپنا فضل ان پر کیا ہے اس سے خوش ہیں *

دوسرا گروہ بھی زندہ ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگِ
میں کا فر مقتولوں کو پھانسی کر دیا تھا۔ ”مذبحے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اُس کو درست
پایا۔ تم سے جو وعدہ خدا نے کیا تھا، کیا تم نے بھی اُس کو درست پایا؟“
آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کیونکر پکار رہے ہیں، جو دھپکے
ہیں۔ فرمایا ”تم میری بات کو ان کی نسبت کچھ نیا دے سُننے والے نہیں ہو (یہ بھی سنتے ہیں)،
مگر جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے“

باطنی مشاہدہ اربابِ بصائر کو بتلا رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے
قدم اس پر طاری نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بار اس کا تصرف جسم سے بند ہو جاتا ہے۔ دیکھنے
والے کہتے ہیں مگر کیا جب وہی تصرف پھر جاری ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے زندہ ہو گیا۔
اور اس بھید کی فوری تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے +

آن لوگوں کا خیال بھی بالکل بے سرو پا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا دوسری ایجاد
جو پہلی ایجاد جیسی ہے۔ بلکہ مردہ کا زندہ ہونا ایک دوسری پیدائش ہے۔ جو پہلی پیدائش سے
بالکل مناسبت نہیں رکھتی۔ انسان کی صرف دو پیدائشیں نہیں ہیں۔ بلکہ بہت سی پیدائشیں
ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُفِثْنٰکُمْ فِیْمَا کَا تَعْتَمُوْنَ یعنی ہم تم
کو ایسی حالت میں پیدا کریں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی
پیدائش میں خونِ لبّ اور مضغہ وغیرہ کے ذکر کے بعد فرمایا ہے ثُمَّ اَنشَاْنَاْہٗ خُلُقًا اٰخَرَ
یعنی پھر ہم نے اس کو دوسری پیدائش میں پیدا کیا۔ بلکہ نطفہ خاک کی ایک پیدائش ہے۔ او
جما ہوا خونِ نطفہ کی ایک پیدائش ہے۔ اور رُوح کی پیدائش کے شرف و جلالت اور اُس
کے ایک امر ربانی ہونے کی وجہ سے اس مقام پر خدا نے فرمایا۔ ثُمَّ اَنشَاْنَاْہٗ خُلُقًا اٰخَرَ
فَتَبَادَرَتْ اِلَیْہِ اَحْسَنُ الْخُلُقِ (پھر آخر کار) ہم ہی نے اُس کو دگوا یا باطل، دوسری ہی
مخلوق کی صورت میں ابنا کھڑا کیا تو سبحان اللہ، خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو دسب، بنائو الہ
میں بہتر (بنا نے والا، ہے) اور فرمایا وَیَسْأَلُوْنَکَ عَنِ الذُّخْرِ قُلِ الْمَرْءُ مِمَّنْ اٰمَرَ بِدٰنِی
یعنی تم سے سوچ کے متعلق سوال کرتے ہیں کہو (میرے پروردگار کا ایک امر ہے) پھر اس
رُوح کو پیدا کرنے کے بعد اور اہل کائنات حسیہ کا پیدا کرنا ایک علیحدہ پیدائش ہے۔ پھر قرین کا پیدا
ہونا، جو ساتویں سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک پیدائش ہے۔ پھر سندرہ سال کی عمر میں

کہ برہمن کی عمریں عقل کا پیدا ہونا ایک اور پیدائش ہے۔ یہ ہر پیدائش ایک طور ہے۔ وَ
كَذٰلِكَ خَلَقْنَا اٰلَہٰٓا كَآرًا اللہ تعالیٰ نے تم کو کئی طرزہ طور میں بنایا ہے +

پھر کئی شخص میں ولایت کی خاصیت کا ظاہر ہونا بھی ایک جدا پیدائش ہے اس
کے بعد نبوت کی خاصیت کا ظاہر ہونا ایک اور ہی جدا گانہ پیدائش ہے۔ اور وہ ایک طرح کا
بعث ہے۔ اللہ تعالیٰ باعث ازل ہے۔ جیسے کہ باعث یوم النشور بھی ہے۔ اور
جس طرح شیر خواہ سچے کو تیز حاصل کرنے سے شیریں اس کی حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ اسی طرح
تیز دلائل کو عقل حاصل کرنے سے پہچان اس کی حقیقت اور اس کے عجائبات کا جاننا دشوار
ہے۔ اسی طرح عقل کی منزل میں ولایت اور نبوت کا سمجھنا مشکل ہے۔ کیونکہ ولایت، پیدائش
عقل کے اوپر ایک خاص طور کا ہے جس طرح عقل، پیدائش تیز سے اوپر ایک جدا طور کا
ہے۔ اور تیز پیدائش جو اس سے اوپر ہی ایک علاحدہ طور کا ہے +

چونکہ لوگوں کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ جو مرتبہ خود ان کو حاصل نہ ہو جائے۔ وہ اس کو تسلیم
نہیں کرتے۔ جتنے کہ ہر شخص کسی امر کو ماننے یا سچ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ تا وقتیکہ اس
کو دیکھ نہ لے اور خود حاصل نہ کر لے۔ اور کبھی چھپی اور غائب بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس لئے
لوگ طبعاً ولایت و نبوت اور ان کے عجائبات بلکہ ان کی صمدیت سے منکر ہوتے ہیں ساؤ
دوسری پیدائش بعد آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے۔ کیونکہ انہوں نے اب تک ان امور کو
دیکھا اور برتنا نہیں ہے۔ اگر صرف تیز کے درجہ تک پہنچنے والے کے سامنے عالم عقل
اور اس کے عجائبات کا نقشہ پیش کریں، تو وہ اس کو ماننے کے لئے کبھی تیار نہ ہو گا۔ پس جو
شخص غیر حاصل شدہ پر ایمان لائے، وہ گویا غیب پر ایمان لایا۔ اور یہی تمام حسد و توں کی
گنجی ہے +

جب طور عقل اور اس کے ادراکات اس کی پیدائش سابقہ۔ اور اکات سے
کچھ مناسب نہیں سمجھتے۔ تو آخرت کی پیدائش کو نہایت ہی بعید ہے۔ لہذا دوسری
پیدائش کو پہلی پیدائش پر قیاس نہ کرنا چاہئے +

یہ تمام پیدائشیں ایک ہی ذات کے مختلف اطوار اور اس کے لئے مراتب کمال
ملنے کرنے کے نیچے ہیں جتنے کہ وہ اس بارگاہ احدیت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جہاں
تمام کمالات کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قبول اور حجاب و مغل

میں متروک رہتا ہے۔ اگر مقبول ہو جائے تو اعلیٰ علیین پر ترقی کر جاتا ہے۔ ورنہ اہل اسفلین میں گر جاتا ہے +

مطلب یہ کہ ان دونوں پیدائشوں میں لفظی مناسبت کے سوا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو شخص نشأۃ (پیدائش) اور بعثت کے معنی نہیں جانتا۔ وہ اسم الباعث کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔ اور ان کی شرح طویل ہے، جانے دیتے ہیں +

تنبیہ۔ بعثت کی حقیقت کا مطلب ہے۔ مردوں کو دوسری پیدائش میں پیدا کر کے زندہ کرنا، اور جہل سے بڑی موت ہے۔ اور علم سے پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں علم و جہل کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کو حیات و موت سے موسوم کیا ہے + جو شخص کسی دوسرے انسان کو جہل سے علم تک ترقی دیتا ہے۔ گویا وہ اس کو موت سے نئی پیدائش میں لاتا ہے۔ اور ایک پاکیزہ زندگی بخشتا ہے۔ پس اگر زندہ لوگوں کو علم پڑھائے اور یہی مادہ دکھائے۔ تو ان کو گویا ایک طرح سے زندہ کر رہا ہے۔ اور یہ انبیاء اور ان کے وارث علما کا کام ہے +

(۵۱) الشہید

(حاضر)

اس اسم کے معنی علیہ کے معنوں سے ملتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اصناف کی خصوصیت بھی ملحوظ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَاتِ ہے۔ یعنی غیب اور شہادت کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد چھپی باتیں ہیں اور شہادت سے مراد ظاہر باتیں۔ پس اگر مطلق علم کا لحاظ کیا جائے۔ تو وہ عَلَیْہ ہے اور اگر غیب اور چھپی باتوں سے نسبت دیکھ جائے، تو وہ خَبِیْہ ہے۔ اور اگر امور ظاہرہ سے نسبت دی جائے، تو وہ شہید ہے +

کبھی اس کے ساتھ یہ بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کے کاموں کے متعلق شہادت دیگا جن کو وہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس اسم کی بحث عَلَیْہ اور خَبِیْہ کی بحث کے قریب قریب ہے۔ اس کو ہم دوبارہ لکھنا نہیں چاہتے +

(۵۲) الْحَقُّ ۹

(ثابت)

یہ باطل کے مقابلے میں ہے۔ اور تمام ہشیا، اپنی تضاد کے مقابلے میں ظاہر

ہوتی ہیں +

جس چیز کی نسبت خبر دیا جاتی ہے، وہ یا تو مطلقاً باطل ہوگی یا مطلقاً حق ہوگی۔
یا ایک وجہ سے حق اور ایک وجہ سے باطل ہوگی۔ پس بذاتہ مستنفع وہی ہے جو مطلقاً
باطل ہو۔ اور واجب بذاتہ وہی ہے جو مطلقاً حق ہو۔ اور ممکن بذاتہ مگر واجب بغیرہ
وہ ہے جو ایک وجہ سے باطل اور ایک وجہ سے حق ہو۔ پس چونکہ اپنی ذات کی حیثیت
سے اس کا وجود نہیں ہے۔ اس لئے وہ باطل ہے اور غیر کی جہت سے وجود کا استفادہ کرتا
ہے۔ اس لئے وہ اس وجہ سے جو وجود کا افادہ کرنے والے سے متصل ہے، موجود ہے۔
لہذا وہ اس وجہ سے حق ہے اور اپنے نفع کی ذات کی جہت سے باطل ہے۔ اسی لئے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا لِّمُحَمَّدٍ یٰمُنِیْ س کی ذات کے سوا
باقی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اور وہ اسی طرح ازلاً و ابداً ایک ہی حال پر قائم ہے
مختلف حالات قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے سوا ہر شے ازل سے اب تک من حیث الذا
وجود کی مستحق نہیں ہے۔ اور اپنے غیر کی جہت سے مستحق ہے۔ لہذا وہ بذاتہ باطل ہے۔
اور بغیرہ حق ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حق مطلق وہ ہے، جو موجود حقیقی بذاتہ ہے
اور جس سے ہر حق اپنی حقیقت اخذ کرتا ہے +

حق کے ایک درجے بھی ہیں، یعنی وہ امر معقول جس کی عقل تصدیق کرے اور
وہ موجود ذہنی ہے۔ جس کی نسبت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ وہ حق ہے۔ پس وہ اپنی ذاتی
حیثیت سے امر موجود کہلاتا ہے۔ اور جب عقل سے اس کو نسبت دیکھانے جس نے
اس کی حالت معلوم کی ہے، تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تمام موجودات میں
سے حق کہلانے کا زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور معلومات میں سے حق کہلانے
کی زیادہ حقدار خدا کی معرفت ہے۔ کیونکہ وہ فی نفسہ حق ہے۔ یعنی ازلاً و ابداً معلوم کے
مطابق ہے۔ اور اس کی مطابقت لذاتہ ہے۔ بغیرہ نہیں ہے۔ اس کا علم ایسا نہیں ہے

جیسے اس کے فیصلے وجود کا علم کیونکہ غیر کے وجود کا علم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ غیر موجود رہتا ہے۔ جب وہ معلوم ہو گیا۔ تو اس کے وجود کا اعتقاد بھی باطل ہو گیا +
اقوال کو بھی حق کہتے ہیں، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں قول حق ہے۔ اور فلاں قول باطل ہے۔ اس لحاظ سے تمام اقوال سے زیادہ حق لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ کیونکہ وہ ازلا وابدًا لذاتہ صادق ہے، نہ کہ لغیرہ +

غرض کہ خارجی موجودات کو حق کہیں یا ذہنی موجودات کو جن کو معرفت کتے ہیں۔ خواہ زبانی موجود کو حق کہیں، جن کو نطق کتے ہیں۔ بہر حال حق کہلانے کی زیادہ حقدار وہی شے ہے۔ جس کا وجود ازلا وابدًا لذاتہ ثابت ہو۔ اور اس کی معرفت ازلا وابدًا لذاتہ حق ہو۔ اور اس کی شہادت ازلا وابدًا لذاتہ حق ہو۔ اور یہ تمام امور موجود حقیقی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور کسی سے نہیں +

تنبیہ۔ اس اہم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو باطل سمجھے۔ خدا کے سوا اور کسی کو حق نہ جانے۔ بندہ اگرچہ حق ہے، مگر بنفسہ حق نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ حق ہے۔ کیونکہ وہ اسی کے ساتھ موجود ہے، بذاتہ موجود نہیں ہے، بلکہ بذاتہ باطل ہے اور حق تعالیٰ نے اس کو نہ بنایا ہوتا۔ تو اس کو خود بخود بن جانے کا کوئی حق نہ تھا +
اس لحاظ سے اِنْ تَوَلَّوْا يَلُوْا عَلٰی عِصْوٰی مِّنْ اِنَّا الْحَقُّ اَمِمْ خِمْسٍ ہوں، کا دعویٰ کرتا ہے وہ سخت خطا پر ہے +

پہلی تاویل یہ ہے کہ اَنَا الْحَقُّ سے مراد اَنَا بِالْحَقِّ ہے، یعنی میں حقیقتاً کے ساتھ ہوں۔ یہ تاویل بعید ہے۔ اس لئے کہ لفظوں میں اس معنی کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اور اس لئے یہ امر صرف اس قائل سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ حق کے سوا جسے ہے، وہ بالحق ہے +

دوسری تاویل یہ کہ وہ حق تعالیٰ میں مستغرق ہے۔ جسے کہ اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ اور جو چیز کسی چیز کی کیفیت کو عادی ہو اور نہ اس میں مستغرق ہو۔ تو کہا جاتا ہے یہ چیز وہ ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے ع
اَنَا مِنْ أَهْلِي وَمَنْ أَهْلِيَّ أَنَا

نہ شے میں تو شدم نہ تن شدم تو جاں شدی تاکس گویہ بے مایوس بن دیگرم تو دیگر ی +

اس سے مراد استغراق ہے +

چونکہ اہل تصوف پر مبنی حیات الذات اپنے نفس کی فنا کا مشاہدہ غالب ہوتا ہے اس لئے ان کی زبان پر غالب احوال اسمائے باری تعالیٰ میں سے ہوا الحق باری رہتا ہے۔ کیونکہ وہ حقیقی ذات کو منظور رکھتے ہیں۔ نہ کہ اُس ذات کو جو فی نفسہ ہلاک ہونے والی ہے۔ اور اہل کلام چونکہ افعال کے ساتھ دلیل پکڑنے کے عادی ہیں، اس لئے اُن کے منہ پر اکثر اسم الباری باری رہتا ہے جس کے معنی خالق کے ہیں۔ اور اکثر لوگ خدا کے سوا ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ پس اپنے مشاہدات سے اس کے متعلق شہادت قائم کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مخاطب ہیں۔ اَوْ كَذَّبْتَ بِظُورٍ اِنَّا نَمْلِكُ مَا تَكْفُرُ بِالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْاَنْۢبِيَاۡءِ وَمَا خَلَقْنَا اللّٰهَ مِنْ شَيْۜءٍؕ كَذٰلِكَ اَنۢبَاۡنُ لَوۡكُنۢم مِّنۡ عِندِ اللّٰهِ بِرِسَالَةٍؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اٰيٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوۡنَؕ (سورہ اعراف ۱۸۷) صدیقین اس کے سوا اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ لہذا وہ اس کے متعلق اسی سے دلیل قائم کرتے ہیں، اور وہ خدا کے اس قول سے مخاطب ہیں کہ اَوْ كَذَّبْتَ بِظُورٍ اِنَّا نَمْلِكُ مَا تَكْفُرُ بِالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْاَنْۢبِيَاۡءِؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اٰيٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوۡنَؕ (سورہ اعراف ۱۸۷) کیا تمہاری تسلی کی یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شہید (مال) ہے +

(۵۳) الْوَكِيلُ

(کارساز)

وکیل! وہ ہے جس کے پیرو مور کئے جائیں۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جس کے پیرو بعض امور ہوں، اور وہ ناقص ہے۔ دوسرے جس کے پیرو تمام امور ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں +

ایک اور طریق سے بھی اس کی دوسریس ہیں۔ ایک تو وہ جو بذاتہ موکول الیہ جس کے سپرد کیا جائے، اہوئے کا مستحق نہ ہو۔ بلکہ وہ موکول الیہ بنانے سے بنا ہو۔ اور یہ ناقص ہے۔ کیونکہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ امور اس کے سپرد کئے جائیں۔ اور اس کو مختار بنا جائے۔ +

دوئم وہ جو بناتے اس بات کا مستحق ہے کہ امور اس کے سپرد ہوں۔ اور دل اس پر اسرار رکھتے ہوں کسی دوسرے کے اختیار لینے اور سپرد کرنے سے نہیں بلکہ وہ خود بخود

اور بننا تو وکیل ہو، وہ وکیل مطلق ہے +
ایک اور لحاظ سے وکیل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ وکیل جو سپرد شدہ ہو
کو بلا کسی قسم کی کمی کے پورا کرے۔ دوسرے وہ جو پورا نہ کرے +
وکیل مطلق وہ ہے جس کے سپرد تمام شیاں ہیں۔ اور وہ تمام کے اہتمام میں
لگا ہوا ہے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پورا کر رہا ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور
اس سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ بندہ کو اس اسم کے معنی میں کس قدر دخل حاصل ہے +

(۵۵) اَلْمُتَيْنِ

(استوار)

(۵۴) اَلْقَوِي

(قوی)

قوت پوری قدرت پر اور ممانعت سخت قوت پر دلالت کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ
اس حیثیت سے کہ حاوی اور پوری قدرت والا ہے قوی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ
وہ سخت قوت والا ہے متین ہے۔ اور یہ بیان قدرت کے معنی سمجھنے پر موقوف ہے۔
جس کا ذکر آئندہ آئیگا +

(۵۶) اَلْوَلِي

(محب۔ مددگار)

وَلِيّ: محبت و مددگار ہے، اس کی محبت و دوستی کے معنی بیان ہو چکے ہیں
کی مددگاری کے معنی ظاہر ہیں کہ وہ دین کے دشمنوں کو پامال کرتا ہے۔ اور دین کے
غیر خواہوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَعْنِي اللّٰهُ مَوْلٰى
كَامُحِبِّ وِ مَدَدْ گار ہے۔ اور فرمایا كَذٰلِكَ يٰۤاَبَا النَّاسِ اللّٰهُ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ
لَا مَوْلٰى لَهُمْ يَعْنِي اِيسَا اس لئے ہے کہ اللہ مومنوں کا مولے یعنی ناصر و مددگار ہے۔
اور کافروں کا کوئی مولے نہیں ہے۔ اور فرمایا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ وَاَنْتَا وَرُسُلِيْ
يَعْنِي اللّٰهُ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیگے +

تبیینہ بندوں میں سے ولی وہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے دوستوں سے پیار
کرے اور ان کو مدد دے۔ اور اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھے۔ اللہ کے دشمن نفس اور

شیطان ہیں۔ پس جو شخص ان دونوں سے تعلق توڑ دے۔ اور اللہ کے کام میں مدد دے۔ اور اس کے اولیاء کو دوست رکھے۔ اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ وہی بندوں میں سے ولی ہے۔

(۵۷) الْحَمِيدُ

(مستحق حمد)

حمید، وہ ہے جو تعریف کے لائق ہو۔ اور جس کی شنا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے خود اپنی تعریف کے ساتھ حمید ہے۔ اور ابد تک اپنے بندوں کی تعریف کے ساتھ حمید رہیگا۔ اور یہ معنی جلال اکمال کی ہفتوں سے ذکر کرنے والوں کے ذکر کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ حمد اسی کو کہتے ہیں کہ اوصاف کمال کا اس حیثیت سے کہ وہ کمال میں ذکر کیا جائے۔

تنبیہ۔ بندوں میں سے حمید وہ ہے جس کے عقاید و اخلاق اور اعمال و اقوال سب کے سب بلا شائبہ قابل تعریف ہوں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے قریب کے انبیاء اور ان کے سوا اولیاء علمائیں۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقاید و اخلاق اور اعمال و اقوال کی خوبی کے موافق حمید ہے۔ چونکہ کوئی شخص گو اس کے محامد کتنے ہی بکثرت ہوں۔ قدرت اور نقص سے خالی نہیں ہے۔ لہذا حمید مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے۔

(۵۸) الْخَصِيُّ

(ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا)

مُخَصِّی کے معنی عالم کے ہیں۔ لیکن جب علم کو معلومات کے ساتھ اس لحاظ سے منسوب کیا جائے کہ وہ معلومات کو محیط ہوتا ہے۔ اور ان کو گنتی اور شمار میں لایا ہے۔ تو اس کو اخصاً کہا جاتا ہے۔ اور مُخَصِّی مطلق وہ ہے، جس کے علم میں ہر معلوم کی حد اور اس کی تعداد اور مبلغ ظاہر ہو۔ بندہ اگرچہ ایسے علم سے بعض معلومات کو اخصاً کر سکتا ہے۔ مگر وہ اکثر حصہ سے عاجز آ جاتا ہے۔ پس اس اسم میں اس کا دخل اسی طرح

کم ہے۔ جس طرح علم کی اصل سفت میں کم ہے +

(۶۰) اَلْمُعِيدُ

(دو بارہ پیدا کرنے والا)

(۵۹) اَلْمُبْدِئُ

(ابتداء پیدا کرنے والا)

ان اسموں کا معنی ہے موجد: لیکن اگر اس ایجاد سے پہلے وہی ایجاد نہ گذر چکی ہو تو اس کو ابد ا کہتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے بھی وہی ایجاد نہ گذر چکی ہو تو اس کو اعادة کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے لوگوں کو ابتدا سے پیدا کیا ہے۔ اور وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور تمام اشیاء کا اسی سے آغاز ہوا اور اسی تک انجام ہو گا۔

(۶۲) اَلْمُمِيتُ

(مارنے والا)

(۶۱) اَلْحَيُّ

(مخلوق کو زندہ کرنے والا)

ان دونوں اسموں کا مطلب بھی ایجاد ہے۔ لیکن موجود اگر حیات ہو تو اس کے فعل کو احیاء (زندہ رکھنا) کہتے ہیں۔ اور اگر موت ہو تو اس کے فعل کو اماتۃ (مار ڈالنا) کہتے ہیں۔ اور موت و حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لئے سوائے اس کے اور کوئی حقیقی اور حقیقت نہیں ہے۔ اسم اَلْبَاقِیُّ کے بیان میں حیات کے معنی کی طرف اشارہ گذر چکا ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں +

(۶۳) اَلْحَیُّ

(زندہ)

حقی وہ ہے جو فعل کی اعلیٰ طاقت رکھنے والا اور اعلیٰ درجہ کا صاحبِ ادراک ہو جسے کبھی میں بالکل فعل و ادراک نہیں ہے وہ حیثیت (مردہ) ہے۔ اور ادراک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صاحبِ ادراک اپنے آپ کو جانتا ہو پس جو شے اپنے آپ کو نہ جانتی ہو۔ وہ جماد اور حیثیت ہے۔ حقی کامل و مطلق وہ ہے جب کے ادراک کے تحت میں تمام درکات، اور اس کے فعل کے تحت میں تمام موجودات درج ہوں۔ یہاں تک کہ کوئی قبولِ ادراک شے اس کے علم سے اور کوئی مفعول اس کے فعل سے خارج نہ رہے۔ اور یہ

ساری باتیں خاص اللہ کے لئے ہیں۔ لہذا وہ سچی مطلق ہے۔ اور اس کے سوا جو شے سچی ہے۔ بدس کی حیات اس کے ادماک اور فعل کے موافق ہے۔ اور ایسی تمام اشیاء قدرت میں مضمون ہیں۔ واضح ہو کہ احیاء (زندہ چیزیں) متغایوت ہیں۔ پس ان کے مراتب ان کے تغایوت کے موافق ہیں۔ جیسے کہ ملائکہ۔ انسان۔ اور چوپائوں کے مراتب میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

(۶۴) الْقِیُومُ

(کا رضاء عالم کا نبھا لینے والا)

واضح ہو کہ تمام اشیاء کی دقت میں ہیں۔ ایک تو وہ جو کسی محل کی محتاج ہیں جیسے اعراض اور اوصاف۔ پس ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم نہیں ہیں۔ دوم وہ جو کسی محل کی محتاج نہیں ہیں۔ پس کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم ہیں۔ جیسے ہر۔ لیکن جو ہر کو قائم بنفسہ اور اپنے قیام کے محل سے مستغنی ہے۔ تاہم ایسے امور سے مستغنی نہیں ہے، جو اس کے وجود کے لئے لازم ہیں۔ پس وہ قائم بنفسہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے قیام میں کو عمل کی محتاج نہیں ہیں۔ مگر کسی اور شے کے وجود کی محتاج ہیں۔ پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جاتا ہے جس کی ذات بناتہ مکتفی ہے۔ اور اس کا قیام کسی اور شے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود اس کے وجود کے دوام کے لئے شرط نہ ہو۔ اور مطلقاً قائم بنفسہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی تمام موجودات اس کے ساتھ قائم ہوں۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء کا وجود اور دوام وجود اسی کے ساتھ ہو۔ تو قیوم ہے۔ کیونکہ اس کا اپنا قیام بنا ہے۔ اور ہر شے کا قیام اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بندہ کا دخل اس وصف میں اتنا ہوتا ہے، جتنا وہ غیر اللہ سے مستغنی ہے۔

(۶۵) الْوَاجِدُ

(مغنی)

واجد وہ ہے، جس کے لئے کوئی شے نایاب نہ ہو۔ اور وہ فاقد تکلیف، ہا مقابل ہے۔ اغلب یہ ہے کہ جس کو وہ شے ملے۔ آئی ہو جو اس کے وجود کے لئے ضروری نہیں۔ اس کو فاقد نہیں کہا جاتا۔ اور جس کو وہ شے حاصل ہو سکتی ہے جو اس کی طاقت

اور اس کی ذات کے کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اس کو واجبہ (غنی) نہیں کہتے بلکہ واجبہ وہ ہے جس کے لئے کوئی بھی ضروری شے مایا بنے ہو۔ اور جو اہم صفات الہیہ اور ان کے کمال کے لئے لازمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے موجود ہے۔ ہیں اس لحاظ سے واجبہ ہے۔ اور واجبہ مطلق ہے۔ اور اس کے سوا دوسری موجودات اگر صفات کمال اور ان کے اسباب میں سے کسی شے کے لحاظ سے واجبہ ہیں۔ تو بہت سی اشیاء کے لحاظ سے فاقد ہیں۔ اس لئے وہ صرف اضافی طور پر واجبہ کہلا سکتی ہیں +

(۶۶) اَلْمُجَدِّدُ

(بزرگی والا)

یہ اسم تجدد کا ہم معنی ہے۔ جیسے عالم، علیحدہ کے معنی میں آتا ہے لیکن فیل کے صیغے میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور تجدید کے معنی بیان ہو چکے +

(۶۷) اَلْوَّاحِدُ

(تنہا - یگانہ - ایک)

یہ وہ ہے جو تقسیم ہو۔ نہ دو ہو سکے۔ تقسیم نہ ہونے والی چیز کی مثال جیسے جوہر واحد (جزو لا یتجزئ) اور جو تقسیم نہ ہو۔ اس کو واحد کہتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی جزو نہیں۔ اسی طرح نقطہ کا کوئی جزو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ذات کا انتظام محال ہے۔ اور جو چیز دو نہ ہو یہ وہ ہے جس کی نظیر نہیں ہے مثلاً سورج۔ کیونکہ وہ اگرچہ جسم کی قبیل سے ہونے کے باعث وہ ہٹا منقسم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی نظیر نہیں ہے۔ مگر ممکن ہے کہ اس کی نظیر پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جائے، جو اپنے وجود کی خصوصیت میں اس طرح منفرد ہو کہ کسی اور کا اس میں شریک ہونا متصور ہی نہ ہو سکے، وہ ازلا وابدًا واحد مطلق ہے +

بندہ اس وقت واحد سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بجائے جنس میں کسی خاص پسندیدہ خصلت کے اندر کوئی اس کی نظیر نہ ہو۔ اور یہ یکتائی بھی صرف اس کے بجائے جنس کے لحاظ

سے ہوگی۔ اور نیز خاص زمانہ کے لحاظ سے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے زمانہ میں اس کی نظیر پیدا ہو جائے۔ نیز یہ کتنا ہی بعض خصائل کی رُو سے ہوگی۔ تمام کی رُو سے نہیں پس پوری وحدت الیقینی، خاص خدا کے لئے ہے +

(۶۸) الصَّمدُ

۱ بے نیاز

صَمَدُ وہ ہے جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے۔ اور ضروریات کے لئے جس کی درگاہ کا قصد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پیشوائی کے مراتب اس پر ختم ہو جاتے ہیں اَللّٰہ تعالیٰ جس شخص کو دینی و دنیوی مہمات میں اپنے بندوں کا مرجع بنا دیتا ہے اور اس کی زبان اور ماتحتوں سے اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو اس کو اس کم کے معنے سے اُس نے حصہ بخشا ہے۔ لیکن صَمَدُ مطلق وہ ہے کہ تمام حاجت میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور وہ خاص اللہ تعالیٰ ہے +

(۷۰) الْمُقْتَدِرُ

۱ صاحبِ مقتدر

(۶۹) الْقَادِرُ

(قدرت والا)

اِنَّ دُونِیْ اَسْمَیْ کے معنے ہیں صاحبِ قدرت۔ لیکن مقتدر میں زیادہ مبالغہ ہے قُدْرَت سے مراد وہ معنے ہے جس سے کوئی چیز مادہ اور ظلم کی تقدیر سے ادا ہو سکے کہ اقتضا کے موافق موجود کی جاسکے۔ اور قَادِر وہ ہے جو اگر چاہے کرے، اگر چاہے نہ کرے۔ اور اُس کے لئے یہ شرط نہیں کہ ضرور کرنا ہی چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی قوت قیامت برپا کرنے پر قَادِر ہے۔ اگر وہ چاہے ابھی برپا کرے۔ اگر برپا نہیں کرتا، تو اس لئے کہ وہ برپا کرنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ پہلے ہی اس کے علم میں اس کی سیوا اور وقتِ مقدّر ہو چکے ہیں۔ پس اس سے قدرت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اور قَادِر مطلق وہ ہے جو ہر موجود کو از سر نو بنا سکتا ہے۔ اور اس میں کسی دوسرے کی اماد سے مستغنی ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے +

بندہ کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے لیکن وہ ناقص ہے۔ کیونکہ وہ صرف بعض حکمت

کو مادی ہوتی ہے۔ اور کسی چیز کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ بلکہ بندہ کے مقدر میں جو امور ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ جب کہ اس کے مقدر کے تمام سبب، وجود متبہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ایک باریک بحث کا ہوتا ہے، جس کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔

۷۱) الْمُقَدَّمُ | ۷۲) الْمُؤَخَّرُ

(اپنے دوستوں کو بارگاہِ حق کی طرف حائیل) (اپنے دشمنوں کو اپنے ملک سے بچھڑانا والا)

مُقَدَّمٌ وہ مؤخّرہ ہے، جو قریب و بعید کرتا ہے جس کو قریب کہتے اس کو مقَدَّم کرنا ہے جس کو دُور لٹاتا ہے اس کو مؤخّر کرتا ہے۔ وہ انبیاء و اولیاء کو قرب بخشنے اور راہِ راست پر چلانے کے لئے مُقَدَّم کرنا ہے۔ اور اپنے دشمنوں کو دُور لٹا کر اور اپنے اور ان کے درمیان پردہ ڈال کر مؤخّر کر دیتا ہے۔

مثلاً جب ایک بادشاہ جب دو شخصوں کو اپنا قرب بخشے۔ لیکن ان میں سے ایک کو اپنی طرف زیادہ قریب کر لے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو مَقْدَّم کیا، یعنی اُس کو دُور شخص کے آگے رکھا۔

یہ تقدیم کبھی مکان میں ہوتی ہے، اور کبھی رتبہ میں۔ اور بہر حال نیچے رہنے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اور ایک ایسے مقصد کا ہونا بھی لا بدی ہے، جو اصلی غرضِ غایت ہو جو مقَدَّم ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے، اور جو متاخر ہوتا ہے اسی کی طرف سے۔

مقصد اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کی طرف اس کے مقرب ہیں۔ چنانچہ اس نے پہلے ملائکہ کو تقدیم بخشی ہے۔ پھر انبیاء کو۔ پھر اولیاء کو۔ اور ہر متاخر اپنے اقبل کے لحاظ سے مؤخّر ہوتا ہے۔ اور اپنے مابعد کی نسبت سے مقَدَّم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی یہ تقدیم و تاخیر دینے والا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان کے تقدیم و تاخیر کو ان کے فضائل کی کثرت و قلت اور ان کی صفات کے کمال و نقصان پر موقوف سمجھو۔ تو آخر وہ فائز بھی کوئی ہے جس نے ان کو علم و عبادت کی ترقی کے لئے اُکسایا ہے۔ یا جس نے صراطِ مستقیم کے برخلاف چلنے پر ان کو آمادہ کیا ہے۔ اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے بس کی ہیں لہذا وہ مُقَدَّم راہِ مؤخّر جس ہے۔ اور اس میں رتبہ کی تقدیم و تاخیر مراد ہے۔

اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص علم و عمل میں بہتت کر جائے۔ وہ صرف اسی سے متقدم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا اس کو تعظیم بخشے تو وہ متقدم ہو سکتا ہے یہی حال شاخ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ دو قول اس امر کی کافی تصدیق کرتے ہیں :-

(۱) اِنَّ الْاٰدِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُعْتَادُونَ یعنی جن

لوگوں کے لئے ہماری غیر خواہی نے قدم بڑھایا وہ دونوں سے دُور رہیں گے۔

(۲) وَكُوْنُفُنَا لَا يَمُنُّ اَكْثَرُ النَّفْسِ هٰذَا وَاٰلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ

جَعَنَّهُ یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت پر چلا دیتے۔ مگر ان کی نسبت میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ضرور دونوں کو پُر کر دوں گا۔

تنبیہ صفات افعال سے بندے کا حصر ظاہری ہے۔ اس لئے ہم جو

تطویل ہر اسم کے بیان میں اس کا اعادہ کرنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ بیانات سابقہ سے اس بات کا بخوبی پتہ چل سکتا ہے۔

(۷۴) الْاٰخِرُ

(۷۳) الْاَوَّلُ

(سب سے پچھلا)

(سب سے پہلا)

واضح ہو کہ اوّل کسی شے کی نسبت سے اول ہوتا ہے۔ اور آخر بھی کسی شے کی نسبت سے آخر ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ پس ایک ہی چیز ایک ہی جہت سے ایک ہی چیز کی نسبت سے اوّل اور آخر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جب تم وجود کی ترتیب پر نظر کرو۔ اور موجودات کے با ترتیب سلسلہ کو غور سے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لحاظ سے اوّل ہے کیونکہ تمام موجودات نے اس سے وجود حاصل کیا ہے اور وہ خود موجود و بذات ہے۔ اور اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا۔ اور جب ترتیب اس کو پر نظر کی جائے۔ اور خدا کی طرف سیر کرنے والوں کی منزلوں کو دیکھا جائے۔ تو وہ آخر سے کیونکہ اس کی درگاہ عارفین کے مابین ترقی کی سب سے آخری منزل ہے۔ اور اس کی معرفت سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی معرفت کا زینہ ہے۔ اور آخری منزل اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس لئے وہ اول و لیام کے پیرو سلوک کے لحاظ سے آخر ہے اور موجودات کے وجود کے لحاظ سے اول ہے۔ پس اوّل اسی کی طرف سے آغاز ہے

اور اخلاقی کی طرف انجام اور انتہا ہے +

(۷۵) الظَّاهِرُ | (۷۶) الْبَاطِنُ

(اُنکسار باطنی طاقت)

(پوشیدہ بطنی طاقت)

یہ دونوں وصف بھی صفاتی ہیں۔ کیونکہ ظاہر ایک شے کے لئے ظاہر اور دوسری شے کے لئے باطن ہوتا ہے۔ اور ایک ہی جہت سے ظاہر و باطن نہیں ہوتا۔ بلکہ ادراک کی طرف نسبت کرنے سے ایک جہت سے ظاہر اور دوسری جہت سے باطن ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ ظاہر و باطن ہونا ادراکات کی طرف نسبت کرنے سے ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر حواس کے ادراک سے طلب کیا جائے۔ تو وہ باطن ہے۔ اور اگر عقل سے بطریق استدلال معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ ظاہر ہے +

سوال۔ اللہ تعالیٰ کا ادراک حواس کی نسبت سے باطن ہونا تو ظاہر ہے لیکن عقل کی جہت سے ظاہر ہونا ذرا باریک بات ہے۔ کیونکہ ظاہر تو وہ بات ہوتی ہے جس کے ادراک میں لوگ اختلاف ذکر کرتے ہوں۔ بخلاف اس کے خدا کی ذات کو معلوم کرنے میں بہت سے لوگ شک میں گرفتار ہیں۔ پس اس کو کیونکر ظاہر کہا جاسکتا ہے + جواب۔ اللہ تعالیٰ کا محقق ہونا اس کے شدت کے ظہور کے باعث ہے۔

اس کا ظہور اس کے باطن ہونے کا موجب ہے۔ گویا اس کا نور ہی اس کے نور کا حجاب ہے شاید تم اس کلام سے تعجب ظاہر کرو۔ لہذا ہم ایک مثال سے تم کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھو اگر تم کسی حرف پر نظر ڈالو، جو کسی کاتب نے لکھا ہو۔ تو اس سے تم کو ایک ایسے کاتب کے وجود کا پتہ ملیگا۔ جو عالم تبار۔ سمیع اور بصیر ہے۔ اور اس سے تم کو کاتب کی ان صفات کا یقین کامل ہو جائیگا۔ اور جس طرح اس ایک حرف نے کاتب کے اوصاف کی فیصلہ کن شہادت دی ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کی جو چیز تبارے۔ مروج۔ چاند و حیوان نباتات اور صفت و موصوف وغیرہ ہے۔ وہ خود بخود اپنے ایک ایسے مذہب کا پتہ دے رہی ہے۔ جس نے اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کو خاص انعام سے پر اور خاص صفات کے ساتھ بنایا ہے۔ بلکہ انسان اپنے جس عضو اور جس ظاہر یا باطن جزو تک جس اختیار یا جبری صفت و حالت

کو دیکھتا ہے۔ وہ چلا چلا کر اپنے خالق۔ اپنے مالک۔ مختار اور اپنے مدبر کا پتہ بتا رہی ہے ایسی طرح ہر چیز اُس کی شہادت دیتی ہے جس کو انسان اپنی ذات سے خارج دیکھتا ہے۔ اگرچہ ان اشیاء کی شہادتوں میں اختلاف ہو۔ بعض شہادت لے رہی ہوں۔ اور بعض نہ دیتی ہوں تاہم سب کو ان شہادتوں سے یقین حاصل ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ شہادتیں بکثرت ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لئے وہ امر شدتِ ثلثوں کے باعث خفی اور باریک بن گیا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ جو اشیاء محسوس کے ذریعے سے محسوس کی جاتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ ظاہر وہ چیزیں ہیں جو آنکھ سے محسوس ہوں۔ اور آنکھ کی محسوسات میں سے بھی زیادہ روشن اور ظاہر سورج کا نور ہے جو تمام اشیاء پر منعکس ہو کر ان کو روشن کر رہا ہے۔ اور جو شے دوسری اشیاء کو روشن کر رہی ہے، وہ خود کیوں نہ روشن ہوگی۔ مگر اس کا روشن ہونا بہت سے لوگوں پر غفقی ہے جتنے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رنگ دار اشیاء میں صرف سورج و سیاہ رنگ ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے کہ رنگ کے ساتھ روشنی اور نور بھی شامل ہے اور یہ لوگ رنگیں اشیاء کے ساتھ روشنی کا قیام ہونا اس وقت تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان کو سایہ اور اندھیرے میں اور روشنی میں اشیاء کی مختلف حالتوں کا فرق دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ رات کے وقت جب سورج چھپ جاتا ہے اور اُس کی روشنی رنگین چیزوں سے منقطع ہو جاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان چیزوں کی کیا صورت ہے، اور دن میں کیا تھی۔ گویا نور کی غیر موجودگی میں در کے وجود کا پتہ لگتا ہے۔ اور نور کے وجود و عدم میں صاف فرق معلوم ہو جاتا ہے +

فرض کرو کہ ایک شخص سورج کی روشنی تمام اشیاء عالم پر پڑتی دیکھتا ہے۔ اور سورج اُس کی زندگی کے اندر اندر کبھی غروب نہیں ہوتا۔ جتنے کہ کبھی اس کو یہ موقع نہیں ملا کہ ان اشیاء کو اندھیرے میں دیکھے۔ اور روشنی اور اندھیرے میں فرق سمجھے۔ اس شخص کے لئے محال ہے کہ نور کو کوئی خاص چیز سمجھے۔ جو موجودہ اشیاء کی رنگت سے زائد ہے۔ تمام اشیاء سے زیادہ ظاہر وہی چیز ہے۔ بلکہ وہی تمام اشیاء کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اگر خدا کا بعض امور کے لئے (معاذ اللہ) معدوم یا غائب ہونا فرض کیا جائے۔ تو آسمان و زمین اور ہر چیز جس سے وہ بے تعلق ہے منہدم ہو جائیگی۔ اور پھر ان دونوں حالتوں کا فرق بخوبی معلوم ہو جائیگا۔ اور اس کا وجود قطعی طور پر معلوم ہو جائیگا۔ لیکن چونکہ تمام اشیاء شہادت اور حالات

میں متفق ہیں۔ اور سب ایک ہی نظم نسق پر اپنی آواز اٹھا رہی ہیں اس لئے وہ عام نظموں سے مخفی ہے۔

قرآن جانیئے اُسنات پاک کے جو اپنے نور ہی کے باعث مخلوق کی نظروں سے نہاں اور اپنے شدتِ ظہور کے سبب سے مخفی ہے وہ ایسا ظاہر ہے جس سے بڑھ کر کوئی شے ظاہر نہیں۔ وہ ایسا باطن ہے جس سے زیادہ کوئی چیز باطن نہیں ہو سکتی۔

تنبیہ۔ اوپر کی باتوں سے تم کو خدا کی صفات کے متعلق تعجب میں مبتلا نہ ہو جاتا چاہئے کیونکہ خود انسان جس نام کی بدولت انسان کہلاتا ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی۔ اگر اس کو انسان مناسب مرتبہ افعال کے ذریعے سے سمجھا جائے، تو وہ ظاہر ہے۔ اور اگر حق کے ادراک کے ذریعے سے طلب کیا جائے، تو وہ باطن ہے۔ کیونکہ حق صرف اس کے ظاہر ہی بشرہ کو محسوس کر سکتی ہے۔ اور انسان صرف ظاہر ہی بشرہ سے انسان نہیں کہلاتا۔ بلکہ اگر یہ بشرہ کو اس کے تمام اجزاء میل جائیں۔ تو بھی وہ وہی انسان رہیگا، جو پہلے تھا۔ اور تعجب نہیں کہ انسان کے بدنی اجزاء اچھپن میں اور ہوتے ہوں۔ اور پھر بچپن میں اور ہوتے ہوں۔ کیونکہ وہ گول زمان سے گھستے مٹتے جاتے ہیں۔ اور ان کی جگہ نئے اجزاء جو غذا کے ذریعے سر پیدا کئے جاتے ہیں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تاہم انسان کی سابقہ ہویت نہیں بدلتی۔ پس یہ ہویت حواس سے باطن ہے اور عقل کے لئے ظاہر ہے۔ جو اس کو اس کے آثار و افعال سے سمجھ لیتی ہے۔

۱۷۱) الْکَبْرُ

اپنے لطف سے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا

بو کے معنی محسن، اور بو مطلق وہی ہے جس کی طرف سے تمام نیکیاں اور احسان ظہور میں آتے ہیں۔ اور بندہ اسی قدر بو ہے جس قدر کہ نیکی کرتا ہے خصوصاً اپنے والدین، استاد اور اپنے شیوخ کے ساتھ۔

روایت ہے کہ جب مونس علیہ السلام سے پر درگاز نے بات چیت کی تو انہوں نے پائے عرش کے سامنے ایک شخص کو کھڑے ہونے پایا۔ مونس علیہ السلام اس شخص کی بلندیِ منزلت سے متعجب ہوئے۔ اور عرض کیا اے اللہ! یہ بندہ کو نئے عمل کی

بدولت اس درجہ تک ترقی کر گیا۔ فرمایا یہ شخص میرے کسی بندے کے حق میں میری دی ہوئی نعمتوں پر حسد نہیں کرتا تھا۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا +
یہ تو بندے کی نیکی کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جو احسان بے پایاں کرتا ہے، اس کی تفصیل کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ اگر غور کرو تو ہمارے بعض گذشتہ بیانات میں اس کے متعلق اشارات پاؤ گے +

(۷۸) التَّوَابُ

(گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا)

تَوَّابٌ وہ ہے، جو بندوں کے لئے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ وہ انکی نشانیاں دیکھ کر بار بار اس کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور جو ان کو طمع طرح کی تہنیتات سے خبردار کرتا۔ اور ڈرا دھمکا کر اپنے راہ پر لاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو پہچان کر اپنی تقصیرات اور گناہوں کا احساس کرتے ہیں۔ تو دھمکی سے خوف کھاتے ہیں۔ اور توبہ کرنے لگتے ہیں۔ اور خدا اپنے فضل سے ان کی توبہ قبول کر لیتا جو +
تمہیں یہ۔ جو حاکم اپنی مجرم عیال کی درخواست رحم کو منظور کرتا ہے۔ اور جو دوست اپنے خطا کار رفیق کا عذر قبول کرتا ہے، وہ اس اسم سے بہرہ یاب ہے +

(۷۹) الْمُتَقِمُّ

(نافرانوں سے بدلہ لینے والا)

مُتَقِمٌّ وہ ہے جو سرکشوں کی گردنیں توڑتا اور باغیوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اس کی سخت گیرئی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اتمام حجت کر چکا ہے اور نافرانوں کو باز آنے کے لئے ہمت و قدرت سے لیتا ہے ایسا انتقام فوری عذاب کی نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر فی الفور عذاب نازل کیا جائے۔ تو نافرمان ٹوٹے طور پر گناہ میں غرق نہ ہوگا اور اس سے وہ انتہائی عذاب کا مستوجب قرار نہ پائے گا +
تمہیں یہ بندہ کا مبارک انتقام یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے انتقام لے او تمام دشمنوں میں سے زیادہ سخت دشمن نفس ہے پس جب وہ کسی گناہ کے قریب جائے

یا کسی عبادت کے کام میں مستی کرے، تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ابو زید سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:-

ایک رات میرے نفس نے بعض اپنے مقررہ اور مادہ و مخالف میں مستی کی۔ تو میں نے اُس کو یہ سزا دی کہ سال بھر اُس کو پانی نہ پیئے دیا۔ اور پیاسے مارا۔

(۸۰) الْعَفْوُ

عَفْوُ وہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تفصیلات سے درگزر کرتا ہے۔ اور عَفْوُ کے قریب قریب ہے لیکن عَفْوُ میں زیادہ مبالغہ ہے۔ کیونکہ عَفْوُ ان میں پردہ ڈالنے کے معنی شامل ہیں۔ اور عَفْوُ میں مٹانے کے معنی داخل ہیں اور مٹا دینا پردہ ڈالنے کی بہ نسبت ابلغ ہے۔

تنبیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ معفی نہیں ہے اور وہ یہ کہ جو شخص اس پر ظلم کرے وہ اس کو معاف کرے بلکہ اُس کے ساتھ احسان کرے جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں سرکشوں اور کافروں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ اسی طرح پرفی الفور عذاب نازل نہیں کرتا۔ بلکہ کبھی ان کو توبہ پر آگاتا ہے۔ اور جب وہ لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیونکہ اَلْكَاتِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسو اُس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور گناہ معاف کرنے کا یہ انتہائی درجہ ہے۔

(۸۱) الرَّؤْفُ

(بہت شفقت کرنا والا)

رءُوف کے معنی صاحبِ رافت۔ اور رافت مدد و رنج کی رحمت کو کہتے ہیں۔ پس وہ رحیم کا ہم معنی ہے۔ مگر اس میں کسی قدر مبالغہ بھی شامل ہے۔ اور رحیم کا ذکر گذر چکا۔

۱۔ غالباً مطلب ہوا کہ تمام کے بعد مٹولی چند کھوٹ پانی پینے کے علاوہ دوسرے عقوبتوں میں پانی نہ پیتے تھے۔ اور شدت کی پیاس جھیلے رہتے تھے ۱۲ مترجم

(۸۲) مَالِكُ الْمَلِكِ

(ملک کا ملک)

مَالِكُ الْمَلِكِ وہ ہے، جو اپنے ملک میں جس طرح چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جلاتا ہے۔ جسے چاہتا ہے مارتا ہے +

اس اسم میں مُلْك کے معنی مملکت کے ہیں۔ اور مَالِك کے معنی پوری قدرت والا۔ اور تمام موجودات ایک مملکت میں، جن کا وہ مالک اور سب پر قادر ہے۔ موجودات سب کی سب ایک مملکت ہے۔ کیونکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ گو ایک جہت سے وہ اشیاء بجزرت ہیں۔ مگر دوسری جہت سے ان میں وحدت پائی جاتی ہے اور اس کی مثال بنی انسان ہے۔ جو انسان کی ایک مملکت ہے اور اس میں بہت سے اعضاء اور اجزا پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ سب کے سب صرف اپنے ایک مدبر کی عرض پوری کرنے میں ایک دوسرے کی مدد و اعانت میں مصروف ہیں۔ لہذا ان سب کا مجموعہ گویا ایک مملکت ہے اسی طرح تمام عالم گویا ایک ہی وجود ہے۔ اور عالم کے اجزاء اس کے اعضاء ہیں۔ جو ایک ہی مقصود پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وجود الہی کے موافق جس خیر کا حاصل ہونا ممکن ہو وہ حاصل ہو جانے۔ اور وہ ایک ہی مملکت اس لئے ہے کہ اس کے تمام کاروبار ایک ہی نظم و نسق کے سلسلے میں مرتبط رہیں۔ اور صرف اللہ اس مملکت کا مالک ہے۔ اور ہر بندہ کی مملکت اس کا وجود ہے۔ اور چونکہ صفات قلب اور جوارح میں اس کا حکم جاری رہتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی قدرت حاصلہ کے موافق اس اپنی مملکت کا مالک ہے +

(۸۳) ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(بزرگی اور عزت والا)

یہ دو ذات ہے، جو تمام جلال و کمال کی واحد مزادار ہو۔ اور تمام کرامت و مکرم اسی سے صادر ہو۔ پس وہ جلال کی مزادار ذات ہے۔ اور کرامت اس کی طرف سے خلقت کی نیچریت سے خلقت کے حق میں اس کی جہ کرامت ہے۔ وہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ اس کا یہ ارشاد اس کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یعنی اور ہم نے

بنی آدم کو معزز کیا +

(۸۴) الْوَالِي

(تمام امور کا ستوی)

یہ وہ ہے جو تمام خلقت کے ہر قسم کے امور کا تدبیر اور ستوی ہے۔ اور ولایت تدبیر اور قدرت اور فعل چاہتی ہے۔ اور جب تک اس کے لئے یہ تمام اوصاف جمع نہ ہوں۔ اس پر اسم والی صادق نہیں آسکتا۔ اور تمام امور کا والی خاص اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ پہلے وہ اکیلا تدبیر کرتا ہے۔ اور پھر اکیلا ہی اس تدبیر کو جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد خود ہی اس کو جاری رکھتا ہے +

(۸۵) الْمُتَعَالِي

(مخلوقات کی صفات سے منزہ)

یہ اسم علی کا ہم معنی ہے۔ نکلاس میں ساتھی کسی قدر ببالغہ مثال ہے +

(۸۶) الْمُقْسِطُ

(عادل و منصف)

مُقْسِطُ وہ ہے جو مظلوم کو ظالم سے داد دلاتا ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ مظلوم کی خوشنودی کے ساتھ ظالم کی خوشنودی بھی مثال کرے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ عدل انصاف ہے۔ جس پر خدا کے سوا اور کوئی قادر نہیں مثال اس کی یہ شرایت ہے کہ:-
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے ہنس پڑے۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اس باپ آپ کے قرآن ہوں، آپ کس بات سے ہنسے۔ فرمایا میری امت میں سے دو آدمی خدا کے سامنے دو زانو بیٹھے ہونگے۔ ایک کہے گا یا رب، اس شخص سے میرا بدلہ دلا دے۔ اللہ دوسرے کو فرمائے گا۔ اپنے بھائی کو بدل دے۔ وہ عرض کرے گا۔ اے رب العزت! میری کوئی بھی نیکی نہ رہی خدا مدعی کو فرمائیگا۔ اب تو اپنے بھائی کے ساتھ

کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ اب تو اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہ رہی۔ وہ عرض کر گیا یا رب میرے
گناہ اس پر لا دے +

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپؐ یہ کہہ کر فرمانے لگے کہ یہ دن
بڑا خطرناک ہو گا جب کہ لوگ یہ بھی چاہنے لگیں گے کہ کوئی ان کے گناہ اٹھا لے +
آپؐ نے فرمایا، پھر خدا کیلک یعنی مذعی سے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ وہ کہیگا۔ انٹو پڑ
میں چاندی کے شہر اور سونے کی عمارتیں دیکھ رہا ہوں، جن پر موتیوں کے مار پڑے ہیں۔
یہ کس نبی یا کس نبی یا کس شہید کے لئے ہے۔ اللہ فرمائیگا جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ
عرض کر گیا۔ اے پروردگار! اتنی قیمت کس کے پاس ہوگی۔ اللہ فرمائیگا۔ تیرے پاس ہے
وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں کس چیز کے عوض میں اس کو خرید سکتا ہوں۔ اللہ فرمائیگا۔
اپنے بھائی کو عفو کرنے کے عوض میں۔ وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں نے معاف کیا۔
اللہ کیلک! اپنے بھائی کا ماتہ پکڑا اور اس کو جنت میں لیجا +

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرو! اور اپنے باہمی تعلقات
کی اصلاح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں کے درمیان صلح کرادیگا۔ اتھنا
وانصاف کا اہل راستہ یہی ہے جس پر رب الالباب کے سوا کوئی قادر نہیں +
اس اسم میں سے بندہ کا اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس سے انصاف دلانے
پھر کسی دوسرے شخص سے کسی اور شخص کو انصاف دلانے۔ اور اپنے نفس کو کسی ذات سے
انصاف نہ دلانے +

(۸۷) الْجَامِعُ

(تمام مخلوقات کو جمع کرنا والا)

جامع وہ ہے، جو ہستی جلتی چیزوں، جدا جدا چیزوں۔ اور ایک دوسرے

کی مخالف چیزوں کو باہم ملائے +

جنتی ہستی چیزوں کو جمع کرنے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسان

زمین پر جمع کئے ہیں۔ اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر گیا +

جدا جدا چیزوں کو جمع کرنے کی مثال جیسے کہ اس نے آسمانوں ستاروں بھرا۔ زمین

دربارہ حیوانات۔ نباتات اور مختلف معادن کو جمع کیا ہے۔ اور یہ تمام اشیاء شکل میں رنگ ہیں۔ ذائقہ میں اور دیگر تمام اوصاف میں ایک دوسرے سے متباہن ہیں۔ اس طرح اس نے ہڈی پٹھے۔ رگ۔ عضلہ۔ مغز۔ جلد۔ خون اور تمام اخلاط کو حیوان کے بدن میں جمع کیا ہے یہ چیزیں بھی سب کی سب باہم متباہن ہیں۔

ایک دوسری کے مخالف اشیاء کو باہم ملانے کی مثال جیسے اس نے حرارت۔ برودت۔ رطوبت اور یبوست کو حیوانات کے مزاج میں جمع کیا ہے۔ حالانکہ یہ اشیاء باہم متنافر اور ایک دوسری پر غلبہ کرنے والی ہیں۔ اور جمع کرنے کی صورتوں میں سے یہ اعلیٰ درجہ کی سموت ہے۔ خدا کے جمع کرنے کی تفصیل وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو اس کی پیدائش اور انشاء کی تفصیل جانتا ہو۔ اور اس بات کی شرح طویل ہے۔

تنبیہ۔ بندوں میں سے جامع وہ ہے، جو شست و برخواست وغیرہ کے ظاہری آداب کے ساتھ قلب کے باطنی حقائق کو جمع کرے۔ پس جس شخص کی معرفت کامل اور سیرت پسندیدہ ہو، وہ جامع ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کامل وہ ہے جس کا نورِ شریعت اس کے تقویٰ کے نور کو بھجانے لے۔

تفسیر اور بصیرت کو جمع کرنا تقریباً محال ہے۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو زہد و تقویٰ پر صبر حاصل ہے۔ اس میں باطنی روشنی نہیں ہے۔ اور جس میں باطنی روشنی ہے، اس میں صبر نہیں۔ جامع وہ ہے جو اپنے آپ میں صبر اور بصیرت دونوں جمع کر لے۔

(۸۹) اَلْمُغْنٰی

(۸۸) اَلْغِنٰی

(لوگوں کو بے پروا کرنے والا)

(بے پروا)

یہ وہ ہے، جس کو اپنی ذات و صفات میں کسی غیر سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اغیا کے ساتھ علاقہ رکھنے سے وہ پاک ہے۔ پس جس شے کی ذات یا صفات کسی ایسے امر سے متعلق ہوں جو اس کی ذات سے خارج ہو اس لئے کا وجود یا کمال اس خارجی امر پر موقوف ہے۔ پس وہ محتاج اور فقیر ہے جس کو طلب و کسب کی ضرورت ہے۔ ایسی بے تعلقی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مغنی جی ہے۔ یعنی غنی جی کر دیتا ہے۔ مگر جس کو وہ غنی بناتا ہے۔ اس کا مطلق غنی بن جانا متصور نہیں۔

ہو سکتا۔ کم از کم وہ مُعْغَنی کا تو محتاج ہوا۔ پس غنی مطلق کہاں کا۔ بلاغیر اللہ سے بھی مُستغنی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے کہ اس کی تمام ضروریات خدا ہی کا دیباچہ ہے۔ نہ باری معنی کُاُس کو کوئی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اور غنی حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت قطعاً نہیں ہوتی۔ اور جو شے محتاج ہے۔ اور اپنی حاجت کی چیزیں حاصل کر رہی ہے وہ مجازاً غنی ہے۔ غیر اللہ کے حق میں یا وہ سے زیادہ جو صورت تسلیم کیا جاسکتی ہے۔ وہ صرف یہی ہے۔ تاہم جب اس کو خدا کے سوا اور کسی کی حاجت نہیں رہتی تو اُس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا کہ اصل حاجت بھی اس کے ساتھ لگی نہ رہے۔ تو خدا کا یہ فرمان (معاذ اللہ) صحیح نہ ہوتا کہ اَللّٰهُ غَنِیٌّ وَاَنْتُمْ فَقَرَآءٌ یعنی اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر یہ تصور کرنا صحیح نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام اشیاء سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ تو خطا کے لئے مُعْغَنی کا وصف (معاذ اللہ) درست نہ ہوتا +

(۹۰) الْمَانِعُ

(اپنے دوستوں کو تکلیف سے روکنے والا)

مانع وہ ہے، جو حفاظت کے خاص خاص اسباب مہیا کر کے اویان و ابدان سے نقصانِ ہلاکت کے اسباب دُور کرتا ہے۔ اور حقیقت کے معنی بیان ہو چکے۔ حفظ کے لئے منع اور دفع ضروری ہے۔ پس جو شخص حقیقت کے معنی سمجھتا ہے وہ ممانع کے معنی بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ منع سبب مُہلک کی طرف نسبت کرنے سے مستفاد ہے۔ اور حفظ اُس چیز کی طرف نسبت کرنے سے جو ہلاک سے محفوظ ہے۔ اور وہ منع سے مقصود ہے +

خلاصہ یہ کہ چونکہ منع کا فعل حفظ کے لئے کیا جاتا ہے اور حفظ کا فعل منع کے لئے نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہر حافظ دافع و مانع ہے۔ لیکن ہر ممانع کا حافظ بنو مرنے نہیں۔ مگر اس وقت جب کہ وہ تمام اسبابِ ہلاک و نقص کا ممانع مطلق ہو جس سے حفظ حاصل ہونا لازمی ہو جاتا ہے +

(۹۱) الْضَّارُّ

(قدر و شکر کا خالق)

(۹۲) الْكَافِرُ

(نفع و خیر کا پیدا کرنا والا)

یہ وہ ہے جس سے خیر و شکر اور نفع و ضرر صادر ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ یا تو وہ ان امور کا اجراء ملانکہ۔ انسان اور جمادات کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یا بلا واسطہ خود کرتا ہے۔ پس یہ نہ سمجھنا کہ زہر خود بخود مار ڈالتا ہے۔ اور طعام خود بخود سیر کر دیتا ہے۔ اور نہ خیال کرنا کہ فرشتے۔ انسان۔ شیطان یا کوئی اور مخلوق۔ مثلاً فلک۔ ستارہ یا دوسری چیز خود بخود نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بلکہ یہ تمام ہشیار اسبابِ سُخْرِ ہیں جو صرف ذہنی کام کر سکتے ہیں۔ جن پر وہ مامور ہیں۔ اور یہ تمام امور قدرتِ ازلہ کے تعلق سے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کے اعتقاد میں قلم کا تب کے ساتھ تعلق رکھنے کی حیثیت سے ہے۔ مثلاً سلطان جب کسی انعام یا سزا کے حکم صادر پر دستخط کرتا ہے۔ تو اس کا ضرر یا نفع قلم کی طرف سے نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ اُن لوگوں کی طرف سے سمجھا جاتا ہے جن کے قبضے میں قلم ہے۔ اسی طرح تمام واسطہ و اسباب کا حال ہے۔ ہم نے عام لوگوں کے خیال میں اس لئے کہا کہ جاہل آدمی ہی قلم کو کا تب کا سُخْر سمجھتا ہے۔ اور عارف جانتا ہے کہ قلم خدا کا سُخْر ہے جس کی تسخیر میں خود کا تب بھی ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کا تب کو پیدا کیا۔ اور اُس کو لکھنے کی قدرت دی۔ اور ساتھ ہی اس کے دل میں لکھنے کی ایسی کئی غواہش بھی ڈال دی جس میں کوئی تردد و نہیں۔ تو خواہ مخواہ اس کی انگلیوں اور قلم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ وہ اس کے غلاف ہرگز نہیں کر سکتا۔ پس دراصل کا تب خدا ہے۔ جو انسان کے قلم اور اس کے ماتھے کے ذریعے لکھتا ہے۔ جب تم انسان کے متعلق یہ بات سمجھ چکے۔ تو جمادات کے متعلق خود بخود سمجھ سکتے ہو +

(۹۳) الْكَوْنُ

(روشن کرنے والا)

یہ وہ ذات ظاہر ہے جس سے تمام ہشیار کا ظہور ہے۔ کیونکہ جو چیز فی نفسہ ظاہر ہو۔ اور دوسری اشیا کو ظاہر کرنے والی ہو۔ اس کا نام نور ہے۔ اور جب جو دو متقابل

عدم سے کیا جائے۔ تو یقیناً وجود ہی میں پورا ظہور پایا جائیگا۔ اور عدم سے بڑھ کر کوئی اندھیرا نہیں ہو سکتا پس جو عدم کی تاریکی سے بلکہ عدم کے اسکان سے بھی بری ہے اور تمام اشیاء کو عدم کی تاریکی سے نکال کر وجود کی روشنی میں لاتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ خود کمال کا مستحق ہے +

وجود ایک نور ہے، جو اس کی ذات کے نور سے تمام اشیاء کو حاصل ہے پس وہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور جیسے زمین کا فزہ و ذرہ سورج کے وجود پر دال ہے اسی طرح آسمان و زمین کی موجودات میں سے ذرہ ذرہ اپنے وجود کے جواز سے اپنے موجود کے وجود کے وجوب پر دلالت کرتا ہے +

چنانچہ ہم اسم ظاہر کے بیان میں جو کچھ چکے ہیں۔ اس سے نور کے معنی بخوبی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کے معنوں کے بیان میں جو فضول ٹوٹگافیاں کی گئی ہیں۔ پھر ان کی ضرورت نہ رہیگی +

(۹۴) اَلْهَادِیْ

(ہدایت کرنے والا)

ہَادِیْ وہ ہے، جو اپنے خاص خاص بندوں کو اپنی ذات کی شناخت کا راستہ بتاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اُس کی ذات سے اشیاء پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور ہم بندوں کو مخلوقات کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مخلوقات سے اس کی ذات پر دلیل ٹھیراتے ہیں۔ اور ہر مخلوق کو اپنی ضروری حاجتوں کے پوری کرنے کی سمجھ دیتا ہے چنانچہ بچے کو پیدا ہوتے ہی پستان کو منہ میں لینے کا ڈھنگ بتا دیتا ہے۔ اور پھر چوڑے کو اُس کے انٹے سے نکلنے ہی دانہ چلنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ شد کی کشی کو ایسے ذہیلو خانوں کے گھر بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے جو اس کے جسم کے اس طرح سما جانے کے لئے کہ اور کچھ خالی جگہ نہ رہے اتمام صورتوں سے زیادہ مناسب ہے۔ تفصیل ٹری لمبی ہے۔ خدا کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے اَلَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی یعنی وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اُس کی بناوٹ عطا فرمائی پھر اُس کو راہ دکھائی + اور

نہ چنانچہ منافق! ہے اَللّٰهُ مُوَدِّعُ الْغُفُوٰتِ وَالْاَرْضُ مِنْ اَشْاٰنِ دَیْنِیْنِ کا نور ہے ۱۲ نہ سترم

وَالَّذِي قَدْ رَفَعْنَا لِيْ يٰعْنِيْ اَوْ جِسْنِيْ هَرَجِيْ كَا اَعْدَاؤُهُ كَيْفَا يَحْمِلُ بِرَايَتِيْ +
 بندوں میں ہکا بھکا دینی انبیاء اور علمائے ہیں۔ جو مخلوقات کو سعادت اخرویہ کی کڑ
 لے جاتے ہیں۔ اور صراطِ مستقیم پر چلاتے ہیں۔ بلکہ خود مانند تعالے ان کی زبانی ہدایت
 کرتا ہے۔ اور وہ اس کی قدرت و تدبیر کی تحت میں کام کرتے ہیں +

(۹۵) الْبَدِيعُ

(موجد)

بَدِيعُ وہ ہے جس کی کوئی مثال نہ گذری ہو۔ پس اگر ذات صفات و افعال
 میں اور اُس کے متعلقہ ہر اُم میں اُس کی کوئی مثال نہ گذری ہو۔ تو وہ بَدِيعُ مطلق ہے
 اوسا اگر کوئی اس قسم کی شے گذر چکی ہو۔ تو وہ بَدِيعُ مطلق نہیں رہیگا۔ یہ اسم مطلقاً خدا
 سے خاص ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ قَبْل (پہلے) کا معنی کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا
 پس کوئی اُس صبی شے اس سے پہلے کیونکر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز موجود ہو
 ہے۔ وہ اس کی ایجاد سے بنی ہے۔ اور وہ اپنے موجد سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔
 پس وہ از لا و ابنا بَدِيعُ یَعْنِیْ ہے +

بندوں میں سے جو شخص نبوت۔ یا ولایت یا علم میں ایسی فوقیت حاصل کرے کہ
 اُس کی نظیر سابق میں نہ گذری ہو۔ یا اُس کے زمانہ میں کوئی اس کی نظیر موجود نہ ہو۔ تو اپنے
 مخصوص اوصاف میں خاص مانہ کے اندر بَدِيعُ یَعْنِیْ ہے +

(۹۶) الْبَاقِیُّ

(باقی رہنے والا)

یہ وہ موجود ہے، جو لائق واجب الوجود ہے لیکن جب اُس کو ذہن میں مان
 مستقبل کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو وہ باقی کہلائیگا۔ اور جب زمانہ ماضی سے نسبت
 دیکھائے۔ تو اس کو قَدْ یُنْجِہُ کہلا جائیگا +

باقی مطلق وہ ہے جس کے وجود کی تقدیر زمانہ مستقبل میں کسی آخری حد تک
 منتہی نہ ہو۔ جس کے لئے لفظ مقرر نہیں کہ وہ ابدی ہے۔ اور قَدْ یُنْجِہُ مطلق وہ ہے۔

جس کے زمانہ میں وجود کی دمازی کا ماضی میں کوئی آغاز نہیں۔ اور اس لئے یہ لفظ مقرر کیا کہ وہ اذلی ہے +

جب تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ لذات واجب الوجود ہے۔ تو یہ تمام معنی اس میں آجاتے ہیں۔ یہ سارے مقرر کئے گئے ہیں۔ تو ذہن میں اس وجود کو ماضی و مستقبل کی طرف منسوب کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ماضی و مستقبل کے مفہوم میں تغیرات کا معنی شامل ہے اس لئے کہ وہ دونوں زمانے ہیں۔ اور زمانہ میں حرکت و تغیر ہی داخل ہیں۔ کیونکہ حرکت بندھتا ماضی اور مستقبل کا مجموعہ ہے۔ اور تغیر تغیر کے واسطے سے زمانہ میں داخل ہوتا ہے۔ پس جو ذات تغیر اور حرکت سے بالاتر ہے۔ وہ زمانہ میں سے نہیں ہے۔ اور نہ اس میں ماضی و مستقبل ہے۔ یہ امور تو ہمارے ہی لئے ہیں مگر پر زمانہ گزرتا ہے۔ اب کچھ اور حالت ہے۔ کچھ اور ہوئی۔ اس کے بعد کچھ اور ہو جائیگی۔ یہاں تک کہ جو حالت گزر چکی ہے وہ ماضی۔ جو ہو چکا ہے وہ حال۔ اور جو آنے والی ہے مستقبل کہلاتی ہے۔ اور جہاں نہ آغاز ہے نہ انجام و نہ زمانہ ہی نہیں۔ اور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تو زمانہ کو پیدا کیا ہے۔ پس نہ زمانہ سے پیشتر ہے۔ اور زمانہ سے بعد چوں کہ توں رہیگا +

کسی کا یہ خیال بالکل دور از عقل ہے کہ بقا کی صفت باقی کی ذات سے ناسم ہو اور اس سے بھی زیادہ بعید خیال یہ ہے کہ قدامت کی صفت قدیم کی ذات سے ناسم ہو ان خیالوں کی بیوقوفی اس سے ظاہر ہے کہ اس بنا پر بقاء کی بقاء اور صفات کی بقاء اور قدامت کی قدامت اور صفات کی قدامت کا ضبط لازم آتا ہے +

(۹۷) الْوَارِثُ

(نمائے جہت کو بعد باقی بننے)

وَارِثُ وہ ہے جو مالکوں کے فنا ہونے کے بعد ملکات کا مالک قرار پاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو خلقت کے فنا ہو جانے کے بعد باقی ہے۔ اور آخر ہر شے کا مرجع وہی ہے۔ اُس وقت وہ یوں فرمایا یَا اَمِیْنُ الْمَلِکُ الْیَوْمَ آج کس کی بادشاہی ہے (پھر خود ہی یوں جواب دیا۔ یَا اَلْوَا حِدُ الْقَهَّارُ) اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے) یہ سائنہ مذا ان اکثر لوگوں کے غلط زعم کو دور کرنے کی غرض سے کی جائیگی۔ جو خود

بادشاہ اور صاحب ملک ہونے کا گھمنڈ رکھتے ہیں۔ اس وقت اصل معاملہ ان پر آمینہ ہو جائے گا۔ لیکن رول صاحبِ بصیرت ہیں۔ وہ ہمیشہ سے خود بخود اس دنیا کا مستطاع سمجھے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہی ظاہرِ دل سے ہر وقت سن رہے ہیں۔ اور دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ میں اللہ واحد تھا کی بادشاہی ہے۔ اسی لئے وہ ازل وابد ہی ہے۔ اس بات کو کچھ وہی شخص سمجھ سکتا ہے، جو توحید فی فعل کی حقیقت جانتا ہے۔ اور بخوبی سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کی ظہور میں خالق واحد، وہی واحد و کیتل ہے +

اس بات کو ہم نے احیاء العلوم کے باب توکل کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ شوق ہو تو اس میں مطالعہ کرو۔ کیونکہ یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں ہے +

(۹۸) التَّشَدُّدُ

(صاحبِ شد)

یہ وہ ذاتِ پاک ہے جس کی تدبیریں ٹھیک ٹھیک اپنے مقاصد پر فائز ہوں۔ بلا اس کے کو کوئی معاون اُن کی اعانت کرے۔ یا کوئی راہنما اُن کو راہ پر قائم رکھے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو جتنی جتنی دینی و دنیوی تدبیرات کی ہدایت بخشی ہے۔ اتنی ہی تدبیرات کی ٹھیک راہ پر چلنے اور ان سے صحیح مقصد حاصل کرنے کی توفیق بھی دی ہے +

(۹۹) الصَّبْرُ

(بڑا صبر کرنے والا)

یہ وہ ہے۔ جس کو کوئی تیزی اور شندی کسی کام کو جلد اور قبل از وقت کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ بلکہ وہ تمام امور کو خاص انداز سے پر قائم کر کے محدود راہ پر چلاتا ہے۔ اور ان کو نہ کسی سست کار سے کی طرح مقررہ وقت سے پیچھے ڈالتا ہے۔ اور کسی جلد باز کی طرح قبل از وقت کرنے لگتا ہے۔ بلکہ وہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر مناسب طریقے سے کرتا ہے۔ یہ تمام امور بلا کسی مخالف کی مخالفت کے انجام پاتے ہیں +

تخلاف اس کے بندے کا صبر مخالف کے مقابلے سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ جس کے

مہر کے معنی یہ ہیں کہ عقل و دین کی خواہش - شہوت و غضب کی خواہش کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ جب دو مخالف عواضیں باہم کھینچا جاتی کرتی ہیں۔ اور جلد بازی کی خواہش دوسری کو برکتا غیر اختیار کرتی ہے۔ تو اس خواہش کو صَبُو دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس جلد بازی کی خواہش کو پست کر لیا ہے +

اللہ تعالیٰ میں جلد بازی کا کوئی باعث ہی نہیں ہے۔ پس جب وہ شخص جس میں عجلت کا باعث موجود ہے اگودہ کر دہری ہو گیا ہے، صَبُو دیکھتا ہے۔ تو وہ ذات اس سے بھی زیادہ اس اسم کی حق دار ہے جس میں اس قسم کا کوئی بھی باعث موجود نہیں ہے +

خاتمہ

فصل اول

واضح ہو کہ مذکورہ اسما و صفات میں سے ہر اسم کے بعد تنبیہات لکھنے کا خیال مجھے
مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو قولوں کی بنا پر سوجھا :-

(۱) تَخْلُقُوا بِأَخْلَافِي اللَّهُ يَبْنِي خَلْقِي بِأَخْلَافِي كَرُوهُ +

(۲) إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى كَذًا وَكَذَا خَلْقًا مِّنْ تَخْلُقُ بِوَاحِدٍ مِّمَّنْهَا
ذَخَلَ الْجَنَّةَ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالَى كے فلاں فلاں خلاق ہیں، جو شخص ان میں سے ایک
خلق بھی پیدا کرے، وہ جنت میں جائیگا +

صوفیہ کے کلام کا حاصل وہی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن اس کا سیاق و سباق
کچھ اس قسم کا ہے جس سے معلوم و اتحاد کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ مگر عقلمند آدمی ایسا گمان بھی
نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ وہ حضرات جو مکاشفات کے فضائل سے متاثر ہیں +

تیس نے شیخ ابوعلی فارسی سے سنا ہے جو اپنے شیخ ابو القاسم کو کافی رحمت اللہ علیہ
سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نوذ و نہ نام بندہ سالک کے اوصاف
بن سکتے ہیں +

اگر اس سے کوئی ایسی صورت مراد ہے، جو ہماری مذکورہ تنبیہات سے مناسبت
رکھتی ہو، تو صحیح ہے۔ اور اس کے سوا اور کوئی صورت خیال میں نہیں آسکتی۔ اور پھر کہا جائیگا
کہ مذکورہ الفاظ میں ایک قسم کا توسع اور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس لئے جس نے
معافی یا رتیلانے کی صفات ہیں۔ اور اس کی صفات کسی غیر کی صفت نہیں بن سکتیں +
۱۔ صوفیہ میں سے جو حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ان پر بعض علما نے شریعت کی طرف سے یہ لازم
نہ کیا ہے کہ وہ خالق اور مخلوق کو جو میں متحد مانتے ہیں۔ یہ خالق کا مخلوق میں حلول تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں
خیال بھڑانے ہیں۔ صوفیہ اپنے خیال کی توضیح میں کہتے ہیں کہ اتحاد و حلول کا قول بیسک لہذا نہ ہے۔ مگر ہم میں خیال
سے برہن ہیں۔ بلکہ قول وحدت الوجود کو یہ مطلب ہوگا کہ نہیں ۱۲ بحوالہ شی

اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ غیر خدا ایسی صفات سے موصوف ہو سکتا ہے، جو خدا کی صفات سے مناسب نہ رکھتی ہوں جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے استاد کا علم حاصل کیا، حالانکہ استاد کا علم شاگرد کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک اور علم اس کے علم کی مثل حاصل ہوتا ہے +

اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ اس سے مراد مذکورہ صورت نہیں ہے، تو یہ قطعاً باطل ہے کیونکہ کمال کے اس قول میں کہا سائے باری تعالیٰ کے معانی غیر اللہ کے اوصاف بن سکتے ہیں۔ یا تو ان اوصاف سے عین خدا کے اوصاف مراد ہیں یا ان کی مثل۔ اگر مثل مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو مطلقاً اور من کل الجہات ان کی مثل مراد ہو گئے یا ان کی مثل من حیث الاسم ہو گئے اور عموماً صفات میں مشارکت ہوئی۔ نہ کہ خواص معانی میں۔ پس یہ دو قسمیں ہوئیں۔ اور اگر عین صفات باری تعالیٰ مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو یہ صفات باری تعالیٰ کی صفات میں سے بندے کی طرف منتقل ہو کر آئی ہوں گی یا نہیں۔ اگر منتقل ہو کر نہیں آئیں تو پھر ضرور یا تو بندے اور باری تعالیٰ کی ذات متحد ہو گئی ہوگی۔ لہذا جو صفت اس کی ہے وہی اس کی ہے۔ یا ان میں حلول ہوگا۔ پس یہ پانچ احتمال ہوئے یعنی :-

(۱) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل مطلق ہونا +

(۲) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل من حیث الاسم ہونا +

(۳) خدا کی صفات کا بندے میں منتقل ہو جانا +

(۴) خدا کی ذات اور بندے کی ذات کا متحد ہو جانا +

(۵) حلول +

ان پانچ صورتوں میں سے صرف دوسری صورت صحیح ہے کہ بندے کی صفات خدا کی صفات کی مثل من حیث الاسم ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات میں سے بندے کے لئے وہ امور ثابت ہوتے ہیں۔ جو ان صفات کے مناسب ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ صرف نام کی شرکت رکھتے ہیں۔ پوری پوری مماثلت نہیں رکھتے جیسے کہ ہم تنبیہات میں بیان کرتے آئے ہیں +

پہلی صورت یعنی بندے کی صفات خدا کی صفات کی مثل مطلق ہیں، محال ہے۔ کیونکہ ان میں سے ایک صفت بھی لازم ہے کہ بندے کا علم تمام معلومات پر محیط ہو۔

یہاں تک کہ آسمان وزمین میں کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہ رہے۔ اور یہ کہ اس کو ایک ایسی قدرت حاصل ہو، جو تمام مخلوقات پر شامل ہو۔ یہاں تک کہ وہ اس کے ذریعے سے آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا خالق کہلاتا ہو۔ یہ باتیں غیر امتد کے لئے بے صلاح کیونکہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور بندہ کیونکہ زمین و آسمان اور ان کی درمیان کی چیزوں کا خالق ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ خود ان اشیاء میں سے ہے۔ تو اپنے آپ کا خالق وہ کیونکر ہو سکتا ہے اگر یہ صفات دو بندوں کے لئے ثابت ہوں، جو ایک دوسرے کے خالق ہوں۔ تو گویا ہر ایک اپنے خالق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ سب اہمال و محال باتیں ہیں +

تیسری صورت یعنی عین صفات ربوبیت منتقل ہو کر بندہ میں آجاتی ہیں۔ یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ اول تو صفات کا اپنے موصوف سے جدا ہونا محال ہے۔ اور یہ محال ذات قدیمہ سے خاص نہیں۔ بلکہ اشیائے حادثہ میں بھی ایسا ہوتا محال ہے۔ چنانچہ اگر ممکن نہیں کہ زید کا علم بعینہ عمر و میں منتقل ہو جائے۔ بلکہ صفات کا قیام صرف موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے اگر یہ صفات منتقل ہوتی ہوں، تو لازم ہے کہ جس میں سے منتقل ہوں ان سے خالی رہ جائے۔ پس ذات باری تعالیٰ ربوبیت اور صفات ربوبیت سے خالی رہ جائیگی۔ اور یہ بھی صاف طور پر محال ہے +

چوتھی صورت یعنی اتحاد بھی بالکل محال ہے۔ کیونکہ قائل کا یہ قول کہ بندہ سب بن گیا، فی نفسہ متناقض ہے۔ بلکہ اس قسم کے محال اجتماع کو خدا کے حق میں کرنا تو خلاف ادب ہے۔ ہم ایک عام قول پیش کرتے ہیں کہ قائل کا یہ قول کہ شر، فلاں، شے، غلگی مطلقاً محال ہے۔ کیونکہ مثلاً جب زید کو علحدہ اور عمرو کو علحدہ عقل تسلیم کرتی ہے۔ چھرب کہا جائے کہ زید، عمرو بن گیا، اور اس کے ساتھ متحد ہو گیا۔ تو پھر یا تو دونوں موجود ہونگے یا دونوں معدوم ہونگے۔ یا زید موجود اور عمرو معدوم ہو گا۔ یا عمرو موجود اور زید معدوم ہو گا۔ اور یہ چاروں صورتیں غیر ممکن ہیں۔ کیونکہ اگر دونوں موجود ہونگے۔ تو ایک دوسرے کا عین نہ ہونگے۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک کا عین موجود ہے۔ اور مقصود صرف یہ ہے کہ دونوں کا مکان متحد ہو جائے۔ مگر یہ بھی صفات کے اتحاد کا موجب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علم، ارادہ، قدرت وغیرہ مختلف اوصاف ایک ذات میں جمع ہوتے ہیں۔ اور ان کا محل بھی نہیں نہیں ہوتا۔ تاہم قدرت علم نہیں بن جاتی۔ اور نہ علم ارادہ ہو جاتا ہے۔

اگر دونوں معدوم ہونگے، تو دونوں متحد کمال ہونگے۔ بلکہ دونوں کا وجود ہی نہ رہے گا۔ ایک معدوم
دوسرا موجود ہو تو بھی اتحاد نہیں۔ کیونکہ موجود معدوم کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا +
خلاصہ یہ کہ دو چیزوں کا مطلقاً متحد ہونا محال ہے۔ اور یہ حکم نہ صرف ان شایین
جاری ہے، جو ایک دوسری سے مختلف ہیں۔ بلکہ ان کشیدہوں میں جو ایک دوسری کی
مثل ہیں۔ چنانچہ اس سیاہی کا وہ سیاہی بنانا، ویسے ہی محال ہے۔ جیسے اس سیاہی کا وہ
سفیدی بنانا یا وہ علم بنانا محال ہے +

بچنے اور مرنا کے درمیان جو تباہی ہے۔ وہ سیاہی اور علم کے تباہی سے
زیادہ ہے۔ پس سرے سے اتحاد ہی باطل ہے۔ اور اتحاد جو عموماً مشہور ہے۔ اور کہہ دیا
کرتے ہیں کہ یہ چیز وہ بگنی۔ یہ محض بطور توسع اور مجاز کے کہا کرتے ہیں۔ جو صوفیوں اور عرفوں
کی عادت ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی بات کو گھپ پنانے اور خوبصورتی کے ساتھ سمجھانے
کے لئے استعارہ کا طریق اختیار کرتے ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے ع

تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جاں شدی

اور یہ قول خود شاعر کے خیال میں قابل تاویل ہے۔ کیونکہ اس کا یہ دعوئے ہرگز نہیں کہ عاشق
مطلقاً معشوق بن گیا۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ عاشق کی حالت معشوق کی سی اور معشوق کی حالت عاشق
کی سی ہے۔ کیونکہ وہ معشوق کی خاطر، سی طرح مصروف و غورم ہے جس طرح اپنی جان کی خاطر
ہوتا ہے۔ اور معشوق اس کو ویسے ہی محبوب ہے۔ پس اس حالت کو مجازاً اتحاد قرار دیا +
انہیں معنوں پر ابو نصرانید کا یہ قول حل کیا جاسکتا ہے کہ ”میں اپنی ہستی سے اس
طرح نکل گیا جس طرح سانپ گھپلی سے نکلتا ہے۔ اب جو دیکھتا ہوں۔ تو میں وہ (یعنی حق)
ہوں۔“ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات اور ارادوں سے قطع تعلق کر لیتا
ہے۔ تو اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خیال نہیں رہتا۔ اور اس کے دل میں اللہ کا جلال و قبال
اس قدر سما جاتا ہے کہ وہ اسی میں متغرق ہو جاتا ہے۔ بعینہ وہی نہیں بنتا۔ اور اس سے مشابہ
ہوتنے اور بالکل وہی بن جانے میں بڑا فرق ہے۔ لیکن بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں
بالکل فلاں شے ہے۔ لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں شے فلاں شے جیسی ہے۔ جیسے کہ شاعر
کبھی تو کہتا ہے۔ ”تو من شدی من تو شدم“ اور کبھی کہتا ہے ع
”تو شال من شدی من شال تو شدم“

اس مقام پر عقائد کا قدم نہ رکھنا مشکل ہے۔ کیونکہ جس شخص کو معقولات میں پوری مہارت نہیں ہے۔ وہ ان دونوں صورتوں میں تیز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ اپنے کمال ذات پر نظر کرتا ہے جس میں حقانیت کے جوہر چمکتے ہوتے ہیں۔ تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں حق ہوں۔ اور آنا الحق کی صدا بلند کرنے لگتا ہے۔ یہ شخص حقیقت نصائے کی سی غلطی کا مرکب ہو رہا ہے۔ جو یہی خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دیکھتے ہیں۔ اور ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس شخص کی سی غلطی کر رہا ہے جو آئینہ میں کوئی رنگ دار صورت دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ صورت اور رنگ آئینہ کا ہے۔ حالانکہ خود آئینہ کی نہ صورت ہے اور نہ رنگ ہے۔ بلکہ اس کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں رنگین صورتیں اس طرح منعکس ہوتی ہیں کہ ظاہری امور کی طرف دیکھنے والے کو خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت آئینہ کی ہے۔ حتیٰ کہ بڑے عجیب انسان کی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔ تو اس کو شک ہوتا ہے کہ آئینہ میں انسان موجود ہے۔ اسی طرح قلب فی نفسہ صورت اور ہیئت سے خالی ہے۔ اور اس کی ہیئت صرف یہ ہے کہ وہ ہیئت اور صورت کے معنوں اور حقائق کو قبول کرتا ہے۔ پس جو چیز اس میں حل کر رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ متحد ہو جانے والی چیز کے مثل ہوتی ہے، تحقیقاً متحد نہیں ہوتی اور جو شخص بوتل میں شراب دیکھے۔ اور وہ بوتل و شراب کی جدا جدا حقیقتوں کا علم نہ رکھتا ہو تو وہ کبھی تو کہیگا بوتل کوئی چیز نہیں جو کچھ ہے شراب ہے۔ اور کبھی کہیگا شراب کوئی شے نہیں جو کچھ ہے بوتل ہے۔ چنانچہ اس خیال کو ایک شاعر نے یوں باندھا ہے۔

دَقِّ الرَّجَاجِ وَدَاقَتِ الْخَمْرِ کانچ کا پیالہ صاف ہے اور شراب شفاف
فَتَنَّا بِهَا فَتَنًا كُلَّ الْأَمْرِ دونوں کیساں نظر آتے ہیں کچھ دُفُوق معلوم نہیں
فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَلَا خَمْرٌ ہوتا گویا پیالہ اور شراب مجموعہ شراب ہی
وَكَأَنَّمَا فَتَنٌ وَلَا فَتَنٌ ہے۔ اور پیالہ نہیں۔ اور گویا (یہ مجموعہ) پیالہ

ہی ہے۔ اور شراب نہیں +

جو شخص آنا الحق کا دعویٰ دار ہے یا تو اس کا وہی مطلب ہے۔ جو تو من شدی من تو شدتم کہے۔ یا اس بارہ میں اس غلطی کا مرکب ہو رہا ہے جس میں نصائے گزشتہ ہیں کہ لاہوت اور ناموس باہم متحد ہیں +

ابو یزید کا قول سُبْحَانِي مَا عَظَّمَ شَأْنِي اگر ان سے ثابت ہے۔ تو یہاں

نے اللہ کی طرف سے بطور حکایت کہا ہوگا چنانچہ اگر ان کو یہ کہتے سنا جاتا کہ لا الہ الا
 انا فاعبُدنی (میں کوئی معبود میرے سوا پس میری عبادت کی تو لا محالہ کہا جاتا کہ وہ ان
 کلمات کو جو قرآن مجید میں سے ہیں بطور حکایت ادا کرتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے صفت
 قدس میں سے اپنے حصے کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس لئے اپنے نفس کی تقدس کی خبر دینے کے لئے
 مسبحی اتی کہنیا۔ اور عامرہ خنق کے مقابلہ میں اپنی شان کی عظمت کا اندازہ لگا کر کما اعظمہ
 شکر فی ذکرہا۔ اور ساتھ ہی وہ جانتے ہوئے کہ میرا تقدس اور عظمت مخلوق کے مقابلے میں
 ورنہ اس تقدس اور عظمت کو خدا کے تقدس اور عظمت سے کوئی نسبت نہیں۔ اور یہ الفاظ بھی
 شکر اور غلبہ کے حامل ہیں ان کی زبان پر جاری ہوئے ہونگے۔ کیونکہ ہر شہادتی اور اعتدال
 حال میں ایسے توہم خیز اور شبہ الفاظ سے اپنی زبان کو بچانا لازم ہے۔ بلکہ کی حالت میں
 یہ خیال نہیں ہوتا۔

ان دونوں تاویلوں کی حد سے گذر کر تم اتحاد و ردل میں لاؤ گے، وہ قطعی
 محال ہے۔ بزرگانِ دین کے منصبِ عالی سے دعا، (رکبیں ارحمال کے قابل نہ ہو جائے۔
 بلکہ چاہئے کہ لوگوں کو خدا کے ذریعے سے شناخت کرو۔ نہ کہ خدا کو لوگوں کی نظیر دے)
 پانچویں صورت یعنی حلول بھی محال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کہا جائے
 کہ رب نے بندہ میں حلول کیا ہے یا بندہ نے رب میں حلول کیا ہے۔ تعالیٰ اللہ ربّ العزت
 عن قول الظالمین۔

بفرض محال اگر اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس سے بندہ اور رب کا اتحاد
 لازم نہیں آتا۔ اور نہ بندہ کا رب کی صفات سے متصف ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ حال
 (حلول کنندہ) کی صفات محل (جائے حلول) کی صفت نہیں بن سکتیں۔ بلکہ حال کی صفات
 جوں کی توں رہتی ہیں۔

حلول کا محال ہونا: اس وقت سمجھ میں آئے گا جب کہ حلول کے معنی روشن کر دینے چاہیں
 کیونکہ معانی مفردہ جب تک بطریق تصور ذہن میں حاضر نہ ہوں۔ ان کی نفی و اثبات کا حکم
 نہیں لگایا جاسکتا۔ پس جو شخص حلول کے معنی نہیں سمجھتا۔ وہ اس بات کو کیونکر سمجھ سکتا ہے
 کہ حلول ثابت ہے۔ یا محال ہے۔

دریغ ہو کہ حلول سے دو نسبتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ نسبت جو جسم اور اس کے

مکان میں ہوتی ہے جس میں وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ نسبت ہمیشہ دو جموں کے مابین ہوتی ہے۔ تو جو ذات جہیت سے بری ہے۔ اس کے حق میں اس قسم کی نسبت محال ہے +
 دوسری وہ نسبت جو عرض اور جوہر کے مابین ہوتی ہے۔ کیونکہ عرض کا مقام جوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جوہر میں حلول کئے ہوئے ہے۔ اور یہ امر اس ذات کے حق میں محال ہے جو بنفسہ قائم ہے +

اس بحث میں خدا کا ذکر تو سوا ادب ہے۔ خدا کے سوا جو چیز قائم بالذات ہو اُسے کسی دوسری چیز قائم بالذات میں حلول کرنا محال ہے۔ پس دو بندوں میں بھی حلول کا پایا جاتا محال ہے۔ تو بندہ اور رب کے مابین حلول کیونکر پایا جاسکتا ہے +

جب حلول، انتقال، اتحاد، اور تصاف بامثل صفات اللہ محال قرار پایا۔ تو اہل تصوف کے مذکورہ قول کا وہی مطلب ہو گا جو ہم تنبیہات میں بیان کر چکے ہیں۔ او اس سے صاف سمجھ سکتے ہیں کہ مطلقاً یہ کتنا کہ اس نے باریتائے کے معانی، بندہ کے اور خدا ہو سکتے ہیں جائز نہیں۔ ہاں کسی ایسی تقید اور شرط کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے۔ جو تو ہم او اشتباہ سے خالی ہو۔ ورنہ یہ مطلق الفاظ تو ہم پیدا کرتے ہیں +

سوال اس قول کا کیا مطلب ہے کہ بندہ ان تمام اوصاف سے متصف ہوئے کے باعث سالک ہے واصل نہیں۔ بتلو کہ اور وصول کے کیا معنی ہیں؟

جواب واضح ہو کہ سلوک سے مراد اخلاق۔ اعمال اور عقوم کی درستی ہے۔ او یہ ظاہری اور باطنی حالت کی اصلاح و آراستگی ہے۔ بندہ جب اس حالت میں مشغول ہوتا ہے۔ تو گویا خدا کو چھوڑ کر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مگر وہ اس لئے اپنے باطن کا تصفیہ کر رہا ہے کہ وصول کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور وصول یہ ہے کہ نور حق اس کے سامنے جلوہ گر ہو۔ اور وہ اس نور میں مستغرق ہو جائے۔ اور اپنی پہچان کو دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہ پہچانے۔ اور اگر اپنے قصد کو دیکھے تو اللہ کے سوا اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو۔ پس وہ بالکل خدا ہی کے مشاہدہ اور قصد میں مشغول ہو جائے۔ اور اس بارہ میں اپنے آپ پر نظر نہ کرے۔ تاکہ اس کا ظاہر عبادت کے ساتھ اور باطن تہذیب و اخلاق کے ساتھ آباد و آراستہ ہو جائے۔ اس تمام کیفیت کا نام طہارت ہے۔ اور یہ آغاز ہے۔ سر انجام اس کا یہ ہے کہ وہ بالکلیہ اپنے نفس سے تعلق قطع کر لے۔ اور خاص خدا کا ہو جائے۔ اس وقت

وہ گویا وہی بن جائیگا۔ یہ منقول ہے +

سوال۔ صوفیہ کے کلمات سے ایسے شواہد کا مطلب منہموم ہوتا ہے۔
جوان کو طریق ولایت میں متیسرے ہوتے ہیں۔ اور عقل ولایت کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے
اور جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے۔ وہ محض عقلی بحث ہے؟

جواب۔ واضح ہو کہ طریق ولایت میں کسی ایسے امر کا واقع ہونا جائز نہیں عقل
کے نزدیک محال ہو۔ اے ایسی بات کا ٹھور پڑیر ہونا جائز ہے جس سے عقل قاصر ہو۔ مثلاً
ولی کو بندہ ریکہ کشف معلوم ہوتا ہے کہ کل کو ملاں شخص مر جائیگا۔ اور کوئی دوسرا شخص عقل کے
ذریعہ سے یہ بات معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ عقل ایسی بات کے معلوم کرنے سے قاصر ہے۔
اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کل اپنا ایک شریک پیدا کر گیا، کیونکہ عقل اس کو محال قرار
دیتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے اور اک سے قاصر ہے +

اس سے زیادہ بعید یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنی مثل بنالیا۔ پھر اس سے
زیادہ دورا نامکان یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنا آپ بنالیا۔ یعنی میں دُہری بنجا ونگا۔
کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں حادث ہوں اور اللہ مجھ کو قدیم بنا دیا۔ میں آسمان وزمین کا خالق
نہیں ہوں، اللہ مجھ کو انہی کا خالق بنا لیا۔ اور یہ قول مشہور ہے کہ غفلت خدا کا
اناہو یعنی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خدا ہوں +

اگر اس کی تاویل نہ کی جائے۔ اور ظاہری معنوں پر اس کو حمل کیا جائے۔ تو اس کا
بھی مطلب ہوگا۔ اور شخص اس قسم کی محال بات کی تصدیق کرے، اس کو عقل کا ادنیٰ اسو
ادنے حصہ بھی نہیں ملا۔ اور وہ معلوم اور غیر معلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تعجب نہیں کہ وہ
اس بات کی بھی تصدیق کرے کہ ولی کو بندہ ریکہ کشف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شریعت
باطل ہے۔ اور اگر وہ حق ہے، تو خدا اس کو باطل کر دیا۔ اور اس نے انبیاء کی تمام باتوں
کو جھوٹی بنا دیا +

چونکہ یہ کہے کہ سچ کا جھوٹ بنانا محال ہے۔ وہ صرف عقل کے بعد و سر پر ایسا کہتا ہے
کیونکہ سچ کا جھوٹ بنانا حادث کے قدیم بنانے، اور بندہ کے رب بنانے، سے زیادہ بعید ہے
اور شخص ایسی بات میں مبتلا محال ہوا۔ ایسی بات میں جس سے عقل قاصر ہو فرق نہیں سمجھتا وہ مخاطب
ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ جانے اور اس کا جہل جانے +

فصل دوم

مقاصد و زغایات میں

اس فصل میں بیان کیا جائیگا کہ اہل سنت کے مذہب پر ایسا کثیرہ ایک ذات اور سات صفات کی طرف کیونکر راجع ہوتے ہیں غائبانہاے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ ایسا بکثرت ہیں جن میں تضاف نہیں ہے۔ اور ہر اسم کے معنے دو سرے اسم کے معنے میں شامل ہیں۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ تمام ہمارے سات مفتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ صفات گوسات ہیں۔ مگر افعال اور اضافتیں اور سلب بہت ہیں، جو محصرے نائید ہیں پھر ان تینوں قسموں میں سے دو قسموں کی ترکیب ہو سکتی ہے یعنی صفت اور اضافت کی صفت اور سلب کی سلب اور اضافت کی۔ اور ہر ایک مجموعہ کے مقابلہ میں اسم وضع ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح بہت سے نام پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن میں سے بعض ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ بعض ذات مع سلب پر۔ بعض ذات مع اضافت پر بعض ذات مع سلب و اضافت پر۔ بعض سات مفتوں میں سے ایک صفت پر بعض صفت اور سلب پر بعض صفت اور اضافت پر۔ بعض صفت اور فعل پر بعض صفت فعل اور اضافت پر بعض سلب پر بعض ذاتیں ہوئیں :-

(۱) جو اسم ذات پر دلالت کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ اور اس کے قریب قریب اسم الحق ہے جب کہ اس سے ذات واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے مراد ہو +
(۲) جو اسمائے ذات مع سلب پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال الْقَدُّوسُ اور السَّلَامُ اور الْغَنِيُّ اور الْاَحَدُ وغیرہ ہیں۔ چنانچہ القدوس وہ ہے جو تمام خیالات اور توہمات کی نسبت سے پاک اور سلوب مند ہے۔ السلام وہ ہے جس سے عیوب سلوب ہیں۔ الغنی وہ ہے جس سے حاجت سلوب ہے۔ الاحد وہ ہے جس سے نظیر اور تقسیم سلوب ہے +

(۳) جو اسم ذات مع اضافت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال الْعَلِیُّ

اور اَلْعَظِيمُ اور اَلْاَوَّلُ اور اَلْاٰخِرُ اور اَلْكَافِرُ اور اَلْبَاطِلُ وغیرہ میں علی ذات ہے، جو تمام ذاتوں سے رتبہ میں برتر ہے۔ اس کو اضافت کہتے ہیں عظیم خدا کی ذات پر اس حیثیت سے دلالت کرتا ہے کہ وہ ادماکات کی حدود سے متجاوز ہے اقول وہ ہے جو موجودات سے سابق ہے۔ آخر وہ ہے جس کی طرف موجودات کا انجام ہے۔ ظاہر خدا کی ذات دلالت عقل کی نسبت سے ہے۔ باطن خدا کی ذات حق و ہم کے ادماک کی نسبت سے ہے۔ و قس علیٰ ذلک وغیرہ +

(۸۷) جو اسمائے ذات مع سلب اضافت کے معنی رکھتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْمَلِکُ اور اَلْعَزِیزُ ہے۔ کیونکہ ملک اس ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ اور اس کی محتاج ہر چیز ہو۔ اور عزیز نیز وہ ہے جس کی نظیر نہ ہو۔ اور اس کا حاصل کرنا۔ اور اس تک پہنچنا۔ دشوار ہو +

(۸۸) جو ہمارا کسی صفت کے معنی میں ہیں ان کی مثال اَلْعَلِیْمُ اور اَلْقَادِرُ اور اَلْحَیُّ اور اَلْصَبِیْرُ ہے +

(۸۹) جن اسماء کا مطلب علم مع اضافت ہو۔ ان کی مثال اَلْخَبِیْرُ اور اَلْحَکِیْمُ اور اَلشَّهِیْدُ اور اَلْمُحْضِیُّ ہے۔ خبیرو کی دلالت علم پر باطنی امور کے لحاظ سے ہے اور شہید کی دلالت علم پر شہادت کے لحاظ سے ہے۔ اور حاکم کی دلالت اشرف الملوکات کے لحاظ سے ہے۔ محضی کی دلالت اس حیثیت سے ہے کہ وہ معلومات محصورہ و محدودہ پر محیط ہے +

(۹۰) جو اسماء قدرت مع اضافت کا مفہوم رکھتے ہیں ان کی مثال اَلْقَهَّادُ اور اَلْقَوِیُّ اور اَلْمُقْتَدِرُ اور اَلْمُتَبِیْنُ ہیں کیونکہ قوت کمال قدرت ہے۔ اور نسبت شدت قدرت ہے۔ اور قہر تاثیر قدرت ہے +

(۹۱) جن اسماء کا مفہوم ارادہ مع اضافت یا مع فعل ہے۔ ان کی مثال اَلرَّحْمٰنُ اور اَلرَّحِیْمُ اور اَلرَّوْفُ اور اَلْوَدُودُ ہے۔ کیونکہ رحمت کا مفہوم دہرا دہ ہے جو کسی محتاج ضعیف کی حاجت روائی سے مصاف ہو۔ رافت سے مراد شدت رحمت ہے۔ اور یہ لفظ رحمت کا مفہوم بالفہ کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وود کے معنی دہرا دہ جو احسان و انعام سے مصاف ہو۔ رحیم کا فعل محتاج کا مستعمل ہے۔ وود کا فعل اس کا

مستدعی نہیں۔ بلکہ وہ انعام بطریق ابتدا کا مستدعی ہے۔ اور یہ اس مادہ کی طرف راجع ہو
ہے۔ جو احسان اور ضعیف کی فضائے حاجت سے معائنہ ہے۔ اور اس کی وجہ تم اور
پڑھ لکھے ہو +

(۹) جو اسماء صفات فعل کا مفہوم رکھتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْخَالِقُ اور اَلْبَارِئُ
اور اَلْمُصَوِّرُ اور اَلْوَهَّابُ اور اَلرَّزَّاقُ اور اَلْفَتَّاحُ اور اَلْمُبِصِّرُ اور اَلْبَاسِطُ
اور اَلْخَافِضُ اور اَلرَّكَافُ اور اَلْمُعِزُّ اور اَلْمُدِنُ اور اَلْعَدْلُ اور اَلْمُقِیَّتُ
اور اَلْمُحِیْتُ اور اَلْوَالِدُ اور اَلنَّاعِثُ اور اَلْمُبْدِئُ اور اَلْمُعِیْدُ اور اَلْحَبِیْبُ
اور اَلْمُجِیْبُ اور اَلْمُقَدِّمُ اور اَلْمُؤَخِّرُ اور اَلْوَاقِعُ اور اَلْكَوْنُ اور اَلشَّوَابُ اور
اَلْمُنْتَقِمُ اور اَلْمُقْسِطُ اور اَلْجَامِعُ اور اَلْمُنَافِعُ اور اَلْمُغْنِیُ اور اَلْمُكَادِنُ وغیرہ
(۱۰) جو اسماء فعل پر سی زیادتی کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْحَبِیْدُ
اور اَلْكَرِیْمُ ہے۔ کیونکہ حبید وسعت اکرام پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ شرف
فات بھی شامل ہو۔ یہی معنی کو یم کے ہیں۔ اور لطیف فعل کی نرمی پر دلالت ہے +
پس یہ اور ان کے سوا باقی تمام اسماء جس قدر ہیں وہ ان دس قسموں سے خارج نہیں ہیں
مذکورہ اسماء پر غیر مذکورہ اسماء کو بھی قیاس کر لو۔ کیونکہ اس سے اسماء کا غیر مترادف ہونا۔ اور صفات
موصوہہ و مشبوہ میں منقسم ہونا، بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے +

فصل سوم

فلاسفہ معتزلیں کے مذہب پر ان تمام صفات کے
ایک ذات کی طرف رجوع کرنے کا بیان

اگرچہ فیصل اس کتاب کے لائق نہیں ہے۔ لیکن بحکم التماس مجھے اس کو درج کتاب
کرنا پڑا۔ جو صاحب اس کو کتاب میں نہ رکھنا چاہیں، ان کو اس کے بحال ڈالنے کا اختیار ہے
کیونکہ وہ غیر ضروری ہے +

واضح ہو کہ فلاسفہ معتزلیں اگرچہ صفات کے منکر ہیں۔ اور ذات واحد کے سوا اور

کسی شے ۱۲ اثبات نہیں کرتے۔ تاہم وہ افعال، کثرت سلب اور کثرت اصنافات کا انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم جو ان اقسام میں ضبط کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اسی میں معاون ہیں +
 ہفت صفات یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام ان کے نزدیک سب کی سب علم میں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر علم ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ سمع سے ان کے نزدیک خدا کا وہ علم تام مراد ہے جو آوازوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور بصر سے وہ علم جو رنگوں سے اور تمام اشیاء دیدنی سے متعلق ہے۔ اور کلام مقررہ کے نزدیک اس کے فعل کی طرف راجع ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے۔ جو وہ جادات میں سے کسی جسم کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اور غلاف کے نزدیک اسماع، دستانا کی طرف راجع ہے۔ جس کو وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں پیدا کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ایک معجز کلام کو گو کونتا ہے۔ اور وہ کلام خدا سے منسوب ہوتا ہے جس کا مطلب یہ کہ وہ کلام اس نبی کو انسانی فعل اور انسانی آواز کے ساتھ حاصل نہیں ہے حیات سے مراد اس کا علم بنانا ہے کیونکہ جن چیز کو اپنی ذات کا شعور حاصل ہو۔ اُس کو حقی کہا جاتا ہے۔ اور جس کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو۔ اس کو حقی نہیں کہتے +

باقی ہے امرادہ اور قدرت۔ ارادہ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ خیر کی وجہ اور اس کے نظام کا علم رکھتا ہے پس اپنے علم کے موافق ایجاد کرتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا علم ہوتا اس چیز کے وجود کا سبب ہوتا ہے۔ اور جب اس کو کسی چیز میں فوج معلوم ہوتی ہے۔ تو اُس کو حاصل کرتا ہے۔ اور اس میں اُسے کسی قسم کی کراہیت نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اُس پر رہنی ہوتا ہے۔ اور انہی کو کبھی ارادہ کرنے والا بھی کہا کرتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے ارادہ کا مفہوم علم ہے جس کے ساتھ عدم کراہیت شامل ہو +

قدرت کے یہ معنی ہیں کہ وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جب نہیں چاہتا نہیں کرتا اور جو کچھ وہ کرتا ہے اُس کا علم رکھتا ہے۔ اور اس کی مشیت کا مطلب یہ ہے کہ اُس کو وہ خیر کا علم ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس کے وجود میں خیر جانتا ہے۔ اُس کو موجود کرتا ہے اور جس چیز کے موجود نہ ہونے میں خیر جانتا ہے اُس کو موجود نہیں کرتا۔ اور نظام خیر کا وجود اس بات کا محتاج ہے کہ خدا کو اس کا علم ہو۔ اور غیر موجود چیز اپنی غیر موجودگی میں صرف اس امر کی محتاج ہے کہ اس میں کسی خیر کے پائے جانے کا علم نہ ہو۔ پس نظام معقول نظام موجود کا

سبب ہے۔ اور نظام موجود نظام مقول کے تابع ہے +

ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا علم معلوم کے متعلق میں قدرت کا محتاج ہے کیونکہ ہمارا فعل ضرور کسی مؤثر آلہ کے ذریعہ سے ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ مؤثر آلہ صحیح و سالم اور پوری طاقت والا ہو۔ مگر خدا کسی آلہ کے ذریعہ سے فعل نہیں کرتا۔ بلکہ ہر کا علم ہی معلوم کے وجود کے لئے مکتفی ہے۔ پس قدرت بھی علم کی طرف راجع ہے +

اس سے آگے فلاسفہ معتزلیں کا عقیدہ ہے کہ علم بھی اس کی ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو بذاتہ جانتا ہے۔ پس وہ خود ہی علم بھی ہے۔ عالم بھی۔ اور معلوم بھی۔ اور غیر کو بھی اپنی ہی ذات سے جانتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو جانتا ہے۔ جو کل موجودات کی مبدا ہے۔ لہذا وہ تمام موجودات کو علی السبیل البتئیت اپنی ذات ہی سے جانتا ہے۔ پس یہ امر اس کی ذات میں کثرت پانے جانے کا موجب نہیں ہے۔ ان لوگوں کا زعم ہے کہ ذات واحد کے علم کی نسبت کثرت معلومات کے ساتھ ویسی ہی ہے۔ جیسے کہ محاسب کے علم کی نسبت ہے۔ جب کہ اس سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ 2×2 کتنے پڑتے اور $2 \times 2 \times 2$ کتنے۔ اور $2 \times 2 \times 2 \times 2$ کتنے۔ اسی طرح مثلاً دس درجہ تک ال کیا جانے۔ تو قبل اس کے کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کے لئے عمل خرب کا سلسلہ پھیلائے اُس کو یقین ہے کہ میں اس کے جواب کا علم رکھتا ہوں۔ اور یقین ہی اس کے عمل کی پہلی ٹری ہے۔ یہ یقین گویا سب سے پہلا ایک حسابی خطہ ہے جس کو حساب کی تمام تفصیل بلکہ ان کے غیر متناہی سلسلے کے ساتھ بلا تفصیل خاص نسبت ہے۔ اور جس طرح 2×2 کا سلسلہ تبدیع کثرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک موجودات میں بھی ترتیب ہے۔ اور ان کے ابتدا میں کثرت نہیں ہے۔ پھر تبدیع کثرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس دعوے کی شرح اور اس کی تردید بڑا طویل چاہتی ہے جس کی بیان گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ گویا مقصد کتاب سے خارج ہے۔ اگر اس کا شوق ہی ہے۔ تو ہم نے کتاب ہادۃ العبادہ صفحہ ۱۱ میں جو کچھ لکھا ہے اس سے تم کو بڑی مدد ملے گی +

تیسرا فن لواطت و متمتعیات میں

پہلی فصل

اس مرکب بیان کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف شانوں میں نہیں ہیں

واقع ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک صرف شانوں کی تعداد میں محصور نہیں ہیں بلکہ ان کے سوا بھی اسمائے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ان میں سے بعض اسماء کی بجائے ایسے اسماء دی ہیں جو ان کے قریب قریب ہیں۔ اور ایسے اسماء بھی ہیں جو ان سے قریب اللغۃ نہیں۔

پہلے اسماء کی مثال الْأَحَدُ بجائے الْوَاحِدُ کے۔ اور الْفَاعِلُ بجائے الْقَاتِلُ کے۔ اور الْقَوْلُ بجائے الشَّكْوُ کے۔

دوسرے اسماء جو قریب اللغۃ نہیں ہیں۔ ان کی مثال الْهَادِي اِمَامُ الْكَافِي اَوْ الدَّائِمُ اور الْبَصِيرُ اور الْمُنِيرُ اور الْمُبِينُ اور الْجَمِيلُ اور الْقَادِرُ اور الْمُجِيزُ الْقَرِيبُ اور الْقَدِيمُ اَوْ الْوَنُورُ اور الْفَاعِلُ اور الْقَاتِلُ اور الْمَلِكُ اور الْأَكْبَرُ اور الْمَدِينُ اور الْوَقِيعُ اور ذُو الْقَوْلِ اور ذُو الْمَعَارِجِ اور ذُو الْفَضْلِ اَوْ الْخَلَّاقُ +

قرآن مجید میں بھی ایسے اسمائے ہیں جو روایات میں متفق علیہ نہیں ہیں جیسو الْمَوْلَى اور النّصِيرُ اور الْغَايِبُ اور الْقَرِيبُ اور الْوَتْبُ اور الْفَاعِلُ اور الْبَصِيرُ اور الْمُبِينُ اور الْقَادِرُ اور الْمُجِيزُ اور الْوَنُورُ اور الْقَاتِلُ اور الْمَلِكُ اور الْأَكْبَرُ اور الْمَدِينُ اور الْوَقِيعُ اور ذُو الْقَوْلِ اور ذُو الْمَعَارِجِ اور ذُو الْفَضْلِ اَوْ الْخَلَّاقُ +

حدیث شریف میں ایک اسم التَّائِدُ بھی آیا ہے۔ اس پر ایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا سیدنا، تو آپ نے فرمایا سیدنا، اللہ تعالیٰ ہے غالباً آپ کا مقصود یہ ہوگا کہ وہ بروج کرنے سے منع فرمائیں۔ ورنہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَنَا سَيِّدُ دُنْيَا دَرَكَا لَحْزَمٍ یعنی میں نبی آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں۔

احادیث میں اسم الدَّيَّانُ بھی وارد ہوا ہے۔ اسی طرح اَلْخَنَّانُ اور اَلْمُنَّانُ بھی آئے ہیں۔ اور بھی ایسے اسماء ہیں جو احادیث کی تلاش سے مل سکتے ہیں۔ اگر افعال سے اسماء کا اشتقاق جائز قرار دیا جائے۔ تو ایسے افعال بہت سے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ جیسے يَكْشِفُ السُّتُورَ وَ يُصِيبُ دُورًا كَرًا وَ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ اور وہ حق کو ظاہر کرتا ہے وَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ اور ان کے امین فیصلہ کرتا ہے وَ قَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارہ میں فیصلہ کر دیا۔ پس ان افعال سے جو اسماء مشتق ہو سکتے ہیں وہ اَلْكَاشِفُ اور اَلْقَاضِي بِالْحَقِّ اور اَلْفَاصِلُ اور اَلْقَاضِي ہیں۔ ایسے اسماء کا حصر و شمار نہیں یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے جس کا بیان آگے آئیگا۔

الغرض یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسمائے باری تعالیٰ صرف یہی ننانویں نہیں ہیں جن کی کتبم شرح لکھی ہے۔ بلکہ ہم نے شرح اسمائے باری تعالیٰ کے متعلق عام عادت کو ملحوظ رکھ کر ان پر اقتصار کیا ہے۔ کیونکہ ایک مشہور روایت میں اسی قدر تعداد مروی ہے۔ یہ شمار شدہ اسماء اور تفصیلات جو حضرت ابوہریرہ سے مروی ہیں صحیحین میں نہیں ہیں۔ صحیح حدیثوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہ قول آیا ہے کہ اللہ کے ننانویں نام ہیں۔ جو شخص ان سب کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔ مانا ان اسماء کا بیان اور تفصیل یہ ان میں مذکور نہیں۔

فقہاء و علماء کا جن اسماء پر اتفاق واقع ہوا ہے۔ ان میں اَلْمُرِيدُ اور اَلْمُتَكَلِّمُ اور اَلْمَوْجُودُ اور اَلْحَكِيْمُ اور اَلْذَاتُ اور اَلْاَزَلِيُّ اور اَلْبَدِيُّ بھی شامل ہیں۔ ان پر خدا کا اطلاق کرنا جائز ہے۔

لے صحیحین مراد حدیث کی وہ جگہ زیادہ متبرک اور صحیح کہتا ہیں جن کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہتے ہیں اور مترجم

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ "یوں نہ کہو کہ رمضان آیا کیونکہ رمضان اللہ کے
اس میں سے ایک اسم ہے ہاں یوں کہو کہ ماہ رمضان آیا
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا آپ نے جو شخص
کسی نیچ یا غم میں مبتلا ہو۔ اور وہ پڑھے۔

بِئْسَ الْهَيْئَةُ تَتَرَىٰ تَتَرَىٰ تَتَرَىٰ تَتَرَىٰ	اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ
بِئْسَ الْهَيْئَةُ تَتَرَىٰ تَتَرَىٰ تَتَرَىٰ تَتَرَىٰ	عَبْدُكَ وَابْنُ اُمِّكَ مَا حَصِيَّتِيْ بِكَ
تیرے اتھ میں ہے تیرا حکم مجھ پر جیسا ہے تیری	مَا مِیْنُ فِیْ حُكْمِكَ هَذَا فِیْ قَهْرِكَ اَوْ
قضا مجھ پر عاوانہ ہے میں تجھ سے اس ہر دم کے	اَسْأَلُكَ بِحُلِّ اسْمِیْ مِنْتِیْ بِہٖ نَفْسُكَ
ساتھ جس کو تو نے اپنا نام مقرر کیا ہے یا تو نے اپنی	اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ کِتَابِکَ اَوْ عَلَّمْتَهُ
کتاب میں نام لگا ہے یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے	اَحَدًا مِّنْ خَلْقِکَ اَوْ اَسْتَأْذَنْتُ
یا اپنے غم غیب میں جو تیرے نزدیک ہے، اس کو پسند	بِہٖ فِیْ عَلِمِ الْعِیْبِ عِنْدَکَ اَنْ
کیا ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی	تُجْعَلَ الْقُرْآنُ دَوِیْعَ قَلْبِیْ وَتُوَدَّ
ہمارے سینہ کو نور میرے غم کی جلا میری فکر کو	صَدْرِیْ وَجَلَاءَ مُحَرِّفِیْ وَذَهَابَ
کرنے والا کر دے +	هَتَمِیْ +

تو اللہ اس کا غم و رنج دور کر دیگا۔ اور سب آسمان کے خوشی اور نراغ بالی عطا کرے گا +
استأذنت بہ فی علم الغیب عندک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اہل باری
صرف ہی نہیں جو مشہور روایات میں آئے ہیں +
اب تمہارے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر منافقین کی تعداد میں اہل باری کے کیا حصے کو
محسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور اس نکتہ کا بیان کرنا ضروری بھی ہے۔ چنانچہ آئندہ فصل میں
اس کا ذکر کیا جاتا ہے +

دوسری فصل

اسما باری تعالیٰ میں سے ننانویں کی تخصیص کا فائدہ

اس فصل میں چند غور و فکر کی باتیں درج ہیں جن کو ہم سوال و جواب کے طور پر بیان کرتے ہیں *

سوال کیا اسمائے باری تعالیٰ ننانویں سے زائد ہیں یا نہیں۔ اگر زائد ہیں، تو ننانویں کی تخصیص کا کیا مطلب ہے۔ مثلاً جو شخص ایک ہزار درہم کا مالک ہے تو اس کے حق میں یہ کہنا کب جائز ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صرف ننانویں درہم ہیں۔ گو ہزار میں ننانویں بھی آجاتے ہیں لیکن یہ خاص تعداد کے ذکر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے اسوا کی نفی کی گئی ہے۔ اگر اسماء ننانویں سے زائد نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ اسٹلک بکل اسمہ ستینت بہ نفسک ادا نزلت فی کتابک او علمتہ احدہا من خلقک ادا ستا ثوث بہ فی علمہ الغیب عندک اس سے تو مرعہ پایا جاتا ہے کہ بعض اسماء خاص اسی کے علم میں ہیں۔ اور اسی طرح بزرگان سلف کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص کو اسم عظم معلوم ہے۔ اور یہ امر انبیاء اور اولیاء کی طرف منسوب کیا جاتا تھا جس سے پایا جاتا ہے کہ یہ اسم ننانویں اسمائے خارج ہے؟

جواب۔ قرین قیاس تو یہ بات ہے کہ مذکورہ احادیث و اخبار کی رو سے، اسمائے باری ننانویں سے زائد ہیں۔ اور جس حدیث میں ان اسماء کا حصہ مذکور ہے وہ ایک تفسیر پر نہیں بلکہ دو تفسیروں پر شامل ہے۔ اس کی مثال یہ کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ہزار نو کہیں۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور اعلیٰ کے ننانویں نو کہیں۔ جو شخص ان سے مدد حاصل کر لے۔ دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں یہ تخصیص ان نو ذکروں کی مدد حاصل کرنے کے لحاظ سے ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ وہ ننانویں نو ذریعہ طاقت دیں اور یا اس لئے کہ ننانویں کی تعداد دفع اعدا کے لئے کافی ہے۔ جس میں کسی مزید اضافہ کی ضرورت نہیں۔ یہ تخصیص اس لحاظ سے نہیں کہ صرف ہی نوکر موجود ہیں *

یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس تعداد سے نائد نہ ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ
دو قضیوں پر مشتمل ہوں :-

ایک قضیہ، یہ کہ اللہ کے ننانویں نام ہیں +
دوسرا قضیہ، یہ کہ ”جو کوئی ان سب کو یاد کر لگا وہ جنت میں جائیگا“۔ ستنے کہ اگر صرف
ایک پہلے قضیہ پر پس کریں تو وہ مکمل کلام ہوگا۔ بخلاف اس کے پہلی صورت میں صرف ایک
پہلے قضیہ پر پس نہیں ہو سکتی تھی +
یہ دوسرا احتمال اس حصہ کے ظاہری مفہوم کا لحاظ کرتے ہوئے جلد سمجھ میں آجائے والا
ہے۔ لیکن دو وجہ سے بعید از قیاس ہے :-

ایک یہ تو یہ کہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے کہ بعض اسماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔
جن کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں اپنے لئے اختیار کیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کا ثبوت
موجود ہے +

دوم یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب اسماء کو یاد کرنے کی فنیلیت صرف نبی کی
ولی کو حاصل ہوتی ہے جس کو اسم اعظم آتا ہو۔ تاکہ اس کی تعداد پورے ہو سکے۔ ورنہ اس کے بغیر
تعداد ناقص رہیگی۔ اور وصول جنت کے لئے سب کے سب اسمائیں ان کی مکمل تعداد شرط
ہے۔ پس حصہ باطل ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو سارا
اسما پڑھنے کی ترغیب بھی کی تھی، یہ حصہ بیان کیا ہے۔ اور اسم اعظم کو عام لوگ نہیں جانتے +

سوال۔ جب زیادہ قرین قیاس یہ امر ہے کہ اللہ کے اسماء ننانویں سے زائد ہیں تو
اگر ہم فرض کریں کہ یہ اسماء مثلاً ہزار ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے ننانویں
اسما کے یاد کرنے سے آدمی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ننانویں خاص خاص اسمائیں ہیں۔ یا
جو نئے ننانویں اسمائیں ہیں۔ وہی کافی ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کو پڑھنے والا بھی بہشت میں
داخل ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر کوئی شخص صرف یوہو یوہو کا معنی اللہ عنہ کی ایک
روایت والے تمام اسماء کو پڑھے، تو داخل بہشت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان اسماء کو
پڑھے جو دوسری روایت میں آئے ہیں تو بھی بہشت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب کہ ہم دو دو
روایتوں کے اسماء کو اس لئے بار بار پڑھائے سمجھیں +

جواب بظاہر یہی بات درست ہے کہ اس سے مراد ۹۹ معین اسماء ہیں۔

کیونکہ جب ہمتیں نہ ہونگی، تو حصہ خصیصہ کا فائدہ ظاہر ہو گا۔ چنانچہ اگر کوئی کہے کہ بادشاہ کے ایک سو نوکر ایسے ہیں کہ جو شخص ان کی مدد حاصل کرنا ہے، دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا جہتی درست ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے بہت سے نوکر ہوں۔ اور ان میں سے خاص نوکر جن کی تعداد ایک سو ہو۔ قوت و شوکت میں ممتاز ہوں۔ اور اگر تمام شاہی نوکروں میں سے خواہ کوئی نوکر ایک سو لے لیں ان سے یہ بات حاصل ہو سکتی۔ تو کہنے والے کا مذکورہ قول اپنے طریق ادا کے لحاظ سے پورا نہیں اتر سکتا۔

سوال۔ صرف ۹۹ اسم کی اس قضیہ سے کیا خصوصیت ہے۔ باقی اسماء بھی تو خدا ہی کے ہیں؟

جواب۔ چونکہ اسماءِ معنوی جلالت کے لحاظ سے باہم تفاوت ہیں۔ اس لئے ممکن ہے کہ فضیلت میں بھی ایک دوسرے سے تفاوت ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ۹۹ اسماء اس قسم کے پر جلال معنوں پر مشتمل ہوں۔ جن پر دوسرے اسماء نہ ہوں۔ اس لئے وہ سب برتر ہوں۔

سوال کیا اسمِ اعظم ان میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر داخل نہیں۔ تو پھر اسمِ بزرگ اسمِ اعظم کہا سکتا ہے۔ جو ان اسمائے عظمیٰ سے خارج ہے۔ اور اگر داخل ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے جب کہ اسمِ اعظم صرف نبیوں اور ولیوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ۹۹ عام مشہور ہیں۔ منتہی میں کہ اصف بن برخیا جو بلقیس کے تخت کو لے کر بحر میں لائے تھے۔ تو وہ اسمِ اعظم جانتے تھے۔ اور چونکہ اس کو جانتا ہے۔ وہ بڑی بڑی کرامات رکھتا ہے؟

جواب یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اسمِ اعظم اس تعداد سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، خارج ہو۔ اور ان اسماء کی عظمت تمام مشہور و معروف اسماء کے مقابلہ میں ہو، نہ کہ ان اسماء کے مقابلہ میں۔ جو انبیاء و اولیاء کو معلوم ہیں۔ اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اسمِ اعظم انبیاء میں شامل ہو۔ لیکن عام لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کونسا اسم ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسمِ اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔

اور ان کو: ایتھارا سجدہ تو دہی، غلے

وَاللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَنَّکَ اِلٰہٌ لَا تُدْعٰی بِاَسْمَآءٍ سِوَاکَ

وَاللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَنَّکَ اِلٰہٌ لَا تُدْعٰی بِاَسْمَآءٍ سِوَاکَ

کر لئے والا مہربان ہے +

دوسری آیت یہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیت ہے :-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
الْمَلِكُ الْغَنِيُّ
الْمَلِكُ الْغَنِيُّ
سوا کوئی معبود نہیں مذہ (کارخانہ عالم کا) سمجھا

والا + پ

اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یوں ڈھانکے

مثلاً :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الْقَدِيمُ
الَّذِي كَلَّمَ نُوْحًا وَكَلَّمَ يُدْكَ وَكَلَّمَ يُدْكَ
لَهُ كَلْفُوا أَحَدًا +
خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اس طرح کہ میں یا حضور اس امر کی گواہی دیتا ہوں
تھا کہ بلا ہے پر عباد ہے جو ہے عباد ہے نہ
اُس کا کوئی ہمسر ہے +

تو فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس
شخص نے خدا سے اُس کے اسم اعظم کا واسطہ دیکر سوال کیا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جس کے واسطہ
سے سوال کیا جائے تو وہ پورا کر دیتا ہے۔ اور دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے +
سوال تمام اعداد میں سے صرف ۹۹ کی تخصیص کیوں ہے۔ اور پھر اس کو بھی پورا

کیوں نہیں کر دیا گیا جس میں صرف ایک کی کسر ہے؟

جواب اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ معانی شریفہ اس حد
تک پہنچ گئے۔ نہ اس لئے کہ ان کی تعداد میں ہو گئی۔ بلکہ وہ اس عدد کے موافق آپڑے۔
جیسے کہ صفات باری تعالیٰ اہل سنت کے نزدیک سات ہیں یعنی حیات، علم، قدرت،
ارادہ، سمیع، بصر، کلام۔ نہ اس لئے کہ وہ سات ہیں۔ بلکہ شان ربوبیت ان کے بغیر پوری
نہیں ہوتی +

دوسرا احتمال جو زیادہ واضح ہے یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے يَا أَيُّهَا أَحَدُ وَاللَّهِ وَتَزِيحُ ثَابِتُ الْوَيْثُ
یعنی ایک کم سو، اور اللہ طاق ہے طاق ہی کو دوست رکھتا ہے +

مگر اس احتمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم ارادہ اور اختیار سے رکھے

گئے ہیں۔ نہ اس حیثیت سے کہ صفات شرف صرف انہ میں منحصر ہیں کیونکہ ایسا لذاتہ ہو گا نہ کہ بالارادہ۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی صفات اس لئے سات ہیں کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو دوست رکھتا ہے۔ بلکہ یہ اس کی ذات دانیت کے تقاضے سے ہے۔ نہ کہ طاق ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں عدد غیر مقصود ہے۔ بلکہ وہ کسی قصد کرنے والے کے قصد پر موقوف نہیں۔ چونکہ کو چھوڑ کر طاق کا قصد کرے۔ یہ بات اس احتمال کی تائید کر سکتی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جن اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے۔ وہ صرف ۹۹ ہیں۔ زیادہ نہیں۔ اور اس نے ان کو موسوم لئے نہیں بنایا کہ وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ آئندہ ہم اس احتمال کی تائید کرنے والے امر کی طرف اشارہ کریں گے۔

سوال۔ یہ ۹۹ اسماء سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرانے کی غرض سے بیان کر دیئے ہیں۔ یا یہ کام اس شخص کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ جو قرآن و حدیث اور آثار سے ان کو جمع کر سکتا ہو؟

جواب ظاہرات پر مشہور ترمذی ہے یہ ہے کہ ان تمام اسماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرنے کی غرض سے بیان کر دیا ہے چنانچہ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ کیونکہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے ان تمام کو پڑھنے کی ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر ان تمام کو پھر بھی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور جمع بیان نہ کر دیتے۔ تو لوگوں کو ان کا معلوم کن مشکل تھا۔

مذکورہ دلیل سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور جبہور نے ان کی اس مشہور روایت کو تسلیم کیا ہے۔ جس کے مطابق ہم نے اسماء کی یہ شرح بھی ہے۔

آئمہ ائمہ اربعہ یعنی رحمہما اللہ نے اس روایت کے متعلق خوب بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اس روایت میں ضعف ہے۔

اور ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند میں اس کے متعلق ایسی ہی ساری ہر کی ہے جس سے اس روایت کے ضعف کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ علاوہ انہی محدثین نے اس کے متعلق تین خاص امور کا ذکر کیا ہے :-

(۱) اول تو یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مُضطرب ہے۔ کیونکہ اس کے دو روایتیں مروی ہیں اور دونوں کے امین ابان و تیسرے میں بڑا فرق ہے +

(۲) دوسرا اس روایت میں حنّان اور مَنَّان اور مَعْنان وغیرہ ان اسماء النبیہ کا ذکر نہیں۔ جو احادیث سے ثابت ہیں +

(۳) سنی ہر صحیح حدیث میں صرف تورا کا ذکر ہے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا قول صرف اتنا ہے کہ اللہ کے تانویں نام ہیں جو شخص ان سب کو یاد کرے وہ جنت میں جائیگا +

وہاں اسماء کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ان کا ذکر ایک دوسری غریب روایت میں ہے جس کے اسناد میں ضعف ہے۔ اور اس حدیث کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اسماء نہیں ہیں۔ مگر یہ احتمال کھانچے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بعض اسماء چھوٹ گئے ہیں +

جس روایت میں اسماء کا شمار درج ہے۔ اگر ہم اس کو ضعیف قرار دیں۔ تو تمام اعتراضات رفع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہیں گے کہ اسمائے باری تعالیٰ صرف تانویں ہیں۔ جن کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مقرر فرمایا ہے۔ ان کو پوسے تنو اس لئے نہیں بنایا کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے +

ان اسماء میں حنّان اور مَنَّان وغیرہ نامی داخل ہیں۔ یہ تمام اسماء قرآنِ حدیث میں غور و خوض کئے بدون معلوم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان میں سے کچھ اسماء تو قرآن مجید میں مذکور ہیں اور کچھ حدیث میں +

میں نے بلاو مغرب کے ایک نقطہ کے سوا اور کوئی عالم نہیں دیکھا جس نے ان اسماء کو جمع کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس شخص کا نام ابن حزم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کئی اسماء باری تعالیٰ معلوم ہوئے ہیں۔ جو قرآن مجید اور صحیح حدیثوں میں مذکور نہیں۔ باقی اسماء بھی حدیثوں میں اجتہادی غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں اسمائے باری تعالیٰ کا شمار درج ہے۔ اور اگر پہنچی ہے۔ تو اُس کی اسناد کو ضعیف سمجھا ہو گا یا اس کو چھوڑ کر ان روایات کی طرف رجوع کیا ہو گا۔ جو صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ پس جو شخص ان میں طریق سے ان اسماء کو جمع کرے یا دکرے اس کو

اس اجتہاد میں تفسیر سخت تحریف اُٹھانی پڑیگی۔ ایسا شخص فی الواقع جنت میں جانے کے لائق ہے۔
بخلاف اس کے ان سارے لوگوں کی زبانی یاد کر لینا سہل ہے۔ جو مشہور روایت میں آئے ہیں
اُن صحیح احادیث کے بعض الفاظ میں یوں بھی وارد ہوا ہے کہ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
جو شخص ان کو حفظ کرے وہ جنت میں جائیگا اور حفظ کے لئے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں
پڑتی +

یہ وہ احتمالات ہیں۔ جو اس حدیث کے متعلق سوچے ہیں۔ جن میں سے بعض باتیں
ایسی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں سوجھیں۔ اور وہ اجتہادی امور ہیں جو ذوق سلیم کے ذریعہ معلوم کئے
جاتے ہیں۔ کیونکہ درجہ عقل سے بالاتر ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ +

تیسری فصل

اس امر کا بیان کہ اسمائے باری تعالیٰ توقیف پر

موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں

قاضی ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بطریق عقل جائز ہے۔ گویا نام جائز نہیں
جس سے شیعہ منہ منہ کیا ہو۔ یا اُس کے معنی خدا کی نسبت سے محال ہوں۔ اور جس نام کوئی
مانع نہیں وہ جائز ہے +

شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے یہ توقیف پر موقوف ہے پس
خدا کے حق میں ایسے ہر اسم کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا۔ جس کے معنی سے وہ موصوف ہے۔
مگر جب کہ اس کی اجانت آئی ہو +

ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ
اسم بن سکتا ہے۔ وہ اذن شیعہ پر موقوف ہے۔ اور جو وصف بن سکتا ہے۔ وہ اذن پر
موقوف نہیں۔ بلکہ اگر وہ صادق آتا ہے تو مباح ہے۔ اگر کاذب (غیر صادق) ہے تو نہیں
اس نکتہ کے سمجھنے کے لئے اسم و وصف کا فرق معلوم کرنا ضروری ہے +

و واضح ہو کہ اسم وہ لفظ ہے۔ جو سمجھنے کی دلالت کے لئے موصوع ہو۔ چنانچہ

زید کا اسم نفع نہرید ہے۔ اور وہ شخص فی نفسہ سفید اور لبابھی ہے۔ اور کوئی شخص اس کو یوں پکھڑے کہ "اسے او سفید" یا "اے ابو لبے" تو گویا اس نے اس کو وصف کے ساتھ پکھڑا اور اس کا پکارنا درست تھا۔ لیکن اس نے اسم کے ساتھ پکارنے سے پہلو تہی کی۔ کیونکہ اس کا اسم نہرید تھا۔ سفید اور لبابھی نہیں تھا۔ اور اس کا فی نفسہ سفید اور لبابھی ہونا اس امر ہوال نہیں ہے کہ یہ اس کے اسم میں۔ بلکہ ہم اپنے بیٹے کا نام جو قاسمہ اور جامع رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان ہمارے معنوں سے موصوف ہے۔ بلکہ ان اسم کی ولالت گو معنوی ہی ہے۔ ایسی ہے۔ جیسے زید اور عیسیٰ کی ولالت ہے۔ بلکہ جب ہم کسی کا نام عبد الملک رکھتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ کا غلام ہے۔ اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ عبد الملک، عیسیٰ اور نہرید کی طرح ایک مفرد اسم ہے۔ اور جب اس کو دو متکمل فعل میں کر کریں تو وہ مرکب کہلائیگا۔ یہی حال عبد اللہ کے اسم کا ہے اسی لئے اسم عبد اللہ کی جمع عبادلہ آتی ہے نہ کہ عباد اللہ + جب اسم کے معنی تم سمجھ چکے، تو اب واضح ہو کہ ہر شے کا اسم وہ ہے جس کے ساتھ وہ خود اپنے آپ کو موسوم کرے یا "اے ولی" یا "والدین" یا "ماک" موسوم کرے۔ اور تسمیہ یعنی اسم مقرر کرنا اسم کے حق میں تصرف ہے۔ اور یہ تصرف ولایت کا استدعی ہے اور انسان کی ولایت یا تو اپنے آپ پر ہوتی ہے۔ یا اپنے غلام پر۔ یا بیٹے پر۔ اس لئے انہیں کا نام رکھنے کا حق ہو سکتا ہے۔ اور اسی لئے اگر ان کے سوا کسی اور شخص کا نام رکھ دیا جائے تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اور خفا ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے نام رکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ تو اس کا نام رکھنے کا ہمیں کیا حق حاصل ہے +

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک شمار میں آئے ہوئے ہیں جن کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار کیا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں احمد اور محمد اور المقفی اور الماسحی اور العاقب اور بنی التوبۃ اور نبی الرحمة اور بنی الملحمة ہیں اختیار نہیں ہے کہ تسمیہ کے طور پر ان ناموں میں کوئی اضافہ کریں۔ ہاں آپ کے وصف کا ذکر کرنے کے طور پر کوئی اسم بول سکتے ہیں۔ پس یہ کتنا جائز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ہیں۔ ہوشیار ہیں۔ دانشمند ہیں۔ ہادی ہیں وغیرہ۔ جیسے ہم زید کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفید ہے۔ لبابھی ہے۔ اور یہ طور تسمیہ

نہیں کہتے۔ بلکہ اس کے اوصاف کی اطلاع دینے کی غرض سے کہتے ہیں +

باجملہ یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ وہ ایک لفظ کی بااحتیاج حرمت کا سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کا نام رکھنے کی ممانعت کی دلیل یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھنا ناجائز ہے۔ اور رسول بلکہ عام شخص کا نام رکھنا ناجائز ہوگا۔ تو خدا کا نام رکھنا بطریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہئے۔ یہ ایک فقہی قیاس ہے۔ اور اس قسم کے قیاس پر بہت سے شرعی احکام مبنی ہیں +

وصف کے منسب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک امر کی خبر ہے۔ اور خبر صدق کذب پر منقسم ہوتی ہے۔ شرع نے ہرگز کذب کی حرمت کا حکم دیا ہے۔ اور وہ بات شنائے خاص صورتوں کے حلال ہے۔ اور جس طرح ذیبد کے حق میں یہ کہنا ناجائز ہے کہ وہ موجود ہے۔ پس لئے کہ وہ فی الواقع موجود ہے +

اسی طرح ہم اللہ کے حق میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ خواہ اس کے متعلق شرع کا حکم آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، گو ہم جانتے ہیں کہ شرع میں یہ نہیں آیا۔ اور جس طرح ہم ذیبد کے حق میں یہ نہیں کہتے کہ وہ لبا اور سفید ہے تاکہ مبادا ذیبد بن لے۔ اور اس کو اظہار عیب سمجھ کر تنبیہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم ایسا لفظ ہرگز نہیں بول سکتے جس میں کچھ شائبہ نقص کا پایا جاتا ہو۔ اُن جن لفظوں میں نقص کا شائبہ نہ ہو۔ یا وہ مع پرہیزگاروں ان کا اطلاق کرنا منسب ہے۔ اور یہ اسی دلیل سے منسب ہے جس سے ایسے صدق کا مبالغہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ جو حرمت کے عوارض سے پاک ہو۔ اس لئے بعض الفاظ کا اطلاق منسوخ ہے۔ مگر جب ان کے ساتھ کوئی قرینہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو جائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حق میں یہ کہنا جائز نہیں کہ یا ذراع (لمے زراعت کرنے والے) یا حارث (لمے عورت کے شکر میں بیج بننے والے) اُن یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورت سے صحبت کرنے والا حادث نہیں جتنی حادث خدا ہے۔ تخم ریزی کرنے والا ذراع نہیں جتنی ذراع خدا ہے +

تیرا مذاق تیرے نہیں مارتا، بلکہ خدا مارتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں بھی نازل ہوا ہے
وَمَارَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذَمَّتْ لِي بِئْسَ الَّذِي كُنْتُ
تم نے نہیں بھیجی بلکہ خدا نے بھیجی تھی +

اور ہم اللہ کے حق میں صرف یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا مئیدل اُن یوں کہیں گے

کے سینے میں باز رکھتا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے عَقْلُهُ عَقْلُهُ یعنی اس کی عقل نے اس کو یاد رکھا اور فطنت و ذکاوت سے مراد، سرعت ادا کا ہے۔ جبکہ مد رکضائے ہو، علیٰ ہذا القیاس، باقی اسرار پس اس قسم کے اسرار کے اطلاق کا مانع صرف یہی ہے، جو مذکور ہو چکا۔ اگر کوئی غلط تحقیق کو پہنچ جائے۔ تو مجر دوں مفہوموں میں کوئی ایسا موانع نہیں ہوتا۔ اور نہ شرع اس کی مانع ہے۔ لہٰذا ہم بھی اس کا اطلاق قطعاً جائز

سمجھتے ہیں

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْظُّوْبِ وَالْبَيْتِ الْمَحْجِ الْمَلِي

الحمد للہ والمنته کہ دریں ایام فرخندہ جام کتابت تطاب و تشیخ و تبایا
از تصنیف بدة العارفين مشوای سالکین حجة الاسلام امام عالی مقام
ابو حامد امام محمد الغزالی علیہ الرحمۃ

بوقت سعید با ختام سید

مشکوٰۃ الألواری

امام غزالیؒ

مترجمہ

(حافظ) حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی

(فارغ درس نظامی، مولوی فاضل، منشی فاضل)

فہرست مضامین

۱۸	خاتمہ	۳	دیباچہ
۲۳	باب دوم	۴	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۵	نور عامی
۳۰	خاتمہ و معذرت	۶۱	حقیقت
۳۲	نکتہ	۷	فرق مراتب
۳۳	قطب دوم مراتب ارواح بشریہ	۱۰	عقل کی رویت یکساں نہیں
۳۶	آیت کی مثالوں کا بیان	۱۱	نتیجہ
۳۸	خاتمہ		نکتہ
۳۹	باب سوم	۱۵	حقیقت
۴۰	قسم اول	۱۶	حقیقت حقائق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو انوار برسانے والا، نگاہیں کشادہ کرنے والا، اسرار ظاہر کرنے والا اور ہر جمادات و درک کرنے والا ہے۔ اور ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "جو کہ سرِ پا نور الانوار و صفات حسنہ کے مالک، زبردست اور غالب خدا کے برابر ہے اس خدا کی جانب سے خوشخبری سنانے والے جو سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا اور اس ذات سے ڈرانے والے جو سب سے بڑا قہار ہے۔ پڑھو و نازل ہو جو کفار کو توبہ والا اور فساق و فجار کو ذلیل و خوار کرنے والے ہیں۔ اور ان کی پسندیدہ آمل و اصحاب پر بھی درود نازل ہو۔

اما بعد، اے مکرم بھائی خدا تعالیٰ تجھے طلب سعادت کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت و نیک نجات کی چوٹی تک پہنچنے کے لئے تیری رفتار تیز فرمائے، تیری بینائی کو حقیقی نور سے سرگمین کرے اور تیرے دل کو ماسوا اللہ سے پاک کرے۔

تم نے مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ میں تمہیں انوار ربانی کے وہ راز بتا دوں کہ جن کی صرف ظاہر آیات قرآنیہ اور احادیث مرئیہ اشارہ کرتی ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اَللّٰهُ نُورٌ وَّ مَسَامُوتٌ وَّ اَلْاَنْزِلُیْنَ دِیْنِیْ اللّٰهُ تَعَالٰی زَمِیْنٌ وَّ اَسْمَانٌ کا نور ہے) آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ نور خداوند کو شیشہ و طاق چراغ اور زیتون کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے نور و ظلمت کے ستر پرے ہیں۔ اگر وہ انہیں کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس شخص کو جلا دیں جو ان انوار کو آنکھوں سے دیکھے۔

تم نے مجھے اپنے سوال سے اتنی سخت اور دشوار گزار کھائی پر چڑھایا ہے کہ جس کی بندی کی جانب دیکھنے والوں کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں تم نے اپنے سوال سے اس در کو کھولنے کی کوشش کی ہے کہ جسے فاضل علماء اور سخیین فی العلم کے علاوہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ نیز یہ بھی ایک مسئلہ امر ہے کہ ہر راز کھولنے اور بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر حقیقت نہ لوگوں کے سامنے کھولی جاسکتی ہے اور نہ بیان کی جاسکتی ہے۔ صرف شرفاء کے قلوب ایسے ہیں جو رازوں کو مخفی رکھ سکتے ہیں۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ ربوبیت کے اسرار ظاہر کرنا کفر ہے۔ حقا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں جیسے مخفی خزانہ انہیں علمائے ربانی ہی جانتے ہیں۔ ان کی بات کا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو معرفت خداوندی سے بے بہرہ ہو۔ اور جب ایسے نادانوں کی کثرت ہو جائے تو اس وقت ایسے شہیروں سے اسرار کو مخفی رکھنا ضروری ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تیرا سینہ نور سے معمور اور تیرا دل غرور اور ظلمات سے پاک ہے اس لئے میں صرف انوار کے پر تو کی جانب اشارہ کر کے سمجھاؤں گا، اور تمام قسم کے حقائق و دقائق صرف رمز و کنایہ ہی میں ظاہر کروں گا۔ کیونکہ اہل علم سے علم کو کوئی اتنا بڑا ظلم ہے جتنا کہ نا اہل کے سامنے علم کے اسرار ظاہر کرنا۔ شاعر کا قول ہے

خَمْنٌ مَعْنَمٌ أَجْمَعًا عَلِمًا أَصْنَاعًا وَمَنْ كَتَبَ الْمُسْتَوْجِبِينَ نَقَبَ ظَنَمًا

جس نے ہلہ کے سامنے علم ظاہر کیا اس نے علم خلیع کیا اور جس نے مستحقین سے علم روکا اس نے ظلم کیا۔

اب تم مختصر کنایات و اشارات ہی پر اکتفا کرو۔ کیونکہ اس کی تحقیق ایک اصول کی تہید اور بہت سی فصول کی شرح کی متقاضی ہے جس کے لئے یہ وقت قطعاً ناکافی ہے اور نہ اس وقت اس جانب میرا ذہن متوجہ ہے۔ کیونکہ دلوں کی چابیاں تو خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے اور جس کے ذریعے چاہتا ہے انہیں کھول دیتا ہے، اس وقت میں صرف تین الہاب پر اکتفا کروں گا۔

باب اول

اقسام انوار الی الواقع تو اصل نور صرت اللہ تعالیٰ ہے اور دوسروں کی جانب جو اس کی نسبت کی جاتی ہے وہ محض مجاز ہے ورنہ فی الواقع اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

اولاً تم اس نور کے معنی سمجھو جو عوام کے نزدیک ہیں۔ دوسرے معنی وہ ہیں جو خواص کے نزدیک ہیں اور تیسرے معنی وہ ہیں جس کے انحصار خواص قائل ہیں۔ اس کے بعد خواص جس نور کے قائل ہیں اس کے درجات و حقائق بھی ذہن نشین کر لو تاکہ درجات کے اظہار کے وقت ہم یہ وضاحت کر سکیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نورِ اعلیٰ ہے۔ اور اظہار حقائق کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیں کہ وہی سچا اور حقیقی نور ہے جس میں وہ یکتا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

نورِ عامی | عوام کے نزدیک نور کی حقیقت یہ ہے کہ نور ظہور کا اشارہ ہے اور ظہور بھی ایک نسبتی امر ہے۔ کیونکہ ہر شے اپنے غیر کے لئے ظاہر بھی ہوتی اور اس سے چھپتی بھی ہے اس لحاظ سے وہ نسبتہ ظاہر ہوتی اور نسبتہ باطن، اس کے ظہور کو ادراکات سے منسوب کرنا ضروری ہے۔ اور عوام کے نزدیک تمام ادراکات میں سب سے زیادہ قوی حواسِ غیبیہ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ قوی حواسِ

بصریہ۔

بمحافظِ امن اشیاء کی تین قسمیں ہیں، اول وہ اشیاء جو بالذات دیکھی نہ جاسکتی ہوں جیسے سیاح جسم۔ ثانیاً وہ اشیاء جو بالذات تو دیکھی جاسکتی ہیں لیکن ان کے ذریعہ کوئی اصراف نہیں دیکھی جاسکتی۔ مثلاً روشن جسم، تلسے، غیر روشن شدہ آگ، اور تیسری قسم کی وہ اشیاء ہیں جو خود بالذات بھی دیکھی جاسکتی ہیں اور ان کے ذریعہ دیگر اشیاء کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً چاند سورج، شعلہ زب، آگ اور چراغ وغیرہ، نور ایسی تیسری قسم کا نام ہے۔

کبھی نور کا اطلاق ان شاعروں پر بھی ہوتا ہے جو روشن اجسام سے کیفیتِ اجسام پر گزرتی ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زمین روشن ہو گئی، یا جیسا کہ آفتاب کا نور زمین کو روشن کرتا یا چراغ کا نور درود لہار کو روشن کرتا ہے۔ ان سب کو نور کہا جاتا ہے۔

کبھی نور کا اطلاق ان اشیاء پر بھی ہوتا ہے جو فی نفسہ روشن ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نور سے مراد وہ شے ہے جو خود بھی دیکھی جاسکے اور اس کے ذریعہ دوسری چیز کو بھی دیکھ سکیں جیسا کہ آفتاب نور کی یہ تعریف وضع کر کے لحاظ سے ہے۔

حکمتہ۔ نور کی اصل حقیقت ظہور و ادراک ہے۔ اور وجود نور کا ادراک دیکھنے والی آنکھ پر موقوف ہے۔ کیونکہ نور کا فعل ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا ہے۔ لیکن نابینا کے حق میں نہ کوئی نور ظاہر ہے

اور نہ کسی اور شے کو ظاہر کرنے والا۔ جس سے ثابت ہوا کہ دیکھنے والی روح روح ظاہری کے سادی ہے جو کہ نور کو معلوم کرنے کے لایاب لازمی رکھا ہے۔ پھر روح باطنی یعنی قوت اور حاسہ بعمر کو اس طرح نوبت حاصل ہے کہ اسی قوت کے ذریعہ نور کا ادراک کیا جاتا ہے اور یہی نور کو محسوس کرتی ہے۔ درہد بالذات نہ تو نور دریافت کرنے والا ہے اور اس کے باعث کسی شے کا ادراک ہوتا ہے۔ بلکہ وہ ادراکات کے فزائش میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اور نور کا نام نور رکھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس نور کے دیکھنے والے کو نور کہا جائے۔ اسی لئے محققین نے دیکھنے والی آنکھ کے نور پر نور کا نام نور رکھ دیا۔

چکاؤ کے واسطے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ کا نور ضعیف ہے۔ چرند سے کے واسطے میں کہتے ہیں کہ اس کی بینائی کا نور ضعیف ہے اندھے کے واسطے میں بولا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور مفقود ہے۔ سیاہی کے واسطے میں کہتے ہیں کہ وہ نور بعمر کو جمع اور قوی کرتی ہے حکمت خلایق نے اس کے لئے خاص طور پر پلکوں کو سیاہ بنایا اور اس سے نگاہ کو اس لئے دھماٹا تاکہ آنکھ کو نور کا جمع رہے۔

سپیدی آنکھ کے نور کو چھاڑ دیتی ہے اور اس سے آنکھ کا نور ضعیف ہو جاتا ہے مثلاً تیز سپیدی اور آفتاب کے نور کی جانب دیکھنے سے آنکھ کا نور جاننا رہتا ہے (غلامہ مارنی طور پر جو کہ یہ نیکہ قوی کے سامنے ضعیف ناپیدا ہو جاتا ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہو گے کہ روح باطنی کو نور کہا جاتا ہے اس کا نام نور کیوں رکھا گیا اور اس نام کی وہ زیادہ مستحق کیوں ہے یہ دوسری وضع ہے جو خواص کی وضع ہے۔

حقیقت | یہ بھی جان لو کہ آنکھ کا نور کئی قسم کے نقصانات سے متصف ہے مثلاً وہ غیر کو دیکھتا ہے لیکن خود کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح وہ نہ اس شے کو دیکھ سکتا ہے جو اس سے دیاں دور ہو اور نہ اس شے کو جو اس سے زیادہ قریب ہو۔ اور اس شے کو جو اس پر درہ ہو۔ یعنی یہ نور صرف ظاہری اشیاء کے حقد کو دیکھتا ہے لیکن باطن کو دیکھنے پر یہ قادر نہیں موجودات میں سے بعض کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ اسفید متناسبہ کو دیکھتا ہے لیکن غیر متناسبہ اشیاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دیکھنے میں اکثر غلطی بھی کھاتا ہے بڑی کی چھوٹی، بعید کو قریب، ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن دیکھتا ہے۔ یہ سات نقائص ہیں جو نگاہ سے جلا نہیں

کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ان تمام عیوب سے پاک ہے تو وہی اسم اور کے زیادہ لائق ہے۔

اب معلوم ہو کہ انسان کے دل میں ایک آنکھ ہے جس میں یہ کمال صفت ہے اور وہی آنکھ بے جسے عقل و روح اور نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام تاویلات کی کوئی حاجت نہیں۔ کیونکہ جب تاویلات بڑھ جاتی ہیں تو ضعیف العقل اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان کے معانی بہت ہیں اس لئے ہم وہی معنی مراد لیتے ہیں جس سے عاقل مرد، غیر خوار کچے، دیوانہ اور چوپائے سے

ممتاز ہو جائے، اور جسے جمہوری اصطلاح میں عقل کہا جاتا ہے اور اسی لئے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ عقل کا نام فوراً رکھنا ظاہری آنکھ کی بہ نسبت زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ ساتوں نقائص سے پاک ہے۔

فرق مراتب ۱۔ آنکھ خود کو نہیں دیکھ سکتی لیکن عقل جیسے دوسروں کو دیکھ سکتی ہے

خود کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اپنی صفات بھی معلوم کر لیتی ہے۔ کیونکہ خود کو عالم وقادر سمجھتی ہے۔ اپنے نفس کے علم کو بھی جانتی ہے اور علم کے علم کو بھی الی غیر النہایہ۔ اسیہ خاصیت ان میں موجود نہیں جن کا ادراک اس سے ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور بھی اسرار ہیں جن کی شرح طویل ہے ۲۔ جو حد سے زیادہ قریب ہو یا حد سے زیادہ بعید نگاہ اسے معلوم کرنے سے قاصر ہے لیکن عقل کے

نزدیک قریب و بعید یکساں ہیں، وہ ایک ہی لمحہ میں تمام آسمانوں کی سیر کرتی اور ایک دم میں زمین کی تہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بلکہ فی الواقع اجسام میں جو قرب و بعد ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں

پہنچتا کیونکہ وہ خدا کے سمندروں کا ایک نشان اور نمونہ ہے اور نمونہ اپنے اصل کے مشابہ ہوتا ہے گو اس کے مساوی نہ ہو۔ اس سے اس حدیث کا راز عیاں ہوتا ہے إِنَّ اللہَ خَلَقَ

أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) ہماری اس تقریر پر مزید غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔

نوٹ۔ حدیث مذکور میں علماء نے صورت سے صفات مراد لی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ صورت سے منزہ ہے۔ نیز یہ بھی غور طلب ہے کہ صُورۃ کی ضمیر کس جانب را جمع ہے اللہ کی جانب یا آدم کی جانب۔ اور یہ قاعدہ کہ اسم ضمیر قریب کے جانب را جمع ہوتا ہے اور قریب آدم واقع ہے نہ کہ اللہ تو اس صورت میں حدیث مذکور کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو انہی کی صورت پر پیدا کیا۔ یعنی وہ اپنی صورت میں یکتا ہیں اور کوئی دوسری مخلوق بلاظ صورت انسان کے

مقابلہ نہیں۔ ج۔ ۳، ۲۔ نکتہ ۲ میں پردہ چیز کو نہیں دیکھ سکتی اور عقل آسمان کے پردوں، کرسی، واداعلیٰ اور ملکوت میں اس طرح تصرف کرتی ہے جیسے وہ اپنے خاص اوتار اپنے قریب میں یعنی جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بلکہ کوئی حقیقت بھی عقل سے پردہ میں نہیں رہتی، ہاں عقل کا حجاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی صفت مقارنہ کے باعث خود سے پرے میں ہو جائے۔ اور اس صفت مقارنہ سے عقل کا حجاب اس قسم کا ہوتا ہے جیسا کہ ہلکوں کو بند کر دیا جائے۔ ان کی تفصیل **مآخذ** تیسرے باب میں بیان کریں گے۔ ۴۔ ۲۔ نکتہ ۱ اشیا کے ظاہری اندر بالائی حصہ کو معلوم کر سکتی ہے لیکن اندرونی حصہ کو معلوم نہیں کر سکتی۔ جسم کا قالب اور صورت تو معلوم کرتی ہے لیکن اس کے حقائق معلوم کرنے سے قاصر ہے عقل اشیا کا اندرونی حصہ اور اس کے حقائق و کیفیات معلوم کرتی ہے اس کے اسباب و علل معلوم کرتی اور اس پر حکم لگاتی ہے۔ اور یہ معلوم کرتی ہے کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوئی اور کیوں نکل پید ہوئی، کتنی اشیا سے مرکب ہے اس کا وجود میں کیا مرتبہ ہے اور دیگر مخلوقات کی جابا اس کی کیا نسبت ہے۔ اسی طرح لا تعلل مباحث کو جانتی ہے جن کی شرح طویل ہے۔ اس کا اختصار ہی بہتر ہے۔ ۵۔ ۲۔ نکتہ ۱ بعض موجودات کو دیکھتی ہے لیکن تمام معقولات و محسوسات کی دریافت سے قاصر ہے۔ وہ آواز، خوشبو، ذائقہ، حرارت و برودت اور قویئے مدرکہ یعنی سونگھنے سننے اور چمکنے کی قوتوں کو نہیں جانتی۔ بلکہ صفات باطنہ جیسے فرح و سرور، اندھ و غم، درد و لذت، اشتیاق، شہوت، قدرت و ارادہ اور علم و جہل وغیرہ بے شمار موجودات اس کے احاطہ علم سے باہر ہیں۔ ۲۔ ۲۔ نکتہ ۱ کی معلومات کا میدان نہایت محدود ہے اس میں رنگوں اور شکلوں کے جہاں کا گذر نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں عالم موجودات میں از حد ضعیف ہیں اور اعراض اقسام میں سب سے زیادہ ضعیف رنگ و شکل ہے لیکن یہ تمام موجودات عقل کی جولان گاہ ہیں۔ کیونکہ وہ ان موجودات کو بھی معلوم کر لیتی ہے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا اگرچہ وہ تعداد میں مذکورہ موجودات سے بہت زیادہ ہیں۔ وہ ان تمام موجودات میں تصرف کرتی اور ان سب پر یقینی اور سچا حکم لگاتی ہے۔ اسرار باطنہ اور غنی معانی ان کے نزدیک ظاہر ہیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ۲۔ نکتہ عقل کے کس واسطے نہیں ہو سکتی جو اس پر نور کا اطلاق کیا جائے وہ غیر کی نسبت سے نور ہے۔ لیکن عقل کی نسبت سے ظلمات ہے بلکہ ۲۔ نکتہ عقل کے خبروں میں

ایک تجربہ ہے اور یہ سب اس کے خزانوں میں سے ایک معمولی سا خزانہ ہے اور رنگ و صورت کا خزانہ ہے تاکہ عقل کے حضور میں اس کی خیریا پہنچائے اور ہر عقل اس میں جو چاہے علم لگائے اس کے سوا اور بھی اس عقل کے تجربے یعنی خیال و ہم فکر، ذکر اور حفظ، اور ان کے علاوہ جتنے مدارک ہیں وہ عقل کے خام ہیں اور اس عالم موجود میں اس کے مقید ہیں۔ وہ انہیں اس طرح اپنے قابو میں رکھتی ہے جس طرح باغداد اپنے غلاموں کو مقید کرتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی شرح بھی طویل ہے ہم نے اس کی تفصیل احیاء العلوم کی کتاب عجائب القلوب میں کی ہے۔

۱۔ آٹھ غیر متناہی شے کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ معلومہ اجسام کی صفات دیکھتی ہے اور اجسام متناہی ہی متصور ہو سکتے ہیں لیکن عقل معقولات کو معلوم کرتی ہے اور معقولات لا متناہی ہیں لیکن جب وہ علوم متخصکہ کا لحاظ کرتی ہے تو اس سے جو علم حاضر حاصل ہوتا ہے وہ متناہی ہوتا ہے لیکن اس کی قوت میں غیر متناہی کا ادراک موجود ہے۔ غیر متناہی سے مراد وہ شے ہے جسے عقل انسانی غیر متناہی تصور کرے ورنہ شرعاً خدا کے علاوہ کوئی شے غیر متناہی نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عقل اس کی انتہا کو معلوم نہ کر سکے۔ اور یہ خود عقل کے نقصان کی دلیل ہے۔ مثلاً علم حساب کو دیکھو کہ وہ اعداد معلوم کرتا ہے لیکن ان کی کوئی انتہا نہیں (نہایت نہ ہونا اور شے ہے اور اس کا علم نہ ہونا اور شے ہے اگر انتہا نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل محال ہے بلکہ دو تین اور باقی اعداد کے المضاعف کو معلوم کر لیتی ہے جن کی نہایت متصور نہیں۔ اعداد انسان کے وضع کردہ ہیں اور جب وہ خود لا متناہی نہیں تو اس کی وضع کردہ شے کیسے لا متناہی ہو سکتی ہے؟ عقل اپنی کسی شے کے علم کو بھی معلوم کرتی ہے اور اس امر کو بھی کہ اس کا علم کسی شے کا علم رکھتا ہے۔ علیٰ ہذا اس کے علم کے علم کو بھی جانتی ہے۔ اور اس منزل پر پہنچ کر اس کی قوت کسی انتہا پر نہیں ٹھہرتی۔ لہذا سفر اس کے قائل ہیں کہ ہر شے کی ایک نہ ایک انتہا ہے۔ اور اگر اس کی انتہا نہ ہو تو عقلی انتہا ضرور ہے کیونکہ عقل کے نزدیک یہ ایک مسلمہ ہے کہ ہر شے کی انتہا ہے۔

۲۔ آٹھ بڑی چیز کو چھوٹا محسوس کرتی ہے جیسا کہ آفتاب کو ڈھال کے برابر اور فرش نیلگوں پر بکھرے ستاروں کو دینار کے برابر۔ لیکن عقل جانتی ہے کہ ستارے اور آفتاب زمین سے کئی صفے بڑے ہیں۔ آٹھ تاروں کو بلکہ اپنے سامنے سایہ کو بھی ساکن دیکھتی ہے کچھ کو اپنی مقدار

میں ساکن دیکھتی ہے لیکن عقل جانتی ہے کہ بچہ بڑھنے میں حرکت کرتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ سایہ حرکت کرتا ہے تاہم ایک لفظ میں بہت سے میل طے کر جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سورج ڈھل گیا ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ اور ہاں آپ نے فرمایا کہ اس جواب کا کیا مقصد ہے جبرئیل نے کہا کہ میرے ہاں اور نہیں کہنے تک سورج پانچ سو سال کا راستہ طے کر گیا۔ آنکھ کی غلطیوں کی بہت سی قسمیں ہیں اور عقل اس سے پاک ہے۔

اگر تم یہ سوال کرو کہ ہم بہت سے عقلا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے میں غلطی کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ ان کے خیالات وہم کبھی اعتقادات کا حکم لگاتے ہیں اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے یہ احکام عقل کے احکام ہیں۔ حالانکہ دراصل یہ ان کے خیالات کی غلطی ہے۔ ہم نے اس کی شرح میجر العلم اور حکم النظر میں کی ہے اور عقل جبکہ وہم و خیال سے مجرور ہو تو اس میں غلطی متصور نہیں ہو سکتی بلکہ وہ تمام اشیاء کو اصلی حالت پر دیکھتی ہے لیکن اس کا تنہا ہونا دشوار ہے ہاں موت کے بعد ان جھگڑوں سے پاک ہوگی اس وقت پر وہ کھل جائے گا اور تمام اسرار ظاہر ہو جائیں گے (گویا جب تک عقل مجرور وجود میں نہ آئے اس وقت تک کسی پر اسرار کا ظہور بھی نہیں ہو سکتا) اور ہر شخص اپنی اچھائی اور برائی کو جسے وہ آگے پہنچا چکا ہو گا موجود دیکھے گا۔ اپنا اعمال نامہ بھی دیکھے گا۔ لَا يَخْفَاُ مِنْ شَيْءٍ وَ لَا كَيْفِيَّةٌ وَ لَا كَيْفِيَّةٌ (انہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور بڑی بات جو اس میں نہیں آگئی) اس چال میں اس سے کہا جائے گا۔ فَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِطَاعَتِكَ فَيُصْرَفُ الْيَوْمُ وَ حَيْثُ يُدْ (آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا لیا ہے۔ آج تیری آنکھ تیرے) اور وہ خیالات و توہمات ہی کے پرے ہیں۔ اس وقت جو اپنے توہمات فاسد اعتقادات اور باطل تخیلات میں مغرور رہ چکا ہو گا کہے گا اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور کیا اب ہمیں پھر دنیا میں لوٹا دیجئے کہ اچھے عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔

عقل کی رویت یکساں نہیں | یہ بھی ذہن نشین کرو کہ اگرچہ عقل دیکھنے والی ہے۔

لیکن وہ تمام اشیاء جنہیں وہ دیکھتی ہے یکساں نہیں۔ بلکہ بعض تو اس کے نزدیک گویا حاضر ہیں جیسے علوم منورہ۔ مثلاً اس کا یہ علم کہ ایک شے قدیم اور عادت نہیں ہو سکتی کوئی شے معدوم موجود نہیں ہو سکتی اور ایک بات سچی اور جھوٹی نہیں ہو سکتی اور جب بھی کسی شے کے لئے حکم ثابت ہو گا تو اس کے

شل کے لئے بھی لازم ثابت ہوگا اور ہمیں خاص پایا جائیگا وہاں عام ضرور پایا جائے گا جب بھی سیاہی پائی جائے گی تو رنگ ضرور پایا جائے گا جب بھی انسان کا وجود ہوگا تو حیوان کا وجود ضرور ہوگا لیکن اس کا عکس ضروری نہیں اس لئے ضروری نہیں کہ جب بھی رنگ کا وجود ہو تو سیاہی بھی پائی جائے جیسا کہ یہ ضروری نہیں کہ جب بھی حیوان پایا جائے تو انسان بھی موجود ہو۔

بعض وہ امور میں جو ہر وقت عقل کے پیش نظر نہیں رہتے بلکہ وہ اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ اسے بیدار کیا جائے اور اسے روشن دکھائی دے۔ جیسے امر نظریہ۔ اس کی جانب عقل کو حکما کا کلام متوجہ کرتا ہے۔ پس نور حکمت کی روشنی کے وقت انسان بالفعل بننا ہوتا ہے اور اس سے قبل اس کی بینائی بالقوہ تھی۔

سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے کلام میں علی الخصوص قرآن مجید عقل کی آنکھ کے نزدیک آیات قرآنیہ کا وہی رتبہ ہے جیسا کہ نور آفتاب کا ظاہری آنکھ کے نور کے بالمقابل۔ کیونکہ آنکھیں صحیح کام اسی کے ساتھ کرتی ہیں اسی لحاظ سے یہ زیادہ مناسب ہے کہ قرآن مجید کو نور کہا جائے۔ جس طرح آفتاب کے نور کو نور کہا جاتا ہے۔

قرآن آفتاب کے لئے مثل ہے اور عقل آنکھ کے نور کی طرح ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّبِيُّ قَدْ جَاءَ أَمْرًا لِّسَانِ اللّٰهِ کے رسول نور اس نور ہدایت لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ فَخَلَجْنَاكَ عَنْ كَفْرٍ بَيْنَ كَافٍ إِنَّ لَكَ لِنَاذِرًا وَنَاذِرًا مُّخِيبًا (تمہارے پاس تمہارے بعد وکلہ کے پاس سے دلیل آچکی اور ہم نے تمہارے طرفت ظاہر نور نازل کیا ہے)

نتیجہ اس تصور سے جب یہ امر ظاہر ہو گیا کہ آنکھیں دو ہیں۔ ظاہری اور باطنی لگاؤ ظاہر کا تعلق عالم محسوسات و مغاہرہ سے ہے اور نگاہ باطنی کا تعلق عالم آخر سے۔ اور عالم آخر عالم ملکوت ہے اور دونوں آنکھوں میں سے ہر ایک کے لئے آفتاب اور نور ہے جس کے باعث آنکھ کی بینائی کامل ہوتی ہے آفتاب بھی دو ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہری آفتاب تو وہ ہے جو نظر آتا ہے اور باطنی آفتاب قرآن اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔

جب یہ بات تمہارے ذہن نشین ہوگئی تو تم پر گویا عالم ملکوت کا ایک در کھل گیا۔ اور عالم

میں داخل ہے اس کے ساتھ اس کا ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ سایہ کا وجود انسانی سے۔ پھل کا پھل دار درخت سے اور مسبب کا مسبب سے تعلق ہوتا ہے۔ اور مسببات کی معرفت اسباب پر موقوف ہے۔ اس لئے عالم شہادت عالم ملکوت کی ایک تمثیل ہے جیسا کہ مشکوٰۃ و مصباح اور شجرہ کے بیان میں آئے گا۔ کیونکہ مشبہ مشبہ کی مشابہت سے خللی نہیں ہوتا۔ اس کی حکایت ایک قسم کی حکایت ہے۔ قریب ہو یا بعید۔ یہ وہ نور و فکر کا وقت ہے جو شخص اس حقیقت سے واقف ہو گا اس پر قرآن کی تشبیہات آسانی سے ظاہر ہو جائیں گی۔

نکتہ ہم کہتے ہیں کہ جو شے خود کو اور غیر کو دیکھ سکتی ہے اس چیز کی نسبت جو غیر میں اثر نہ کرے اس کا نام نور رکھنا زیادہ مناسب ہے بلکہ اگر اسے روشن چراغ کہا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس کے انوار غیر پر پڑتے ہیں اور یہ خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے اور تمام انبیاء بھی چراغ ہیں اور علماء بھی لیکن ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔

نکتہ جب ایسی شے کا نام روشن چراغ رکھ سکتے ہیں جس سے نگاہوں کا نور فائدہ حاصل کرتا ہو۔ تو جس سے چراغ خود نور حاصل کرتا ہے اسکی جانب آگ سے اشارہ کرنا زیادہ لائق ہے۔ یہ زمینی چراغ دلاصل انوار علیہ سے نور حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم کی روح نور روشن ہو جاتی ہے۔ مگر چہ آگ نہ چھوئے لیکن اگر اسے آگ چھوئے تو پھر وہ نور علیٰ نور ہے۔ تو اس صورت میں یہ زیادہ مناسب ہے کہ زمینی ارواح ظویٰ ارواح سے نور حاصل کریں۔ جن کی تعلیم حضرت علیؑ اور حضرت ابن عباسؓ نے کی ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار چہرے ہیں اور ہر چہرے میں ستر ہزار منہ ہیں۔ وہ ان تمام زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ کیلا تمام ملائکہ کے قابل ہے۔ پھر کہ گیا کہ جس دن روح اور ملائکہ صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور امران کا اس طرح لحاظ کیا جائے کہ زمینی چراغ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو اکی مثال بجز آگ کے اور کچھ نہ ہوگی۔ اور یہ سولہ کوہ طرک ظاہر ہوگی وہ آسمانی انوار جن سے زمینی چراغ روشنی حاصل کرتے ہیں تو امران کی ترتیب اس طرح ہے کہ بعض بعض سے انوار حاصل کرتے ہیں تو منبع الہی کے جو زیادہ قریب ہو گا وہی نور کٹا کا زیادہ سخت ہو گا۔ کیونکہ اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔

ملکوت میں دیے عجائبات ہیں کہ عالم ظاہری ان کے سامنے ایک حقیر کی طرح ہے اور جس شخص نے اس جہاں کا سفر کیا ہو اور تاہنوز وہ اسی جہاں کی پستی میں مبتلا ہو تو وہ ایک چارپایہ ہے جو انسانی خاصیت سے محروم ہے۔ بلکہ حیوانات سے بھی بدتر، اس لئے کہ حیوانات کو تو اس جہاں کی طرف اڑنے کی قدرت ہی نہیں دی گئی۔ بخلاف انسان کے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَوْلَئِكَ كَانَتْ لَكُمْ نَعَامٌ يَوْمَئِذٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ

یہ چوپایوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں

یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ ظاہر عالم، عالم ملکوت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ مغز کے مقابلے میں چھلکا۔ یا روح کے مقابلے میں صورت و شکل۔ نور کے مقابلے میں ظلمت اور بندگی کے مقابلے میں پستی۔ اسی لئے عالم ملکوت کو عالم روحانی، عالم نورانی اور عالم علوی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل عالم سفلی کو عالم جسمانی اور عالم ظلمانی کہا جاتا ہے۔ یہ تصور نہ کرنا کہ عالم علوی سے ہماری مراد آسمان ہیں کیونکہ وہ تو عالم شہادت و حس کے مقابلے میں بلند ہیں ان کے دریافت کرنے میں تو حیوانات بھی شریک ہیں۔ لیکن خدا کے بندہ کا یہ حال ہے کہ اس کے لئے ملکوت کے دروازے اسی وقت کھولے جاتے ہیں اور وہ اسی وقت ملکوتی بنتا ہے جب کہ اس کے حق میں اس زمین کے بدلے اور زمین اور اس آسمان کے بدلے اور آسمان ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو شے اس کے حس و خیال کے نیچے ہے وہ زمین ہے اور جو اس سے بلند ہے وہ آسمان ہے بلکہ جو شے حس سے بالاتر ہو وہ اس کا آسمان ہے اور جو شخص قرب خداوندی کی تلاش میں اس راہ پر گامزن ہوتا ہے تو اس کی یہ پہلی معراج ہے۔ انسان اسفل سافلین میں گرا ہوا ہے اور اس سے عالم اعلیٰ کی جانب ترقی کرتا ہے۔ لیکن فرشتے عالم ملکوت میں داخل ہیں۔ کیونکہ ان کا تعلق درگاہ خلافتی سے ہے۔ ان میں سے بعض عالم اسفل کی جانب بھی جھانکتے ہیں۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اس پر اپنا نور ڈالا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو لوگوں کے اعمال سے لوگوں کی بد نسبت زیادہ واقف ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی عالم ملکوت تک معراج ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ درجہ پر فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ اور عالم غیب پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی عالم ملکوت میں ہوگا اسے قرب خداوندی حاصل ہوگا اور خدا کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ یعنی اس کے پاس سے عالم شہادت میں موجودات کے اسباب نازل ہوتے ہیں کیونکہ عالم شہادت اس عالم کے آثار

دنیا میں اس ترتیب کی مثال کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ چاند کی روشنی کو کسی گھر کے سوراخ
میں سے ایسے آئینہ پر گرتے ہوئے دیکھے جو دیوار پر رکھا ہوا ہے اور جس کی روشنی دوسری دیوار پر پڑتی
ہو جو اس آئینہ کے مد مقابل ہو پھر وہ روشنی اس سے زمین پر پڑے جس سے زمین روشن ہو جائے
تو زمین پر جو نور ہے وہ زمین کے نور کے تابع ہے اور دیوار کا نور آئینہ کے نور کے تابع اور آئینہ
کا نور چاند کے نور کے اور چاند کا نور آفتاب کے نور کے۔ کیونکہ چاند آفتاب سے نور حاصل کرتا ہے
اور یہ چاروں نور ترتیب وار ہیں۔ بعض بعض سے اعلیٰ و اکمل ہیں اور ہر ایک کے لئے ایک
مقام و درجہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا۔

یہ بھی جان لو کہ دل کی آنکھ والوں پر یہ امر ظاہر ہوا ہے کہ انوار ملکوتیہ اسی ترتیب پر
پائے جاتے ہیں اور مقرب ہی نور اعلیٰ کے زیادہ قریب ہے تو کچھ بعید نہیں کہ اسرافیل علیہ السلام
کا رتبہ مجہول علیہ السلام بڑھ کر ہو۔ اور ان فرشتوں میں کوئی اتنا قریب ہو جس کا رتبہ حضرت البیت
سے جو منبع الانور ہے قریب ہو ان فرشتوں میں ادنیٰ درجے کے بھی ہیں۔ ان میں بہت سے
درجات ہیں جو مشکل سے شمار میں آسکتے ہیں۔ ان کا صرف اتنا حال معلوم ہے کہ وہ کثیر التعداد
ہیں اور ان کی ترتیب ان کی صفوف میں ہے جیسا کہ خود انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔

وَمَا وَفَّاءُ الْآلَاءِ مَقَافِرُ مَخْلُوعٍ
وَأَنَا لَكُمُّنُ الْعَسَاكُوفُ
وَأَنَا لَكُمُّنُ الْمُسَبِّحُونَ
ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا مقبض مقام
مذہب اور ہیں صفیں باندھے ہوئے ہیں۔
اور ہم تمہیں کرنے والے ہیں۔

جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ الوار کے لئے ترتیب ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ سلسلہ طہیر
متناہی نہیں بلکہ پہلے منبع تک ہے جو اپنی ذات کے لئے ہے اور اپنی ذات سے قائم ہے
اس کا نور غیر کی جانب سے نہیں آتا۔ اس سے تمام انوار اپنی ترتیب پر روشن ہوتے ہیں اس
سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس شے کو نور کہنا جس نے اپنا نور غیر سے مانگا ہو زیادہ مناسب ہے یا اس
ذات کو نور کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اور اپنی ذات میں روشن ہے اور اپنے علاوہ سب کو روشن کرنے والا ہے
اب بھی اگر کچھ پر حق مخفی ہے تو میرے کوئی حجت نہیں اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نور
کا اسم ایسے نور کو ملنا زیادہ مناسب ہے جو نور اعلیٰ ہے اور اس کے ادھر کوئی نور نہیں بلکہ اس کی

جانب سے ادراں پر نور گرتا ہے۔

حقیقت | بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اُدھ کی کی پرواہ میں نہیں کرتا کہ نور کا لفظ نور اول کے علاوہ ادراں پر نور مجازی ہے۔ کیونکہ جب اس کے ماسوا کی ذات کا لحاظ کیا جائے گا تو وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بے نور ہوگا۔ بلکہ اس کا نور غیر مانگا ہوا ہوگا اور اس کی نورانیت مستعارہ کا بالذات کوئی وجود نہ ہوگا بلکہ وہ اپنے نور میں غیر کا محتاج ہوگا اور مستغیر کی مستعار منہ سے نسبت مجازی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سے کپڑے، گھڑا اور زمین وغیرہ عاریتاً لیے اور اسی وقت سوار ہو جس وقت کہ عاریت دینے والا سوار ہوتا تھا اور اسی طریقہ سے جو اس کی عادت تھی تو کیا وہ فی الواقع یا مجازی طور پر غنی ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ عاریت دینے والا غنی ہوگا اور یہ اب بھی اسی طرح فقیر ہوگا جیسا کہ پہلے تھا۔ غنی تو صرف وہ عاریت دینے والا ہوگا جس سے وہ شے عاریتاً لی گئی ہے۔ اور اس کی جانب رجوع اور اس سے ابتلا ہے۔

اس تقریر کے بعد یہ سمجھو کہ فی الحقیقت نور تو اللہ ہے جس کے ہاتھ میں پیدائش اور اس سے نور اول ہے۔ اور اس اسم کی حقیقت اور اس کے استحقاق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ صرف شرکت لفظی ہے اور یہ نام رکھنے میں اس کو اس پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مالک کو اپنے غلام پر ہوتی ہے۔ جس وقت کہ مالک غلام کو مال دے کر اس کا نام مالک رکھ دے۔ لیکن جب غلام کو اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ یقیناً سمجھ لے گا کہ اس کا یہ مال صرف مالک کی ملک میں ہے اور اس کا اس میں کوئی قطعی شریک نہیں۔

جب تم نے یہ بات پہچان لی کہ نور ظہور و اظہار کے مراتب کی جانب راجع ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ عدم کی ظلمت سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں۔ کیونکہ اندھیرا کرنے والے کو اسی باعث مظلم کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں کے لئے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور نہ آنکھ کے لئے موجود ہوتا ہے حالانکہ وہ بالذات موجود ہے۔ اب جو شے نہ اپنے لئے موجود ہو اور نہ غیر کیلئے تو وہ اس امر کی کیسے مستحق نہ ہوگی کہ وہ انتہائے ظلمت ہے اور اس کے بالمقابل وجود ہے اور وہی نور ہے۔ کیونکہ جو شے اپنی ذات میں ظاہر نہ ہوگا وہ غیر کے لئے بھی ظاہر نہ ہوگی۔ وجود بذاتہ بھی دو قسم کا ہے۔ اول یہ کہ اس کا وجود ذاتی ہو۔ ثانیاً۔ اس کا وجود غیر سے آیا ہو۔

جس کا وجود غیر سے آیا ہے وہ مانگا ہوا وجود ہے اور اسے اپنی ذات میں کوئی قیام حاصل نہیں۔ بلکہ جب اس کی ذات پر من حیث الذات عز کر کیا جائے گا تو وہ محض عدم ہو گا۔ کیونکہ اس کا وجود غیر کی نسبت سے ہے اور یہ حقیقی وجود نہیں جیسا کہ کپڑے اور غنی کی مثال سے تم نے سمجھ لیا ہے۔ معلوم ہو کہ حقیقتہً موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ حقیقی نور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

حقیقت حقائق | اس حقیقت سے عارفین مہار کی ہستی سے حقیقت کی بلند دانگی

پہنچ گئے اور انہوں نے نگاہوں سے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں اور یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر شئی فنا ہونے والی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ کسی وقت فنا ہونے والی ہو بلکہ وہ ازلاً ابداً ہلاک ہونے والی ہے۔ کیونکہ اس کا تصور اسی طرح ممکن ہے۔ اس لئے کہ جو شے اللہ کے علاوہ ہے جب اس کی ذات کا من حیث الذات لحاظ کیا جائے گا تو وہ عدم محض ہوگی اور جب اس کا اس لحاظ سے اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی طسوف پہلے وجود سے وجود سرایت کرتا ہے تو وہ موجود نظر آئے گا۔ لیکن بالذات نہیں بلکہ وہ اپنے موجود کرنے والے سے ملتا ہوا ہے اس لحاظ سے موجود صرف ذات خداوندی ہوگی۔

ہر شے میں دو قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ایک نسبت اس کی ذات کی جانب ہوتی ہے اور دوسری اس کے پروردگار کی جانب جو اپنی ذات کے لحاظ سے معدوم ہے اور اللہ کی نسبت سے موجود ہے اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی موجود نہیں اللہ کے علاوہ ہر شے ازل وابد میں ہلاک ہونے والی ہے۔

عارفین قیام قیامت کے محتاج نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی یہ آواز سنیں کہ آج ملک کس کا ہے اللہ کیلئے قہر کا بلکہ یہ ندان کاٹوں سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتی انہوں نے لفظ اَللّٰہُ اَکْبَرُ سے یہ تصور نہیں کیا کہ وہ اپنے غیر سے بڑا ہے۔ پناہ بخدا وجود میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں جس سے وہ بڑا ہو۔ بلکہ غیر کے لئے اس کے ساتھ ہونے کا کوئی رتبہ نہیں غیر کو تو اس کے تابع رہنے کا رتبہ حاصل ہے بلکہ غیر کو وجود بھی اسی باعث حاصل ہے کہ وہ اس سے متصل ہے۔ اور فقط اس کی ذات موجود ہے۔ اور یہ محال ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑا ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اسے نسبتاً اور قیاساً بھی بڑا کہا جائے اور اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کا غیر

اس کی کیر پائی کی ماہیت کر سکے خواہ وہ نبی ہو یا فرشتہ بلکہ خدا کی ماہیت کو اس کے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ کیونکہ ہر پہچانی ہوئی شے عارف کے سلطان و غلبہ میں داخل ہوتی ہے اور یہ بات اس کے جلال و کبریاء کے منافی ہے ہم نے اس کی تحقیق کتاب المقصد الاسخانی الاسماء الحسنیٰ میں کی ہے عارفان خدا حقیقت پر پہنچنے کے بعد اس پر متفق ہیں کہ انہوں نے وجود میں سوائے ایک ذات کے کوئی نہیں دیکھا ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی یہ حالت عرفانی اور علمی ہوتی ہے اور بعض کی یہ حالت ذوق و محال ہوتی ہے۔ ان سے کثرت بالکل جاتی رہتی ہے وہ محض فردانیت میں غرق ہوتے ہیں ان کی عقلیں جاتی رہتی ہیں اور مبہوت ہو جاتے ہیں ان میں غیر اللہ کے ذکر کی گنجائش نہیں رہتی حتیٰ کہ اپنے ذکر کی بھی۔ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہتا ان پر اتنا نشہ چھا جاتا ہے کہ ان کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض نے اَنَا الْحَقُّ (میں حق ہوں) بھی کہہ دیا۔ اور ایک نے کہا سُبْحَانِي مَا أَعْظَمُ شَيْءًا (میں پاک ہوں میری کیا ہی شان ہے) ایک نے کہا مَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا اللَّهُ (میرے جہ میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں) عشاق جب سر کی حالت میں محکم کرتے ہیں تو اس پر سکوت اختیار کیا جاتا ہے اسے نقل نہیں کیا جاتا اور جب عقل پر قابو پاتے ہیں جو زمین میں غلہ کی ترازو ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حقیقت اتحاد تھی بلکہ اتحاد کے مشابہ تھی جیسا کہ ایک عاشق نے غلبہ عشق میں کہا ہے۔ اَنَا مَعَ أَهْلِي وَمَعَ أَهْلِي آخِر (یعنی میں وہاں جیسے چاہتا ہوں اور جیسے چاہتا ہوں) فَنَحْنُ رَوْحَانٌ خَلْقًا فَدُنَا (ہم دودھ میں دس جو کہ بدن میں داخل ہیں) یہ کچھ بعید نہیں کہ انسان اپنا تک آئینہ کی جانب دیکھے تو اپنی صورت نظر آئے اور اس نے آئینہ کبھی نہ دیکھا ہو اور وہ یہ تصور کرے کہ جو شکل اس نے آئینہ میں دیکھی ہے وہ آئینہ ہی کی شکل ہے جو اس سے ملحق ہے۔ اسی طرح شراب کو کا پچ کے گلاس میں دیکھ کر خیال کرے کہ شراب کا رنگ اس کا رنگ ہے اور اس کی یہ عادت بن جاتی ہے اور یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے۔

رَقِ الذَّجَاجُ وَرَقْتَ الْخَمِيرُ وَتَشَبَّهَافْتِشَاكُلُ الْأَمْرِ

فَسَكَنَا مَعَ خَمْرٍ وَلَا قَدْ حُ وَكَانَا قَدْ حُ وَلَا خَمْرٍ

گلاس ختمی ہے اور شراب بھی ختمی ہے نہ اس کے شراب ہے نہ گلاس اس کے شراب ہے اور یہاں یہ نہیں اور یہاں یہ شراب نہیں۔

جب یہ حالت غالب ہو جاتی ہے تو یہ اصل حال کی بہ نسبت فنا کہلاتی ہے بلکہ فنا الفاعل ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے بھی اور اس کے فنا کرنے سے بھی فنا ہو چکا ہے وہ اس حالت میں خود سے بھی قنف نہیں اور نہ اسے یہ علم ہے کہ میں خود سے واقف نہیں۔ اگر اسے اپنے نفس کے عدم شعور کا شعور ہوتا وہ خود کو پہچانتا اور اس حالت کو جس میں وہ غرق ہو چکا ہے زبان مجاز میں اتحاد کہتے ہیں اور حقیقت کی زبان میں توحید۔ ان حقائق کے سوا بھی ایسے اسرار ہیں جن میں غور و فکر جائز نہیں۔

خاتمہ

تم شاید یہ بھی چاہتے ہو گئے کہ خدا کے نور کی آسمان اور زمین کی طرف نسبت کی وجہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے بلکہ اس کی وجہ بھی کہ وہ بذاتہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تم پر یہ بات مخفی رہنا بھی مناسب نہیں کیونکہ جب تم نے یہ پہچان لیا کہ وہ نور ہے اور اس کے سوا کوئی اور نور نہیں وہی مجموعہ انوار ہے اور وہی نور کی ہے کیونکہ نور اسے کہا جاتا ہے جس سے ہر چیز میں ظاہر ہوں اور اعلیٰ درجہ کا نور وہ ہے جس کے سبب سے اور جس کے لئے اور جس سے ظہور ہو اور حقیقی نور وہ ہے کہ اس کے سبب اور اس کے لئے ہو اور اسی سے انکشاف ہو اس سے بڑھ کر کوئی نور نہیں جس سے نور کا اقتباس ہو۔ بلکہ یہ نور اس کے لئے اپنی ذات سے فی ذاتہ ہے اور اپنی ذات کے لئے ہے نہ کہ غیر سے۔

جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا کہ نور اول کے علاوہ یہ کسی کے لئے منعمور نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے متصف ہو سکتا ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ آسمان اور زمین دونوں قسم کے نور سے بھرے ہوئے ہیں وہ دونوں نور جو بصارت اور بصیرت کی جانب منسوب ہیں۔ یعنی حسن اور عقل کی طرف۔ بھری نور وہ ہے جس کا ہم آسمانوں پر شاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی سورج چاند ستارے اور جسے ہم زمین میں دیکھتے ہیں۔ یعنی شعاں جو کہ روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں مثلاً کہ اس کے باعث مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں علی الخصوص موسم ربیع میں۔ نیز وہ شعاں، حیوانات نباتات معادن اور موجودات کے تمام اقسام پر پھیلی ہوئی ہیں اگر وہ نہ ہوتیں تو رنگوں کا ظہور نہ ہو اور نہ ہوتا۔ پھر جس کے لئے جو مقادیر ہیں اور شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ان سے تبعاً رنگت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے ادراک کا تصور انہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

رہے انوار عقیل اور معنویہ توان سے تاکا عالم میں سمجھ رہے اور وہ جواہر ملائکہ ہیں۔ اور عالم اسفل بھی اس سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد حیات حیوانیہ اور انسانیہ ہے۔ انسانی سفلی کے نور سے عالم سفلی کا نظام ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ نور ملک سے عالم اعلیٰ کا نظام ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مفہوم یہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ كُفْرُفَيْسًا (اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں زمین میں آباد کیا) اور فرمایا۔

لَيْسَ خَلْقُكُمْ فِي الْأَرْضِ (وہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا) ایک مقام پر ارشاد ہے۔ وَيَخْلُقُكُمْ خُلَافًا عَلَى الْأَرْضِ (اور وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے) ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں) جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ امر بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ تمام عالم انوار ظاہرہ بصریہ اور باطنہ عقیلہ سے سمجھ رہے اور یہ بھی ہو گیا ہو گا کہ سفلیہ ایک دوسرے سے فیضان حاصل کرتے ہیں اور وہ انہی کے اجزاء ہیں جس طرح کہ چراغ سے نور کا فیضان ہوتا ہے اور چراغ دراصل نور نبوی اور ارواح نبویہ، قدسیہ ارواح علویہ سے اس طرح نور حاصل کرتی ہے جس طرح کہ چراغ تیل سے نور حاصل کرتا ہے پھر عطریات بھی ایک دوسرے سے نور حاصل کرتے اور ان کی ترتیب مقامات کی ترتیب سے واقع ہے اور پھر یہ سب نور الانوار اور اصل معدن منبع سے نور حاصل کرتے ہیں اور یہی وحدہ لا شریک ہے صرف اسی کا نور حقیقی ہے بقیہ تمام انوار اس سے مانگے ہوئے ہیں اور اس کے نور سے مانگوں میں اس لئے وہی کل ہے وہی دہی ہے اور غیر کے لئے مہاز کے علاوہ کچھ نہیں صرف اسی کا نور ہے اور انوار اسی باعث انوار ہیں کہ وہ اس سے متصل ہیں۔ اپنی ذات سے وہ قطعاً موجود نہیں۔ اب ہر شخص کے متوجہ ہونے کے لئے اس کی ذات کافی ہو۔ اور جدھر بھی منہ کر دے اللہ ہی کی ذات ہے۔ فَإِنَّمَا تَوَكَّلُوا عَلَيَّ وَجْهَ اللَّهِ۔

اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیونکہ معبود اسی کو کہا جاتا ہے جس کی جانب عبادت کے لئے تمام چہرے پھرتے ہوں اور اسی کے تابع ہوں چہروں سے مراد دلوں کے چہرے ہیں کیونکہ وہ انوار و ارواح ہیں بلکہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اسی طرح اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ "اسے کہتے ہیں۔ جس کی جانب اشارہ کیا جائے وہ جیسا بھی ہو اور اس کے علاوہ

کسی کی جانب اشارہ نہیں بلکہ جب بھی تو اشارہ کرے گا تو فی الواقع اسی کی جانب اشارہ ہوگا اگرچہ تو اسے ان اشیاء مذکورہ کے حقائق کے حقیقت سے غفلت کے باعث نہیں پہچانتا جیسے نور آفتاب کی جانب اشارہ نہیں ہوتا بلکہ آفتاب کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ جتنی اشیاء وجود ہیں ان کی اس کی طرف نسبت ظاہر مثال میں ایسی ہی ہے جیسا کہ نور کی آفتاب کی طرف لا الہ الا اللہ عوام کی تو حیدر ہے اور لا ھو (لا ھو نہیں گردی) خواص کی تو حیدر ہے۔ کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص۔ اور یہ زیادہ شامل، زیادہ لائق، زیادہ دقیق ہے اور اس کے ماننے والے کو فرادینیت میں زیادہ داخل کرنے والا ہے۔

مخلوقات کے معراج کی انتہا فرادینیت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سیریز نہیں کیونکہ کثرت کے بغیر چرھنا بھی ممکن نہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک قسم کی نسبت ہے جو اس بات کو چاہتی ہے کہ اس سے چڑھاؤ ہو اور جب کثرت اٹھ جاتی ہے تو وحدت ثابت ہو جاتی ہے اور اضافت ختم ہو جاتی ہے اور اشارہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر نہ بندی ہے نہ پستی نہ اترنے والا اور نہ چڑھنے والا۔ ترقی محال ہو جاتی ہے اور چرھنا دشوار۔ اعلیٰ سے اور کوئی بندی نہیں وحدت کے ساتھ کثرت نہیں۔ اور کثرت ختم ہو جانے کے بعد سیریز کا بھی وجود باقی نہیں رہتا۔ پھر اگر وہاں کسی حالت کا تغیر ہے تو دنیاوی آسمان کی جانب اترنے کے باعث ہے۔ یعنی بندی سے پستی کی طرف جھکنے کی وجہ سے۔ کیونکہ اعلیٰ کے لئے اگرچہ کوئی اور اعلیٰ نہیں لیکن اسفل ضرور ہے۔ سو یہ تمام غایات اور مطلوبات کی انتہا ہے جو اسے جانتا ہے سو وہ جانتا ہے اور جو جاہل ہے وہ انکار کرتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جسے علمائے ربانیین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب وہ اسے بیان کرتے ہیں تو ان لوگوں کے علاوہ جو خدا کی جانب سے دھوکہ میں مبتلا ہیں کوئی انکار نہیں کرتا اور یہ بعد از عقل نہیں کہ علماء یہ کہیں کہ آسمان دنیا کی طرف فرشتہ کا نزول ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بعض حارثین نے اس سے زیادہ کا وہم کیا ہے اس لئے کہ اس فرادینیت کے مخلوق کے تو یہ کہا ہے کہ اس کے لئے دنیاوی آسمان کی طرف نزول ہے۔ اور اس کا یہ نزول استعمال حواس یا تحریک اعضا کی جانب ہے اور اس کی جانب حارث قدسی میں اشارہ کیا گیا ہے کہ میں اس کے کان بن جاؤں جو جس سے وہ سنتا ہے۔ آنکھیں بن جاؤں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ زبان بن جاؤں

جس سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اور جب کہ خدا اس کے کان اور آنکھ میں جاتا ہے تو اس کوئی نہیں ہوتا اور اس کی طرف اشارہ اس حدیث قدسی میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی سالحدیث۔

پس اس موجد کی آسمان و دنیا سے حرکات ہیں۔ اور اس کے محسوسات وہ آسمان ہیں جو اس کے اوپر ہیں اور اس کی عقل نفس سے بھی بالا ہے وہ آسمان عقل سے مخلوق کی معراج کی انتہا تک ترقی کرتی ہے۔

فراڈیت کی ملکیت کے سات طبقے ہیں۔ اس کے بعد عقل عرش و حدایت پرستی ہوتی ہے اور وہاں سے حکم کی تدبیر آسمانوں کے تمام طبقات تک کرتی ہے اور اکثر دیکھنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے حتیٰ کہ اس پر گہری نگاہ ڈالنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اس کی تاویل ہے جیسا کہ عارف کا یہ قول کہ میں خدا ہوں اور پاک ہوں اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔ اور میں اس کے کان، آنکھ اور زبان میں جاتا ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ اب کلام کو زیادہ طول نہ دیا جائے اس لئے کہ اس سے زیادہ تم سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ممکن ہے کہ تم اس کلام کے مفہوم کو نہ سمجھ سکو بلکہ اس مفہوم کو حاصل کرنے سے قبل ہی تمہارا ہمت جواب دے جائے۔ اس لئے اب تم ایسا کلام سنو جو تمہاری سمجھ کے زیادہ قریب ہو۔

مشکوٰۃ خدا کے آسمانوں اور زمین کے نور ہونے کے معنی ظاہری نور لیتے ہو۔ یعنی آنکھوں والا نور۔ مثلاً جب فصل ربیع کی سبزی اور رنگوں کو دن میں دیکھتے ہو تو بسا اوقات تجھے یہ وہم ہوتا ہے کہ نور رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔

گویا تو یہ بات کہتا ہے کہ میں سبزی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا ایک قوم نے اسی پر سراسر کیا ہے اور یہ گمان کیا ہے کہ نور کے کوئی معنی نہیں۔ اور یہ رنگوں کے ساتھ رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس طرح انہوں نے نور کے وجود کا انکار کیا حالانکہ وہ تمام اشیاء میں سب سے زیادہ عیاں ہے اور کیوں نہ عیاں ہو اس کے باعث اشیاء کا ظہور ہے وہ اپنی ذات کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے ساتھ غیر کو بھی دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اس کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ لیکن غروپ آفتاب کے وقت، چراغ گل ہونے کے وقت، اور سایہ ڈھیل جانے کے وقت، وہ محل سایہ اور روشنی

کے درمیان ضرور فرق محسوس کرتے ہیں۔ مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ نور ایک ایسی شے ہے کہ جو رنگوں کے علاوہ ہے اور رنگوں کے ذریعہ اس کا احراک ہوتا ہے حتیٰ کہ ان سے زیادتی اتحاد کے باعث محسوس نہیں ہوتا۔ اور زیادتی ظہور کے سبب محض ہوتا ہے۔ کیونکہ کبھی نور کی شدت عفا کا سبب ہوتی ہے اور جب کوئی شے حاسے بڑھ جاتی ہے تو اپنی ضد پر لوٹ آتی ہے۔

جب یہ امر ذہن نشین ہو گیا تو یہ بھی جان لو کہ عاقلوں نے جس شے کو دیکھا ہے تو اس کے ساتھ خدا کو دیکھا ہے اور بعض اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے قبل اللہ کو دیکھا ہے۔ کیونکہ بعض عارفین خدا کے ساتھ اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض اولاً اشیاء کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ خدا کو دیکھتے ہیں۔ تخیل اول کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ **اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** کہ اتیرا رب ہر شے پر گواہی کے لئے کافی نہیں (اور دوسرے تخیل کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے۔

مَسْنُوْنٌ فِيْهِمْ اٰيٰتُنَا فَاِذَا فَاَتٰى اَنْفُسَهُمْ معتریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفات اور ان کی جانوں میں دکھادی گئے ہیں پہلا شخص صاحب مشاہدہ اور دوسرا اس کی آیات کے ساتھ صاحب استدلال ہے اول درجہ صدیقین کا ہے، دوسرا علمائے راسخین کا اور ان دونوں کے بعد غافلین کے علاوہ کوئی مرتبہ نہیں۔ جب تم نے یہ چیز سمجھ لی تو یہ بھی جان لو کہ جس طرح ہر شے آنکھ کے لئے نور ظاہر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اسی طرح عقل باطنی کے لئے ہر شے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظاہر ہوتی ہے پس وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس سے جدا نہیں۔ اور اسی سے ہر شے ظاہر ہوتی ہے لیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہ نور ظاہر ظاہر کا غروب آفتاب سے غائب ہونا ممکن ہے کیونکہ وہ پردہ میں ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سایہ ظاہر ہو جاتا ہے لیکن خود اس کا غائب ہونا مقصور نہیں بلکہ اس کا غروب محال ہے وہ تمام اشیاء کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔

گویا طریقہ استدلال تفریق پر منقطع ہوا۔ اور اگر اس کا غائب ہونا ممکن ہو تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں ہاں اس کے سبب ایسی تفریق معلوم ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس چیز کی معرفت کی جانب مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ اشیاء کا ظہور ہوا ہے۔ لیکن تمام اشیاء ایک ہی طریقہ پر ظاہر ہیں کیونکہ کل کا خالق ایک ہے۔ اور ہر شے اسی کی حمد و تسبیح کرتی ہے نہ کہ بعض اشیاء اور تمام اوقات میں کرتی ہیں

کہ بعض اوقات میں تو تفریق ختم ہو جاتی ہے اور طریقی محض ہوتا ہے کیونکہ ظاہری قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر شے اپنی حد سے پہچانی جاتی ہے۔ کیونکہ جس شے کی حد اور تقیض نہ ہو تو ظاہر میں ان کا حال یکساں ہوگا۔ تو کچھ بعید نہیں کہ وہ محض ہو اور اس کا یہ خفا یا طریقی ظہور کے سبب ہو۔ اور روشن کی چمک کے باعث انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ پاک ہے بلکہ اپنی مخلوق سے اپنے ظہور کے باعث محض ہے اور اپنے نور کے سبب مخلوق سے پرے میں ہے بعض اوقات کوتاہ فہم اس کلام کو نہیں سمجھتے ہماری اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے جیسا کہ اشیا کے ساتھ نہ ہے۔ بلاشبہ وہ ہر جگہ ہے لیکن وہ اس سے بلند پاک ہے کہ کسی مکان کی اس کی طرف نسبت کی جائے۔ بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے کہ یہ خیال پیدا ہو کہ وہ ہر شے سے قبل ہے اور یہ وہ ہر شے کے ادھر ہے اور یہ خیال کہ وہ ہر شے کو ظاہر کرنے والا ہے اور صاحب عقل کے نزدیک ظاہر کرنے والا ظاہر شے سے ہٹا نہیں ہوتا۔

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس کا مقصود یہی ہے۔ اور یہ بھی تم پر محض نہیں کہ ظاہر کرنے والا ظاہر شدہ سے قبل ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ گو یا کہ ایک حیثیت سے وہ اس کے ساتھ ہے اور ایک لحاظ سے اس سے قبل تو کسی کو یہ وہم نہ کرنا چاہئے کہ یہ ایم تقیض ہیں۔ تو انہی محسوسات کو پیش نظر رکھ کر کہ جن کی معرفت میں تیرا حصہ ہے اور خیال کر کہ ہاتھ کی حرکت کے ساتھ کے ساتھ کچھ ہوتی ہے اور اس سے قبل پھر نہ۔ اور جس شخص کا سینہ اس معرفت کے لئے کشادہ نہ ہو اسے اس عالم کی راہ ترک کر دینی چاہئے۔ کیونکہ ہر علم کے لئے خاص افراد ہوتے ہیں اور جس فن کے لئے وہ پیدا ہوا ہے اس کے لئے وہی سہل ہوتا ہے۔

مطلب دوم

مشکوٰۃ و مصباح اور زجاج وغیرہ کی تشریح | اس کا بیان اس کا طالب ہے کہ

اس سے قبل وہ مطلب ہو جن میں ہر مرد و وسعت پائی جاتی ہو۔ لیکن میں ان جانب ریز و کنایہ پر اشارہ کرنے پر اکتفا کروں گا۔

قطب اول | اس بیان میں ہے کہ اس مثال میں کیا سر ہے اور مسافری کو تمثیلات کے طور

بد بیان کرنے کی وجہ کیا ہے اور عالم شہادت کہ جس سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں اور عالم ملکوت میں کہ جس سے معانی کا نزول ہوتا ہے ان کی باہم مناسبت کیا ہے اور اس موازنہ کی کیا حقیقت ہے؟

قطب دوم اس میں ارواح بشریہ اور اس کے اذکار کے طبقات کا بیان ہے۔ کیونکہ یہ تمثیل اس کے بیان کرنے کے لئے دلائل گنتی ہے۔ اور ابن مسعود کی قرأت یہ ہے مَثَلُ نُورٍ نُورٌ بِفَلَطْنٍ الْمَوْجِ كَمَا مَشْكُوۃٌ فَيُفِيهَا مَوْنٌ كَے دل میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس کے دل میں چراغ ہو۔ ابی بن کعب نے اسے اس طرح تلاوت کیا ہے۔ مَثَلُ نُورٍ قَلْبٌ مَثَلُ اَبْعَدِ كَمَا مَشْكُوۃٌ فَيُفِيهَا مَوْنٌ كَے دل کے نور کی مثال چراغ کی طرح ہے۔

قطب اول

تمثیل اور طرز تمثیل کا راز | عالم کی دو قسمیں ہیں روحانی اور جسمانی یا اسے عقلی سے تعبیر کر لو اور خواہ اسے علوی اور سفلی کہو۔ یہ تمام الفاظ قریب المعنی ہیں۔ صرت عبارات مختلف ہیں۔ مگر ان کا اپنی ذات کے لحاظ سے اعتبار کیا جائے تو یہ جسمانی و روحانی ہیں۔ اور اگر ان کے اعتبار سے ان کا لحاظ کیا جائے کیونکہ وہ انہیں دیکھتی ہے تو یہ عقلی و وحی ہیں۔ اور اگر ان کا ایک دوسرے کے اعتبار سے لحاظ کیا جائے گا تو یہ علوی و سفلی ہیں۔ بعض اوقات ایک کو عالم الملک و الشہادہ اور دوسرے کو عالم الغیب و الملكوت بھی کہتے ہیں جو شخص حقیقت الفاظ پر نظر ڈالتا ہے وہ ان کی کثرت سے حیران ہوتا ہے اور جس شخص پر حقائق حیاں ہو جاتے ہیں وہ معانی کو اصل اور الفاظ کو ان کے تابع سمجھتا ہے لیکن کمزور شخص کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے وہ حقائق کو الفاظ سے تلاش کرتا ہے۔ ان ہر دو فرق کی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ اَهْلًا يَمْشِي مَسْجُودًا اَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کیا وہ شخص جو اپنے منہ پر ہاتھ جوہ زیادہ ہدایت پر ہو سکتا ہے یا وہ شخص جو سیدھا راہ پر چل رہا ہو۔

جب ہر دو جہاں کے معنی ظاہر ہو گئے تو یہ بھی جان لو کہ عالم ملکوتی و علوی کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اکثر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہے اور عالم عقلی کو عالم شہادت و ظہور کہتے ہیں۔ کیونکہ اسے تمام لوگ دیکھتے ہیں۔

عالم حسی عالم عقلی کی سیر می ہے اور اگر ان میں باہم مناسبت اور اتصال نہ ہوتا تو اس کی طرف ترقی کی راہ مسدود ہوجاتی اور اگر یہ دشوار ہوتا تو خدا کا قرب و دشوار ہوتا بلکہ اس سے کسی کو بھی ہرگز قرب حاصل نہ ہوتا تا وقتیکہ وہ عالم قدس کے بڑے بڑے میدان طے نہ کر لے۔ جو عالم ادراک اور حس و خیال سے بلند ہے ہم اسے عالم قدس کہتے ہیں۔ اور جب اس کے مجھ سے کالفاظ کیا جاتا ہے یعنی وہ عالم جس سے کوئی شے باہر نہ نکلے اور نہ اس میں کوئی ایسی شے داخل ہو جو اس سے اجنبی ہو تو اسے خطیر القدس یعنی بہشت کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ہم اس روح بشری کو جو قدس کی روشنیوں کی گذر گاہ ہو ہم اسے وادی مقدس سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر ان میں بہت سے بہشت ہیں کہ ان میں بعض معانی قدس میں زیادہ و خیل ہیں لیکن خطیرہ کا لفظ تمام طبقات کو شامل ہے

یہ دہم نہ کرو کہ یہ تمام الفاظ عقلاء کے نزدیک بے فائدہ اور غیر معقول ہیں۔ اس وقت ان الفاظ کی شرح کرنے سے مقصد دور ہو جاتا ہے۔ اس لئے تم الفاظ کے سمجھنے سے اعراض کرو اور اصل غرض کی جانب رجوع کرو۔

جب عالم شہادت عالم ملکوت کی سیر می ہے تو اس ترقی سے مقصود صراطِ مستقیم پر چلنا ہے اسی کو دنیا اور مثال ہدایت کہا جاتا ہے اگر ان دونوں میں کوئی مناسبت نہ ہوتی تو ایک سے دوسرے کی جانب ترقی کرنا مقصود بھی نہ ہوتا۔ پھر رحمتِ خداوندی نے عالم شہادت کو عالم ملکوت کے بالمقابل بنایا ہے اس لحاظ سے اس جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس عالم کی کسی شے کی مثال نہ ہو۔ اور بعض اوقات ایک ہی شے عالم ملکوت کی چند اشیاء کی مثال ہوتی ہے اور بعض اوقات عالم ملکوت کی ایک شے کے لئے عالم شہادت میں بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اور مثال اسی وقت ہوتی ہے جب کہ دونوں میں باہم کسی قسم کی مشابہت اور مطابقت ہو۔ ان مثالوں کا شمار ایسا ہی دشوار ہے جیسا کہ تمام موجودات کو شمار کرنا اور یہ قدرتِ انسانی سے باہر ہے اور قوتِ بشریہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تھوڑی عمری اس کے لئے کافی نہیں۔ میرا اشارہ یہ ہے کہ تمہیں یہ بات مختصر طور پر سمجھا دوں تاکہ یہ مختصر امور لائقہ احمد کے لئے دلیل بن سکیں اور اس طرح تم پراسرار کے سمجھنے کا دروازہ کھل جائے۔

اگر عالم ملکوت جو جوہر نورانیہ ہیں انہیں ملائکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور انہی سے ارواح

بشر پر انوار کرتے ہیں۔ اسی باعث انہیں رب کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ رب الارباب ہوا۔
 نورانیت میں ان کے مراتب مختلف ہیں اور عالم شہادت میں ان کی مثال، مانند سورج اور
 ستارے ہیں۔ اس راہ کا چلنے والا اول ستاروں کے درجہ تک ترقی کرتا ہے۔ تو اس پر نور کی چمک
 ظاہر ہوتی ہے اور اس پر اس کا ایسا جمال اور بلند درجہ چمکتا ہے کہ وہ پکارا جھٹکتا ہے اور کہتا ہے کہ
 یہ میرا رب ہے۔

پھر جب اسے آگے بڑھ کر چاند کا درجہ معلوم ہوتا ہے تو پہلے ستارے کے غروب کو ایک
 دم خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غروب ہونے والاں کو دوست نہیں رکھتا اسی طرح ترقی کرتا جاتا
 ہے حتیٰ کہ آفتاب کی مثال تک پہنچ جاتا ہے پھر اسے دیکھتا ہے کہ وہ بہت بڑا اور بلند ہے۔ اس
 کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت کے مثال کے قابل ہے اور نقصان دار کے ساتھ نقص اور غروب
 کی مناسبت بھی ہے پس اسی باعث گویا ہوتا ہے۔

اِنَّیْ وَجِئْتُكُمْ وَجْهًا مِّنْ طَلْعِ الشَّمْسِ وَاَمَّا اَنَا فَمِنْ اَمْرِ شَرْکَیْنِ
 ہم نے اپنا چہرہ خاص طور پر اس غات کے سامنے کر لیا
 جہاں آسمان و زمین پیدا فرما کر سورج و چاند کی طرف سے نہیں
 انہی ایک ہمہ اشیاء ہے اسے اس سے کوئی مناسبت نہیں اس لئے اگر کوئی یہ کہے کہ
 اللہ کے مفہوم کی کیا مثال ہے تو اس کا جواب تصور میں ہی نہ آئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سمانہ چنانسبت
 سے پاک ہے اور اس لئے جب بعض بدویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ
 اللہ کی کیا مناسبت ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

لَنْ یَّشْبَهَ الشَّیْءُ اَحَدًا مِنْ شَیْءٍ لَّا یُکَلِّمُ
 وَلَکُمْ فُؤَادٌ وَّ لَکُمْ لُغُوۡۃٌ وَّ لَکُمْ اَۡحَادُہٗ
 آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے بے نیاز ہے۔ نہ
 جتنا ہے اور نہ جاکا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے
 اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ ہر نسبت سے پاک ہے اسی لئے جب فرعون نے مکی علیہ السلام
 سے سوال کیا تھا ما رب العالمین

جیسے کوئی نامیہ کے صاحب سوال کرتا ہے تو مکی علیہ السلام نے افضال ہی سے جواب دیا
 تھا۔ کیونکہ اس کے نزدیک اس کے افضال ہی نہ اور افضال ہر حق ہے۔ اسی لئے مکی علیہ السلام نے فرمایا
 کہ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ فرعون نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کیا تم سنیے نہیں گویا

وہ ان پر معترض تھا کہ موسیٰ حقیقت کے جواب سے کیوں عدول کر گئے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے باب داداؤں کا بھی رب ہے۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جنون کی جانب منسوب کیا۔ اس لئے کہ فرعون کا مطلب حقیقت و تمثیل سے آگاہی تھی اور آپ افعال کے ساتھ جواب دے رہے تھے۔ اسی باعث فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری جانب جو رسول بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔

آہم برسر مطلب۔ علم تعبیر سے تمہیں تمثیل کی کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ اس لئے خواب نبوت کا ایک جز ہے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خواب میں آفتاب دیکھنے کی تعبیر بادشاہ کو دیکھتا ہے کیونکہ دونوں کے روحانی معنی میں شرکت و مشابہت ہے وہ سب پر ہند ہے اور اس کا انوار و شمار کا سب پر فیضان ہوتا ہے۔ اور چاند دیکھنے کی تعبیر وزیر ہوتا ہے۔ کیونکہ غروب آفتاب کے بعد آفتاب کا نور چاند ہی کے ذریعہ زمین پر گرتا ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے اہل شمار کے فیض اس شخص پر جو بادشاہ سے خائب ہوتا ہے وزیر ہی کے ذریعہ پہنچاتا ہے۔ یا مثلاً خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پاس مہر ہے اور وہ اسے لوگوں کے چہروں اور عورتوں کی پیشاب گاہوں پر لگا رہا ہے تو اس کی تعبیر رمضان میں صبح صادق سے قبل اذان دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ دیکھے کہ وہ روغن زیتون کو زیتون میں ڈال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے نیچے ایسی لونڈی ہے جو اس کی ماں ہے اور جس کے ماں ہونے سے یہ واقع نہیں۔

تعبیر کی تمام اقسام کی اس قسم کی تمثیلات میں شمار کرنا ناممکن ہے کم از کم یہ میرے معاملہ قدرت سے باہر ہے بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ جیسے موجودات عالیہ روحانیہ میں وہ استیاد پائی جاتی ہیں جن مثالی آفتاب، چاند اور تارے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی مثالیں اور جہاں اور علی الخصوص جب کہ ان اشیاء کے ساتھ دیگر اوصاف کے علاوہ نورانیت کا لفظ کیا جائے۔

پس اگر ان موجودات میں کوئی ایسی شے موجود ہے جو کہ ثابت ہے اور متغیر نہیں۔ بڑی ہے چھوٹی نہیں اور اس سے معارف و مکاشفات کے نقشے پھوٹ پھوٹ کر دلوں کی جانب

جا رہے ہوں تو اس کی مثال طور ہر سنی ہے۔ اور اگر ایسے موجودات ہیں جن کا ان نفاس سے تعلق ہے اور ان میں سے بعض بعض سے بہتر ہیں تو ان کی مثال دلوں ہے اور اگر یہ نفاس انسانی قلوب کے باہم ملنے کے بعد ایک دل سے دوسرے دل کی جانب جاری ہوتے ہوں تو یہ دل بھی جنگل کی طرح ہیں جو کہ پہلے دلوں کے علاوہ ہیں اور بعض ان میں سے غوطہ زن ہیں

مناسب یہ ہے کہ اہل وادی امین ہو کیونکہ وہ بہت بابرکت ہے اور اس کا درجہ بہت بلند ہے اور اگر وادی کم درجہ کی جو وادی امین کے انتہائی درجات سے ملتی ہے تو وہ شخص وادی امین کے کنارے پر غوطہ زن ہے ایسا شخص وادی کے درمیان اور بھنور میں غوطہ زن نہیں۔ مگر بنی کی روح روشن چراغ ہے اور یہ لوح وحی سے فیض حاصل کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
اَفِيْ حَيْثُ نَا۟ءٍ اَلَيْسَ لَّكَ رُوحًا وَّهٰذَا اَمْرٌ نَّاسِیۡمٌ (ہم نے مدح کو اپنا حکم دے کر آپ کے پاس بھیجا)

پس جس سے اقتباس کیا جاتا ہے اس کی مثال آگ کی مانند ہے اور اگر اند کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہیں تو ان میں سے بعض تقلید پر ہیں کہ وہ اس وحی کو سن لیتے ہیں اور بصیرت یافتہ ہیں۔ اس مقلد کی مثال جو بصیرت نہیں رکھتا انگار اور چنگاری کی ہے اور صاحب ذوق بعض احوال میں بنی کا شریک ہوتا ہے۔ اس مشارکت کا مقصد سیکنڈ ہے اور آگ وہی سیکنڈ ہے جس کے پاس آگ ہر وقت ہے ورنہ وہ اس کی خبر نہ سنتا اگر انبیاء کی پہلی جماعت کہ درت حس میں سے عالم مقدس کی جانب ترقی کرتی ہے تو اس کی مثال منزل وادی مقدس۔ اور اس وادی مقدس کا طے کرنا دونوں جہاں کو ترک کئے بغیر اور ایک خدا کی جانب متوجہ ہوئے بغیر طے کرنا ممکن نہیں اور دنیا و آخرت دونوں باہم بالمقابل ہیں۔ وہ دونوں دنیا و آخرت کے عوارض ہیں۔ ان دونوں کا کبھی تو چھوڑنا ممکن ہے اور کبھی ان سے ملنا ان کے چھوڑنے کی مثال احرام باندھنے اور کعبہ قدس کی جانب توجہ کے وقت جوتے اتارنے کی ہے۔ بلکہ ہم حضرت خداوندی کی جانب ترقی کر کے کہتے ہیں کہ اگر اس درگاہ میں کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعہ علوم منفصلہ جواہر قابلہ میں نقش پذیر ہوتے ہوں تو اس کی مثال قلم ہے اور اگر ان میں ایسے جواہر ہیں جن میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ نقوش علم سے متصل ہو سکیں تو ان کی مثال لوح۔ کتاب اور ورق منشور یعنی صحیفہ روشن ہے اور اگر علوم کے نقوش سے بڑھ کر کوئی اور شے ہے تو وہ اس کے ساتھ متعین

تو اس کی مثال ہاتھ ہے اور اگر اس درگاہ کی جھوک ہاتھ و قلم اور کتاب پر مشتمل ہے کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو اس کی مثال صورت ہے اور اگر اس مشابہت پر صورت انسانی کی کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو وہ صورت رحمن پر ہے اور اس بات میں کہ وہ اللہ کی صورت ہے بین فرق ہے۔ کیونکہ وہ رحمت الہی جو صورت الہی پر ہے وہ اس صورت کے ساتھ متصف ہے۔

خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر مہربانی فرمائی اور انہیں وہ مختصر سی جامع صورت دی جو عالم کی تمام اقسام کو شامل ہے۔ گویا وہ تمام جہان کا مجموعہ ہے یا ایک مختصر سے جہاں کا نسخہ ہے اور آدم کی صورت صورت اللہ کے خط سے لکھی ہوئی ہے اور وہ ایسا خط الہی ہے جس کو حروف سے نہیں لکھا جاتا۔ کیونکہ اس کا خط تحریر و حروف سے پاک ہے۔ جیسا کہ اس کا کلام آواز و حروف سے پاک ہے اور اس کا قلم اس سے پاک ہے کہ وہ سرکنڈہ یا لوطی سے بنا ہو۔ اور اس کا ہاتھ اس سے پاک ہے کہ وہ گوشت اور ہڈی ہو اور اگر یہ رحمت الہی نہ ہوتی تو انسان معرفت خلق وندی سے عاجز رہتا۔ اس لئے کہ اپنے رب کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہو اور جب رحمت کے یہ آثار ہیں تو وہ صورت رحمن پر ہوا نہ کہ اللہ کی صورت پر۔

پس حضرت الہی حضرت رحمن کے غیر ہے اور بادشاہت و ربوبیت کے بھی غیر ہے اس لئے کہ اس نے حکم دیا ہے کہ ان تمام حضرات سے پناہ مانگو۔ ارشاد ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّتِ النَّاسِ صَلَاحِ النَّاسِ (آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے بھروسہ کار۔ لوگوں کے بادشاہ سے پناہ مانگتا ہوں) اور اگر یہ معنی نہ ہوتے تو اس کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا لفظاً درست نہ ہوتا بلکہ یہ کہنا چاہئے تھا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور جو لفظ صحیح حدیث میں ہے وہ علی صورت الرحمن ہے (حدیث صحیح تو کجا حدیث ضعیف میں بھی یہ لفظ نہیں بلکہ یہ صفت مصنف کی اختراع ہے)

حضرت بادشاہ کو حضرت ربوبیت سے میں نے ذکر کرنے کے لئے طویل شرح کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں بطور اختصار تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تھاہ نہیں۔ اگر تمہارے دل میں ان مثالوں سے کوئی شبہ پیدا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کرو۔

اَنْزَلَ مِنْ سَمَاءٍ مَاءً فَسَالَتْ اَنْفُسًا
اس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر وہ اس کے مطابق
پہنچا دیا۔
اس سے نالہ بہائے۔

کیونکہ تفسیر میں آیا ہے کہ پانی معرفت ہے اور جملہ دل ہے۔

خاتمہ و محذرت

اس فقرہ اور ضرب المثال سے یہ گمان نہ کرنا کہ میری جانب سے گویا یہ رخصت ہے کہ
آیت کے ظاہری معنی کو ترک کر دیا جائے اور ان کے بطلان کا عقیدہ قائم کیا جائے۔ میں یہ نہیں
کہہ سکتا کہ مکی طیارہ اسلام کے پاس جوتے جوتے اور انہوں نے خدا کے اس حکم کو کہ اپنے جوتے
اتار دو نہیں سنا تھا۔ خدا کی پناہ میں یہ کیسا کہہ سکتا ہوں۔ کیونکہ ظواہر کو باطل کرنا ان باطنیوں
کی رائے ہے جنہوں نے اپنے پیشے کی وجہ سے دونوں جہاں میں سے صرف ایک جہاں کو
دیکھا اور دونوں کے تقابل میں جہالت سے کام لیا اور وہ بھی نہ سمجھے جیسے صاحب اسرار کا کلام
باطل کرنا مستویہ کا مسلک ہے۔ پس جو شخص مجھ کو ظاہر پہنچے وہ مستوی ہے اور جس کا تعلق صرف
باطن سے ہے وہ باطنی ہے اور جو دونوں کو جمع کرتا ہے وہ کامل ہے۔

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ظاہر اور باطن اور حد و مطلق
ہے (یعنی جائے طلوع ہے) اور یہ قول حضرت علی کریم اللہ عنہ سے موقوفاً نقل کیا گیا ہے
بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ مکی طیارہ اسلام نے خدا کے اس حکم سے کہ اپنے دونوں جوتے اتار
دو یہ سمجھا کہ دونوں جہاں چھوڑ دو۔ پھر ظاہری حکم کی تعمیل کے لئے جوتے اتار دیئے اور باطن
میں تمام جہاں کو چھوڑ دیا (یہ صرف تاویل برائے توحید ہے جس کا قرآن و شریعت سے دور کا
بھی تعلق نہیں) اس کو اعتبار کہتے ہیں کہ ایک شخص سے دوسری شخص تک جبر کرنا اور ظاہر
باطن کی طرف جانا ہے۔ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سنتا ہے جو آپ نے
فرمایا ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اور پھر وہ شخص
کہتے کو اپنے گھر میں رکھے اور کہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے
کہ دل کے گھر کو غضب کے کتے سے پاک کیا جائے کیونکہ وہ لٹاکہ کے اندر کی معرفت سے
روکتا ہے۔ اس لئے کہ غصہ عقل کا قتل ہے اور اس شخص کے درمیان فرق ہے جو کہ اس حدیث

ظاہری حکم کی تعمیل بھی کرتا ہو اور پھر یہ کہتا ہو کہ کتنا اچھا ظاہری صورت پر مراد نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے درندگی اور شکار کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اور جب اس گھر کی حفاظت واجب ہے جو کہ انسان کے وجود اور بدن کا مقام ہے تو اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کتے کے خصائل سے بھی اپنی حفاظت کرے تو اس پر دل کے گھر کی جو ہر حقیقی کی قرار گاہ ہے حفاظت کرنا ضروری ہوا کیونکہ جو شخص ظاہر و باطن ہر دو کو جمع کرتا ہے وہی کامل ہے۔ اور کاملین کے اس قول کا مقصد یہ ہے کہ کامل وہ شخص ہے جس کی معرفت کا نور اس کے تقویٰ کے نور کو نہیں بجھاتا۔ اور اسی باعث تو کامل کو دیکھنے لگا کہ وہ کمال بعیرت و عقل کے مادہ جو کسی حکم کو ترک کرنے کی ہمت نہیں کرتا بعض کاملین طریقت کا احکام ظاہر کی بساط کو لپیٹ دینا ان کا مخالف ہے حتیٰ کہ

ان میں سے بعض نے نماز ترک کر دی اور بولے کہ ہم ہیضہ باطنی نماز میں رہتے ہیں۔ اور یہ اباحت والے احمقوں کے علاوہ اور مخالف ہے کہ جنہیں یہود و ہادی نے پکڑ رکھا ہے۔ جیسا کہ ان میں سے بعض اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعلیٰ کی پرواہ نہیں۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ باطن خواہشوں سے بھرا ہوا ہے اور ان سے اس کی پاکیزگی ممکن نہیں۔ اور غضب و فہرت کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ گمان ہے کہ وہ ان دونوں کو اکھاڑنے پر قادر ہے۔ پس یہ جانتی ہیں اور سالک کی لغزش ہے جسے شیطان نے روک لیا ہے اور اسے غرور کے رسول میں لٹکا دیا۔ اب میں غلیظ کی تفسیر کی جانب متوجہ ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ظاہر و باطن کا اتارنا دونوں جہاں کے ٹکڑے کی طرح اشارہ ہے۔ پس ظاہر میں مثال حق ہے اور اس کا باطن کی طرف سے جانا حقیقت ہے۔

ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس رقبہ کے لوگ ہی زجاجہ (سٹیش) کے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ جیسا کہ زجاجہ کے معنی میں عنقریب آئے گا۔ کیونکہ وہ خیال جس کی مثال اصل سے اخذ کی جائے سخت کثیف ہے جو اسرار کو چھپاتا ہے۔ اور تم میں اور انوار میں حائل ہو جاتا ہے لیکن جب صاف ہوتا ہے تو شیشہ کی طرح صاف ہوتا ہے اور انوار میں حائل نہیں رہتا اور انوار تک پہنچا دیتا ہے بلکہ وہ اس کے لئے انوار کا محافظ بن جاتا ہے تاکہ وہ آندھیلوں سے بچے نہ جائے۔ اب زجاجہ کی حقیقت سمجھو۔

جان لو کہ عالم کثیف خیال سفلی اذیلئے کرام کے حق میں شیشہ انوار کے لئے طاقت
اسرار کے لئے آئینہ اور عالم اعلیٰ کی سیڑھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مثال ظاہری حق
ہے لیکن ظاہر کے علاوہ ایک باطن بھی ہے۔ اس پر طہ اور حق کو قیاس کر لو۔

نکلتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے عبدالرحمن بن حنفیہ
گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوتے دیکھا تو تم یہ خیال نہ کرو کہ آپ نے انہیں آنکھ سے
نہیں دیکھا ہے۔ بلکہ انہیں اسی طرح بیداری میں دیکھا جس طرح سونے دلائل خواب میں دیکھتا ہے
اگرچہ عبدالرحمن بن حنفیہ اپنے گھر میں اپنے دو در سے سوتے تھے۔ کیونکہ نیند سلطان حواس کو زندہ
باطن الہی پر غالب کر دینے کے باعث مشاہدات ہی پر اثر کرتی ہے۔ کیونکہ حواس عالم حسی کو اپنی
جانب متوجہ کرتے اور اسے مشغول کرتے ہیں اور اس کی ذات کو عالم غیب و عکرت سے پھیر لے
والے ہیں۔ لیکن بعض انوار نبویہ اتنے خفایاں اور غالب ہوتے ہیں کہ انہیں حواس اپنے عالم
کی جانب مشغول نہیں کرتے۔ اسی باعث وہ بیداری میں وہ باتیں دیکھ لیتے ہیں جو اور لوگ نیند
میں دیکھتے ہیں اور جب وہ انتہائے کمال پر ہوتے ہیں تو اس کا اور اک محض صورت دیکھنے والی
آنکھ تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے موجودہ زندگی کی طرف جو کہ عالم اسفل ہے کھینچتی ہے۔
پس جبکہ اشغال و دنیاویہ کی جانب کھینچنے والا دوسرے جاذب کے مقابلے میں زیادہ قوی ہو تو
وہ جنت کی سیر سے رو جائے گا۔ اور اگر جاذب ایمان زیادہ قوی ہے تو یہ شگلی رزق پیدا کرے گا
یا اس کی سیر میں چلے گا۔ عالم شہادت میں اس کی مثال ابر ہے۔ علیٰ ہذا اسرار آئینہائے خیال
سے قبل ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا یہ حکم عبدالرحمن ہی تک محدود نہ ہے گا۔ جو کہ
آپ کا دیکھنا انہی تک محدود تھا۔ بلکہ اس کے ذریعہ ہر ایسے شخص پر حکم لگا دیا جائے گا جس
کی بصیرت قوی اور ایمان حکم ہو۔ لیکن ساتھ میں مال کی کثرت ہو۔ کیونکہ کثرت مال ایمان کی
مزامم ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی کیونکہ ایمان کی قوت غالب ہے اس سے یہ معلوم
ہو جائے گا کہ انبیاء کرام صورتوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور صورتوں کے علاوہ وہ معانی کو کیسے شاہد
کر لیتے ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ معنی مشاہدہ باطن سے قبل ہوتے ہیں۔ پھر اس سے روح خیال
کو دیکھتے ہیں اور ایسی صورت جو کہ معنی کے متشابہ اور سادی ہے وہ منطبع ہو جاتی ہے اور

بیداری میں وحی کی یہ صورت تاویل کی محتاج ہوتی ہے جیسا کہ نیند میں تعبیر کی محتاج ہے۔ اور اگر خواب میں ایسا واقع ہو تو خواص بنویہ کے ساتھ اس کی نسبت ایسی ہے۔ جیسا کہ ایک کو چھپالیس کے ساتھ۔ اور اگر بیداری میں ایسا ہو تو اس کی نسبت اس سے بڑی ہے۔ میرا گمان ہے کہ اس وقت اس کی نسبت ایک کی تین سے ہوگی۔ کیونکہ ہم ہر جو کچھ عیاں ہے اس سے میسر ہو جاتا ہے کہ خواص بنویہ تین قسم کے شعبوں میں منفر ہیں اور یہ تینوں میں سے ایک ہے۔

قطب دوم

مراتب ارواح بشریہ نورانیہ | اول روح حاس ہے اور وہ روح وہ ہے کہ تمہیں جو کچھ اس پر پیش کرتے ہیں وہ ان سے ملتی ہے۔ یہی روح حیوانی کی اصل ہے اور اسی کے باعث حیوان کو حیوان کہتے ہیں۔ یہ درودھ پینے والے بچے میں موجود ہوتی ہے۔

دوئم روح خیالی۔ حواسات جو کچھ اس روح کو دیتے ہیں وہ اسے لکھتی اور اپنے پاس غزلانے میں محفوظ رکھتی ہے تاکہ یہ اسے ضرورت کے وقت روح عقل کے سامنے جو اس سے بلند ہے پیش کرے۔ یہ درودھ پینے والے بچے کو مژدوع نشو و نما میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لئے وہ کسی شکی حرص کرتا ہے تاکہ اسے لے لے اور جب وہ شے اس سے غائب ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ اس کا نفس اس پر جھگڑتا نہیں۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شے اس سے غائب ہوتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور اسے مانگتا ہے۔ کیونکہ اس کی صورت اس کے خیال میں محفوظ ہوتی ہے۔ اور یہ بات بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں وہ پروانے جو آگ پر گرتے ہیں ان میں یہ قوت نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ وہ آگ کی جانب اس لئے پھٹتے ہیں کہ انہیں دن کی روشنی سے کمالی محبت ہے۔ اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ چراغ ایک کشادہ سوراخ ہے جو روشنی کے مقام پر جاتا ہے۔ یہ خیال کر کے وہ خود کو اس پر گر جاتا ہے اور تکلیف پاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس پر گزر جاتا ہے اور اندھیرے میں پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ اور سہ بارہ اس کی جانب پھٹتا ہے۔ اگر اس کی روح حافظہ ہوتی تو اسے اس کی جب کہ اس نے درد دیکھ لیا تھا تو ایک دفعہ کے مضر کے بعد اسے دوبارہ ادھر نہ آنے دیتی۔ لیکن کتے کو جب ایک بار لکڑی سے مارا جائے تو اس کے بعد جب بھی وہ لکڑی دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے۔

سوئم۔ روح عقلی۔ یہ ان مسالٰی کو معلوم کرتی ہے جو حس و خیال سے ماوراء ہیں یہ جو ہر انسان کے لئے خاص ہے اور جو پایوں اور بچوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے معلومات معارف خلد یہ کلیہ ہیں جیسا کہ ہم اس جگہ بیان کر چکے ہیں جہاں ہم نے نور عقل کو نور بصیرت فطیلت دی ہے۔ چہارم۔ روح فکری ہے۔ اور وہ روح وہ ہے جو علوم عقیدہ محض کو لیتا ہے پھر ان میں الفت و ملاپ پیدا کرتی اور ان سے معارف نفیسہ پیدا کرتی ہے پھر اگر دو نتائج برآمد ہوں تو دربارہ انہیں ملائی اور نتیجہ برآمد کرتی ہے اسی طرح پیشہ الٰہی غیر النہایہ کرتی رہتی ہے۔

پنجم۔ روح قدسی نبوی۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض اولیاء کے ساتھ خاص ہے اس میں غیب کے علوم احکام آخرت اور زمین و آسمان کی حکومت کے تمام معارف ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض معارف ربانہ وہ ہیں جنہیں سمجھنے سے روح عقلی و فکری بھی قاصر ہے۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَفْتَحْنَا لَكَ ذُقْنَا رَحْمَتَنَا
أَمْ رَأَيْتَ مَا أَلْكَتُ وَلَا
الْوَيْلَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نَوْزًا لِلْهَدَى
بِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ہم نے آپ کے پاس روح کو اپنا حکم سے کر دیا۔
ورنہ آپ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب و ایمان کیلئے
ہے لیکن ہم نے آپ کو نور بنالیا ہے کہ ہم آپ کے ذریعہ
اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت کرتے ہیں
اور آپ یقیناً سید مہدی راہ کی ہدایت کرتے ہیں۔

یہ بات بعید نہیں کہ عقل کے علاوہ بھی کوئی اور طور ہو جس میں وہ باتیں ظاہر ہوں جو عقل میں ظاہر نہیں ہوتیں جیسا کہ عقل تمیز و احساس کے علاوہ اور کوئی ایسا طور ہونا بعید نہیں جس میں عوالم و غرائب ظاہر ہوں اور ان سے احساس و تمیز قصور وار ہوں۔ پس انتہا کمال کو اپنے نفس پر موقوف خیال نہ کر اور اگر تم ایسی مثال کے خوابان ہو جس سے بعض انسان کے غماص کا مشاہدہ کر لو تو ذوق شعر کو دیکھو کہ وہ ایک جامعیت کے ساتھ مخصوص ہے اور بعض لوگ اس سے محروم ہیں حتیٰ کہ انہیں بالکل محروم اور زحمت کی بھی تمیز نہیں اور بعض میں قوت ذوق اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض نے موسیقی راگنیاں اور مختلف قسم کی لے ایجاد کی ہیں جن میں بعض غم پیدا کرنے والی۔ بعض خوشی پیدا کرنے والی۔ بعض سلاتے والی،

بعض رلانے والی، بعض جنون آفرین اور بعض غلطی کی موجب ہیں۔ اسی میں یہ ہنر قوی ہوتے ہیں جن میں اصل ذوق ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اس ذوق کی غایت سے لگاؤ نہیں رکھتا وہ آواز سننے میں تو ضرور شریک ہے لیکن اس میں یہ ہنر نہیں پائے جاتے وہ صاحب وجد و غش سے تعجب کرتا ہے۔ اگر تمام ذوق والے عقلاء ذوق کا مفہوم سمجھنے پر متفق ہو جائیں تو وہ اس کے سمجھنے پر قادر نہیں اور یہ ایک معمولی سی مثال ہے جو تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے اس پر ذوق بنوی کو قیاس کر لیا جائے۔ اور اس کی کوشش کر کے اس روح کے اہل ذوق میں تو بھی داخل ہو جائے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کو اس کا بڑا حصہ عطا ہوا ہے اور اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو اس میں مذکورہ قیاسات و تشبیہات کے ذریعہ کوشش کر۔ تاکہ تو بھی اہل علم میں داخل ہو جائے۔ مگر تو اس پر قادر نہ ہو تو کم از کم اس پر ایمان لانا چاہئے۔ (اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے درجات بڑھائے گا۔

علم ایمان سے بڑھ کر ہے اور ذوق علم سے بڑھ کر ذوق وصال ہے۔ علم صرف قیاس ہے اور ایمان صرف تقلید سے قبول کرنا اور اہل و جان و عرفان سے سن ظن رکھنا ہے۔

جب تم نے ان پانچوں روحوں کو جان لیا تو یہ بھی جان لو کہ یہ بھی سب انوار ہیں۔ اس لئے کہ ان سبب موجودات کے اقسام ظاہر ہوتے ہیں۔ حسی و خیالی موجودات اگرچہ چرہ پایہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو حصہ انسان کے لئے مخصوص وہ وہ حصہ ہے جو اشرف و اعلیٰ ہے۔ اور انسان میں یہ دونوں سبب کسی اور مرض کے لئے پیدا کی گئی ہیں جو بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن حیوانات میں یہ دونوں سبب اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ وہ طلب غذا میں ان کا آکر کر بنیں اور وہ انسانوں کے سفر ہو جائیں اور آدمی میں اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ یہ دونوں اس کا جال بن سکیں اور ان دونوں کے ذریعہ وہ عالم اسفل میں معارف و مہینہ کا شکار کر سکے۔ کیونکہ انسان جب ایک شخص معین کو معلوم کر لیتا ہے تو اپنی عقل سے ایک عام اور مطلق معنی بھی نکال لیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بعد از حسن بن عوف کی مثال میں ذکر کیا ہے۔ جب یہ پانچوں ارواح معلوم ہو گئیں تو اب ہم مثال کی اصل غرض کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

آیت کی مثالوں کا بیان

ممکن ہے کہ پانچوں ارواح کا مشکوٰۃ، زجاج، معباح، شجرہ اور زینت سے تقابل میں کلام طویل ہو جائے۔ لیکن میں ان کا طریق معلوم کرنے میں اختصار ہی سے کام لوں گا۔ اگر تم دیکھنے والی روح کی خاصیت کا جانب دیکھو تو اس کے انوار کو چند سوراخوں سے خارج پاؤ گے۔ جیسے وہ آنکھیں دوکان دو تھنے وغیرہ اور عالم مثال میں اس کی زیادہ مناسب مثال مشکوٰۃ ہے۔ روح خیالی کے تین خواص ہیں۔ ۱۔ یہ کہ وہ عالم کثیف سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ خیالی شے کے لئے مقدار صورت اور مخصوص جہات ہوتی ہے اور خیال کرنے والے کی نسبت سے قریب یا بعید ہوتی ہیں اور کثیف جو کہ اجسام کے اوصاف میں سے ہے اس کی شان یہ ہے۔ کہ وہ ان انوار عقلیہ محضہ جو کہ جہات و متادیر اور قرب و بعد کے وصف سے منہور ہیں پڑے ہیں۔

۲۔ یہ خیالی کثیف جب خفایا و رقیق اور مہرب و مضبوط ہو تو وہ ایسے معانی عقیدہ کے مناسب ہوتا ہے جو ان کے بالمقابل ہے اور اس کے نور کے چلنے کو حاصل نہیں۔
۳۔ خیال ابتدائے امر میں اس کا انتہائی محتاج ہوتا ہے تاکہ اس کے لئے معارف عقیدہ کو محفوظ رکھ سکے۔ پس تو مضطرب و پریشان نہ ہو کہیں وہ حافظہ سے دھنک جائے۔ اس لئے کہ تم خیالی مثالوں کو معارف عقیدہ کے لئے جمع کرو گے۔

عالم شہادت میں تم یہ تینوں خواص انوار دیکھنے والوں کی جانب منسوب کرتے ہو۔ اور وہ زجاجہ ریشہ کے علاوہ کہیں نہ پاؤ گے۔ اس لئے کہ اگرچہ زجاجہ جوہر کثیف ہے لیکن شفاف و رقیق ہے۔ حتیٰ کہ چراغ کے نور کو بھی نہیں چھپاتا بلکہ اسے علی حالہ باہر پہنچاتا اور اسے تیز ہواؤں اور سخت حرکتوں کے بھانسنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پس وہ اس کی بہترین مثال ہے۔
تیسری وہ روح عقیدہ ہے جس میں معانی شریفہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اور تجھ پر وجہ تمثیل پوشیدہ نہیں۔ اسے تم نے پہلے بیان میں جس میں کہ انبیاء کا چراغ روشن ہونا مذکور ہے پہچان لیا ہے۔

چوتھی روح روح فکری ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک جوڑے شرمندہ ہو کر دو شاخوں میں پھٹ جاتی ہے۔ پھر ہر شاخ سے دو شاخیں نکلتی ہیں اور بہت سے شعبے

تقسیمات عقل سے بنجاتے ہیں حتیٰ کہ آخر میں ظاہر نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہم جنسوں کے لئے بیج کا کام دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اثر پذیر ہوں۔ اس جہاں میں اس کی مثال شجرہ ہے جب اس کے معارف کے ثمرات دو چند اور ثبات و بقا کے لئے مادہ ہیں تو مناسب یہ ہے کہ زمین کے علاوہ اس کی مثال ناشپاتی، سیب، انار اور دیگر درختوں سے نہ دی جائے۔ کیونکہ اس کے پھل کا مغز وہ دیت ہے جو کہ جراح کا مادہ ہے۔ اور تمام تیلوں میں چمک کے لحاظ سے خاص خصوصیت رکھتا ہے اور چونکہ اس درخت پر کثرت سے پھل آتا ہے اس لئے اس کو مبارک درخت کہتے ہیں۔ تو وہ درخت کے پھل کی کوئی حد و انتہا نہ ہو اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اسے مبارک درخت کہا جائے اور چونکہ انکار عقلیہ محض کے شجرہ جہات اور قرب و بعد سے منزہ ہیں تو وہ اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ نہ وہ شرقی ہو اور نہ غربی۔

پانچویں روح: روح قدسی نبوی ہے جو کہ اولیاء اللہ کی جانب منسوب ہے بشرطیکہ وہ نہایت چمک دار اور صاف ہو اور روح مفکرہ اس امر کی جانب منقسم ہے جو کہ تعلیم اور تنبیہات خارجیہ کی جانب منسوب ہیں جب تک وہ اقسام معارف میں رہیں۔ ان میں سے بعض تو بہت شغاف ہیں۔ گویا وہ کسی خارجی امداد کے بغیر خود بخود روشن ہیں۔ تو اس صورت میں مناسب ہے کہ صاف سے قریب الاستعداد مراد لیا جائے۔ باین طور کہ قریب ہے کہ اس کا زمین روشن ہو جائے۔ اگرچہ اسے الگ قطعاً نہ چھوٹے کیونکہ بعض حضرات اولیاء ایسے بھی ہیں کہ قریب ہے ان کا نور چمک اٹھے اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد سے مستغنی ہو جائیں۔ اسی طرح بعض حضرات انبیاء وہ ہیں جو کہ ملائکہ کی درجہ سے مستغنی ہیں۔

یہ مثال اس تقسیم کے مطابق ہے اور جب یہ انوار ایک دوسرے پر مرتب ہیں تو اس سے یہ خود ثابت ہو گیا کہ پہلی قسم صافی ہے اور وہ روح خیالی کے لئے تہید کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ صافی کے بغیر خیالی کا تصور ممکن نہیں۔ اور فکر و عقل کا مقام ان دونوں کے بعد ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ شیشہ جراح کے عمل کی مانند ہو اور طاقت شیشہ کے عمل کی طرح۔ اور جب یہ انوار ایک دوسرے پر فائق ہیں تو انہیں نور علی نور بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس بات کو خوب ذہن نشین کر لو۔ خدا تعالیٰ تو ذی فضل و عفو

والا ہے

خاتمہ

یہ مثال مومنین انبیاء اکرام اور اولیاء کے دلائل کے لائق ہے نہ کہ کفار کے۔ کیونکہ نور کا

ارادہ ہدایت کے لئے ہوتا ہے

جو طے طریق ہدایت سے پھیرنے والی ہو وہ اس باطل اور ظلمت ہے بلکہ ظلمت سے بھی بڑھ کر
اس لئے کہ ظلمت جیسے حق کی جانب نہیں لے جاتی نہ ہدایت کی طرف بھی نہیں لے جاتی کافروں کی عقلیں
اندھی ہیں۔ ان کے تمام ادراکات ان کے حق میں ان کی گمراہی پر مرد و معاطن ہیں۔

ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کے بغیر میں بھنس گیا ہو اور جسے ایسی موج
نے ڈھانپ لیا ہو کہ اس موج کے ساتھ پھر وہ بے موج میں ہوں اس کے اوپر باطل اور ظلمتیں یکے بعد
دیگرے چھائی ہوں۔

بغیر والا سمندر دنیا ہے جس میں بہت سے خطرات و مہلکات، حوادث و کمالات وجود
ہیں جو انسان کو اندھا کرنے والے ہیں۔ پہلی موج تو شہوات کی موج ہے جو کہ صفات ہستیہ کا اعلیٰ
ہے اور لذات حصہ اور ماحیات دنیاویہ کو پورا کرنے کی تہک رکھتی ہے یہ لوگ اس طرح کھاتے
اور نفع حاصل کرتے ہیں جیسے چمپائے کھاتے جاتے ہیں ان کا شکنا نادر ہے۔ تو لازماً یہ موج
تاریک ہوگی۔ کیونکہ کسی شخص کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔

دوسری موج صفات زندگی کی موج ہے جو کہ غضب، جلوت، دشمنی، اکیڑ، حسد و بغلی
فخر اور کثرت مال پر چھاتی ہے۔ لہذا ان تاریک ہوگی۔ کیونکہ غضب جمل کا بگڑا ہے اور لڑنا یہ موج
اعلیٰ درجہ کی ہوگی کیونکہ اکثر جب غضب موج ملتا ہے تو شہوات پر بھی غالب آ جاتا ہے اور انسان
شہوات و لذات سے فاضل ہوتا ہے۔ کیونکہ شہوات اس موج انگیز غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتی
وہ باطل اور وہ امتحانات غیبیہ، خیالات غلبہ اور جھوٹے گمانات ہیں جو کہ ایمان و
معرفت حق اور قرآن سے نفور حاصل کرنے میں حجاب بنے ہوئے ہیں اس لئے کہ دلوں کی خاصیت یہ
ہے کہ وہ نور آفتاب کی چمک کو چھپا لیتا ہے تو جب ان تمام اقسام کی تاریکیاں ہوتی ہیں ایسی ظلمتوں
سے تعبیر کرنا مناسب ہے جو ایک دوسرے پر چھائی ہوں اور جب ان ظلمتوں کی موجودگی میں اشیا

قریبیہ کی معرفت ممکن نہیں تو اس خیالے بعیدہ کی معرفت کیونکر ممکن ہوگی۔ اسی لئے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات اور معجزات کو سمجھنے سے قاصر ہیں حالانکہ وہ ادنیٰ تا مصل سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا اور جب کہ تمام انوار کا منبع اول اللہ تعالیٰ ہے تو ہر موجود کو یہ اعتقاد کرنا چاہئے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نور پیدا نہ فرمائے اس لئے کوئی نور نہیں۔ اس آیت کے اسرار میں سے آٹا ہی کافی ہے بس اسی پر قناعت کرو۔

باب سوتم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر پر کس ہیں اگر انہیں کھول دے تو اس کی ذات کی تیزیاں ہر اس چیز کو جسے اس کی آنکھیں پالیں ہلاک کر دیں۔ اور بعض روایات میں سات سو اور بعض میں ستر ہزار پرے بھی آئے ہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لئے بالذات روشن ہے اور حجاب ہمیشہ مجرب کی بہ نسبت ہوتا ہے۔ اور مجرب تین قسم کے لوگ ہیں۔

اول جو صرف ظلمت کے پرے میں ہوں۔ ثانیاً جو محض نور سے پرے میں ہوں۔ ثالثاً وہ لوگ جو اس نور سے پرے میں ہوں جو ظلمت کے ساتھ مخلوط ہے۔ ان اقسام کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ ممکن ہے کہ میں انہیں شمار کرنے کی سعی کروں لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ یہی تعداد مراد ہے اور اس تعداد سے حصر مقصود ہے۔ معلوم نہیں کہ حدیث میں حصر مراد ہے یا کوئی اور شے، لیکن سات سو یا ستر ہزار پر حصر کرنا سراسر کافرت نہویہ ہی ادراک کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرا گمان یہ ہے کہ یہاں مذکورہ عدد سے شمار مقصود نہیں بلکہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ عدد کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے وہ خاص عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ کثرت مراد ہوتی ہے اس حقیقت سے خدا تعالیٰ زیادہ واقف ہے۔ کیونکہ وہ ہماری وسعت علمی سے خارج ہے میری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ میں تجھے جابات کے اقسام اور اقسام الاقسام کی تفصیل بتا دوں جو حسب ذیل ہے۔

قسم اول

قسم اول میں وہ لوگ ہیں جو ظلمت میں محبوس ہیں۔ اور یہ ملحد لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو حیات اخرویہ پر ترجیح دیتے ہیں اس لئے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی کئی قسمیں ہیں۔

ایک قسم تو وہ لوگ ہیں جو اس جہاں کے سبب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی طبیعت اسے محال تصور کرتی ہے۔ کیونکہ طبیعت ایک ایسی صفت اور حالت ہے جو اجسام میں مرکوز ہے لیکن وہ خود تار یک ہے کیونکہ طبیعت میں خود معرفت و ادراک پایا جاتا ہے نہ اسے اپنے نفس کی خبر ہے اور نہ اس کا تصور ہے۔ اس کے لئے نور بھی نہیں جو ظاہری آنکھ سے دیکھ لے۔

۲۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس میں مشغول ہیں اور انہوں نے سبب کے تلاش کی سعی نہیں کی۔ ان لوگوں کی زندگی جو پالوں کی طرح ہے۔ ان کے حمایت خود ان کا نفس اور ان کی شہوات ہیں۔ اور ہواؤ نفس سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **أَفَرَأَيْتَ** **مَنْ أَتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ**۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب خواہش نفس ہے۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔

ایک طبقہ کا تو گمان ہے کہ دنیا کا مقصود حاجت و شہوت کو پورا کرنا اور لذات حسیہ انہیہ کو حاصل کرنا ہے یعنی نکاح، کھانا پینا اور لباس۔ یہ لوگ لذات کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کی طلب میں منہمک ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان امور کو حاصل کر لینا ہی اصل سعادت ہے۔ انہوں نے اپنے لئے اسی کو پسند کیا ہے۔ یہ لوگ جو پالوں کے قائم مقام ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ پس اس سے بڑھ کر کوئی ظلمت ہوگی۔ یہ لوگ محض اندھیرے میں ہیں موجود دور میں اسی طبقہ کی اکثریت ہے۔

ایک دوسرے فرقے نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ غایت سعادت یہ ہے کہ ظہیر اور شرفی حاصل ہو۔ اسی باعث وقت و غارت میں مشغول رہتا ہے۔ بدوی، جنگلی اور بعض کردوں اور اکثر بے وقوفوں کا یہ مذہب ہے۔ یہ لوگ صفات و زندگی کی ظلمت میں محبوس ہیں۔ کیونکہ زندگی ان پر

غالب ہے اور ان کا مقصد بڑی بڑی لذات ہیں یہ لوگ اکی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ درندگی کے مرتبہ بد قائم رہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل مرتبہ پر۔

تیسرے فرستے کا مقصد یہ ہے کہ انتہائے سعادت یہ ہے کہ بہت سامان اور فراخی ہو اسی لئے کہ مال ہر قسم کی شہوت پیدا کرنے کا آلہ ہے۔ اور اسی سے انسان اپنی حاجت روائی کرتا ہے ان لوگوں کی بہت صرف مال جمع کرنا اور اسے بڑھانا ہے۔ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ عمدہ گھوڑے جو ہائے، کھیتی کی کثرت۔ یہی ان کی طلب ہے۔ پھر یہ زمین کے نیچے اشرفیاں جمع کرتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمام عمر سعی کرتے۔ خطرناک میدانوں کے طے کرتے۔ سفر کی مشقتیں اٹھاتے سمندروں میں سفر کرتے، سامان کو جمع کرتے اور اپنے نفس پر بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہی لوگ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہیں۔ ہاک ہو جائے بندہ دینار اور ہاک ہو جائے بندہ درہم۔

اس سے بڑھ کر کیا تاریخی ہو گی کہ انسان پر اتنی بات بھی مشتبہ ہے کہ سونا چاندی اور نون ہتھر ہیں۔ بالذات مقصود نہیں۔ اور جب اس سے حاجات بھی پوری نہ کی جائیں اور ضروریات پر بھی انہیں خرچ نہ کیا جائے تو یہ نکلنے کے برابر ہیں۔

ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کی جہالت اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ بلکہ تعلیم یافتہ ہے اس کا گمان یہ ہے کہ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ خوب جاہ و جلیل ہو۔ شہرت ہو اور گھر گھر پرچے ہوں۔ بہت سے متبعین ہوں اور حکومت کی باگ ہاتھ میں ہو۔

تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ ہمہ وقت آئینہ کی جانب دیکھتے ہیں اور انگلی چوٹی میں رکے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ گھر میں کھانے تک بیٹھ نہیں۔ لیکن وہ اپنا مال نفیس نفیس کپڑوں پر صرف کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے انہیں سخاوت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اس قسم کے لوگ لاتعداد ہیں۔ اور یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی جانب سے فاعل اور ظلمت کے پردوں میں محجوب ہیں۔ ان کے نفوس اندھے ہیں۔

ان تمام جماعتوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور ایسا مسلمانوں کے خوف کے سبب سے کرتے ہیں۔ یا ان سے مرد لینا یا ان کے

مال کی طلب مقصود ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب میں تعصب پیدا کرتے ہیں جب اس کلمہ سے یہ لوگ عمل صالح کے جانب متوجہ نہ ہوں تو یہ کلمہ ہرگز بھی انہیں ظلمات سے نہ نکالے گا ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں لیکن جس شخص میں یہ کلمہ کم از کم اتنا اثر کر جائے کہ اسے برائی ہی معلوم ہو اور نیکی اچھی معلوم ہو تو وہ خالص ظلمت میں نہیں اگرچہ گناہ گار ہو (یعنی اس میں ظلمت کے ساتھ نور بھی پایا جاتا ہے) دوسری قسم وہ جماعت ہے جو ایسے نور سے محجوب ہے جو ظلمت سے ظاہر ہے یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔

۱۔ اول قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا منشاء حس ہے۔

۲۔ دوسری قسم کے لوگوں کی ظلمت کا منشاء خیال ہے

۳۔ ایک قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا مقصود قیاسات عقلیہ فاسدہ ہیں۔

پہلی قسم وہ ہے جو ظلمت سمیہ سے محجوب ہے یہ وہ گروہ ہے کہ ان میں ایسا کوئی شخص نہیں جو اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو اور حرمی کونے سے محرم زندہ ہو اور اپنے رب کی معرفت کا شوق نہ رکھتا ہو۔ ان میں سے اول درجہ پرست لوگ ہیں اصلاً فردرجے میں تنویہ ہیں ان دونوں کے بھی کئی درجات ہیں

اول گروہ بہتر ہستوں کا ہے۔ وہ فی الجملہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو خود کو ان کے اندر سے نفوس پر ترجیح دینا لازمی بتاتا ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کا رب ہر شے سے زیادہ عزیز اور ہر نفسی شے سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں حس نے مجبور کر رکھا ہے کہ وہ عالم حس سے ہٹ گئے نہیں بڑھتے انہوں نے عمرہ جواہرات سونا چاندی اور یا قوت سے عمرہ عمرہ مورتیں بنائیں اور انہیں اپنا معبود یقین کر لیا۔ یہ لوگ صفات خداوندی اور اس کے جلال و عزت کے نور سے محجوب ہیں۔ انہیں اس نور سے جس کی ظلمت نے روک رکھا ہے۔ کیونکہ حس عالم روحانی کے مقابلے میں ظلمت ہے جیسا کہ اوپر ذکر چکا ہے۔

۲۔ دوسرا گروہ ایک خاص جماعت ہے جو ترکستان کے پہلی جانب واقع ہے ان کا مذہب کوئی

مذہب ہے اور نہ شریعت ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کا ایک رب ہے جو سب سے زیادہ خوبتر

ہے۔ اسی لئے جب وہ کسی خوبصورت انسان اور صفت گھوڑے وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اسے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ یہ لوگ جمال کے نور سے ظلمتِ مہلک کے ساتھ محجوب ہیں یہ بہت پرستشوں کی بہ نسبت نور کے لحاظ میں زیادہ داخل ہیں۔ کیونکہ وہ مطلق حسن کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ کسی ذات خاص کی۔ اور اسے کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھتے۔ پھر وہ قدرتی جمال کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ مصنوعی کی جیسے خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔

تیسرا گروہ اس کا قائل ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہمارا رب اپنی ذات میں نورانی ہو۔ بلکہ صورتِ خوب صورت ہو اور اپنے نفس میں غائب ہو، اپنے حضور میں باہیت ہو۔ کوئی اس کے قرب کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک بھی بیزار محسوس کا کوئی مقصد نہیں۔ انہوں نے اس صفت پر آمگ کو پایا اور اس کی عبادت کرنے لگے اور اسے اپنا رب بنالیا۔ یہ لوگ سلطنتِ درونق کے نور سے محجوب ہیں۔ اور یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے انوار میں داخل ہیں۔

چوتھا گروہ کہتا ہے کہ ہم آگ پر غالب ہیں اسے جلاتے اور بجھاتے اور اس میں تصرف کرتے ہیں۔ اس لئے وہ خدا کے قائل نہیں بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس شے میں سلطنتِ درونق پائی جاتی ہے۔ ہم میں اس کے تصرف میں داخل ہوں اور وہ بلندی کے ساتھ بھی موصوف ہو وہ خدا ہے۔

ان لوگوں میں علمِ نجوم اور ستاروں کی طرف تاثرات کا منسوب ہونا مشہور تھا اس لئے ان میں سے بعض نے تو شری کی عبادت کی اور بعض نے مشرعی وغیرہ ستاروں کی۔ اپنے اپنے اعتقادات کے مطابق کہ کن میں تاثر زیادہ ہے عبادت شروع کی۔ یہ لوگ بلندی کے نور اور اس کے اشراق و غلبہ سے محجوب ہیں اور یہ بھی خدا کے نور میں داخل ہے۔

پچھٹا گروہ ان تمام لوگوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے وہ کہتا ہے کہ نورِ آفتاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی انوار ہیں۔ اور یہ مناسب نہیں کہ درانیت میں کوئی شے رب کی شریک ہو۔ انہوں نے مطلق نور کی جو تمام انوار کا جامع ہے عبادت شروع کی ان کا خیال ہے کہ وہ ربِ الطہین ہے اور تمام خوبیاں اس کی جانب منسوب ہیں لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسے اچھا نہ سمجھا کہ وہ ان برائیوں کو اپنے

رب کی جانب منسوب کریں۔ کیونکہ ان کے نزدیک ان کا رب برائیوں سے پاک ہے اس لئے انہوں نے ظلمت کا جھگڑا کھڑا کر کے جہاں کو نور و ظلمت کے حصار کر دیا۔ اکثر نے ان کا نام بزدلانِ ظاہر من رکھا یہ لوگ خنویہ ہیں۔ اس گروہ کے پاسے میں اتنی ہی مطلوبات کافی ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے جو ان بعض اوار سے مجرب ہے جو ظلمت خیال سے متحرک ہیں۔ یہ لوگ حس سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اور محسوسات کے علاوہ بھی ایک امر ثابت کرتے ہیں لیکن وہ خیال کی صورت سے متجاوز نہیں۔ انہوں نے ایسے موجود کی جہالت کی جو عرض پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان سے کمتر رتبہ والے مجسمہ ہیں۔ پھر کراسیہ کے بھی مختلف اقسام ہیں۔ ان کے مقالات و مذاہب کی شرح مجھے نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے مزید بیان سے کوئی فائدہ بھی نہیں لیکن ان میں سے بلند مرتبہ وہ لوگ ہیں جو خلا تعالیٰ سے جہانیت اور دیگر عوارض کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن ان سے ہندی کی نفی نہیں کرتے اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ جو شے جہالت کے ساتھ موصوف نہ ہو۔ یعنی نہ جہاں میں داخل ہو اور نہ جہاں سے خارج وہ ان کے نزدیک موجود ہی نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ مخلوقات کا پہلا رتبہ یہ ہے کہ جہالت و مکان کی نسبت سے تجاوز کیا جائے

تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو کہ انوار الہیہ سے جو قیاسات عقلیہ فاسد کے قریب ہوں طے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایسے معبود کی عبادت کی ہے جو سمیع و بصیر، عالم قادر، مہی اور جہات سے منزہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی صفات کو اپنی صفات کی طرح تصور کیا۔ حتیٰ کہ بسا اوقات بعض نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا کلام ہمارے کلام کی طرح حروف و آوازیں ہے بعض لوگوں نے اس میں ترقی کی اور لے لے کہ نہیں بلکہ اس کا کلام ہمارے دل کے کلام کی طرح کہ جس میں حروف و آوازیں نہیں ملتی ہوتا۔

جب ان سے سمیع و بصیر اور جہات کی حقیقت دریافت کی جاتی ہے تو وہ معنی کے لحاظ سے تشبیہ کی حاجت راجع کرتے ہیں اگرچہ لفظاً اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے خدا کے پاسے میں ان الفاظات کے اطلاق کے معنی نہیں سمجھے۔ اسی لئے اس کے ارادے کے پاسے میں کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ ہمارے ارادے کی طرح حادث ہے اور وہ ہماری طرح قصد و طلب کرتا ہے۔ یہ مذاہب مشہور ہیں جسکی تفصیل کی حاجت نہیں یہ لوگ تمام انوار کے باوجود قیاسات عقلیہ

فاسدہ کی عظمت میں مجرب ہیں۔

پھر تھی قسم وہ گروہ ہے جو محض الوار سے مجرب ہے۔ ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں جن کا شمار دُشوار ہے میں ان میں سے تین قسموں کی طرف اشارہ کروں گا۔

اول قسم وہ ہے جنہوں نے صفات کے تحقیقی معنی معلوم کر لئے ہیں اور یہ سمجھ لیا کہ کلام، ارادہ، قدرت اور علم وغیرہ اسناد کا خلاصہ اس قسم کا اطلاق نہیں جیسا کہ انسان پر کرتے ہیں اور انہوں نے خدائی ان صفات کرنے سے احتراز کیا ہے اور انہوں نے اس کی تعریف مخلوقات کی جانب منسوب کر کے کی ہے۔

جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس قول کے جواب میں کہ رب العلمین کیا ہے تو جو موسیٰ نے جواب دیا تھا یہ لوگ ان صفات کے ساتھ اس کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں رب جو کہ ان صفات کے معنی سے پاک ہے وہ آسمانوں کا محرک اور مدبر ہے۔

دوسری قسم اس گروہ نے اول سے زیادہ ترقی کی کیونکہ ان پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آسمان بہت سے ہیں اور ہر آسمان کا جدا گانہ محرک موجود ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں اور ان بھی کثرت ہے اور ان کی نورانیہ کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسا کہ ستاروں کی انوار محسوسہ کے ساتھ نسبت۔ پھر ان پر بھی یہ ظاہر ہوا کہ یہ آسمان اور آسمان کے ضمن میں ہیں اور یہ تمام آسمان دن رات میں اسی آسمان کی حرکت سے حرکت کرتے ہیں۔ پس اوپر کے رب جسم کا رب جو تمام آسمانوں پر مادی ہے محرک ہے اس لئے کہ کثرت اس کی منافی ہے۔

تیسری قسم وہ گروہ ہے جو ان سے بھی ترقی کر گیا ہے اور کہتا ہے کہ اجسام کی تحریک ملاقات و مباشرت کے طور پر ہے۔ مناسب ہے کہ رب العلمین کی خدمت و عبادت اس کے بندوں میں سے ایک بندے کی اطاعت کے لئے جو جسے فرشتہ کہتے ہیں۔ اس کی انوار الہیہ محضہ کی طرف نسبت ایسی ہے جیسے انوار محسوسہ کی طرف جاندار کی طرف نسبت۔ اور ان کا امکان یہ ہے کہ رب ہی اس محرک کے لحاظ سے مطاع اور حکم ماننے کے لائق ہے۔ اور پروردگار نے ہر ایک کے لئے محرک پیدا فرمایا ہے اور یہ محرک بطریق امر ہے نہ کہ بطریق مباشرت۔

اس امر کو سمجھنے اور ان کی ماہیت میں اشارات ہیں جنہیں اکثر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

اور یہ کتاب ان کی متعل نہیں ہو سکتی۔

یہ تمام اقسام انوار محضہ کے ساتھ محبوب ہیں اور پہنچنے والے چوتھی قسم کے ہیں جن کے لئے یہ امر بھی روشن ہے کہ یہ مطاع ایسی صفت کے ساتھ موصوف ہے جو واحدانیت محض ہے اور اس مطاع کی وجود حق کی جانب ایسی ہی نسبت ہے جیسے آفتاب کی نور محض کی جانب نسبت یا انگارے کی خاص ام کی جوہر کی طرف پھر انہوں نے اس سے اس محرک کی جانب جو پہلو کو حرکت دیتا اور اس کی جانب جو اس تحریک کا حکم دیتا ہے رجوع کیا۔ اس طرح وہ ایسے موجود تک پہنچے جو کہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں اور ان عقلمیں پاتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس کو مذکورہ تمام امور سے پاک اور مقدس پایا ہے۔

پھر ان کی بھی کئی اقسام ہیں بعض تو وہ ہیں کہ جن سے وہ سب امور کہ جنہیں ان کی آنکھ دیکھتی ہے اس کے نزدیک جلا اور بھٹ گئے لیکن وہ خود جلال اقدس کا ملاحظہ کرتے ہیں اور اپنی ذات کو اس جلال سے دیکھ رہے ہیں جس نے حضرت الہی سے ملنے کے سبب جلا پایا ہے پس ان میں جتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں مٹ گئی ہیں۔

ان سے آگے ایک اور مرحلہ ہے ان میں خواص الخواص ہے انہیں ان کی اعلیٰ ذات کی تیز یوں نے جلا دیا ہے اور سلطان جلال نے انہیں ڈھانپ لیا ہے وہ اپنی ذات میں مٹ کر لاٹھی ہو گئے ہیں انہیں خود کا بھی لحاظ نہ رہا۔ کیونکہ یہ لوگ خود سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور ان کے دل میں حق تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب حاصل ہو گیا **مَلِكٌ مُّشْتَبِهٌ وَهَابِكُمْ لَا تَلَوُّنَ لَهَا** ان کا ایک ذوق و حال ہے جس کا ہم نے پہلے باب میں اشارہ کیا۔ ہم نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اتحاد کا کیسے اطلاق کیا۔ یہ واقعین کی نہایت ہے۔

بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے ترقی و عروج کے مدارج اس تفصیل سے طے نہیں کئے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان پر عروج نے زیادتی نہیں کی۔ وہ اول ہی درجہ میں معرفت کی اس ہر شے سے کہ جس سے اسے پاک کرنا چاہئے پاکیزگی کی جانب سبقت کر گئے۔ پس ان پر اول ہی درجہ غالب آگئی جو اوروں پر آخر میں جا کر غالب آتی۔ ان پر دفعۃً تعبلیات کا هجوم ہو گیا۔ اور اس کی ذات کی تیز یوں نے ان تمام چیزوں کو جلا دیا جنہیں بصر حسی یا بصیرت

عقلی معلوم کرتی ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا طریقہ کار ابراہیم خلیل اللہ کا اور دوسرا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کے انوار اور ان کے اسرار کو خوب جانتا ہے۔ یہ مجموعہ ہیں کے اقسام کی جانب اشارہ ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اگر مقامات کی تفصیل کی جائے اور سالکین کے حجابات کو تلاش کیا جائے تو ان کا عدد و شمار ستر ہزار تک پہنچ جائے لیکن جب تم تفتیش کرو گے تو ان میں سے کسی کو بھی ان اقسام سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے خارج نہ پاؤ گے۔ کیونکہ وہ یا تو اپنی صفات بشریہ یا حسن خیال یا قیاسات عقل یا نور محض سے مجرب ہیں جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔

یہ وہ بیان ہے جو مجھے ان سوالات کے جواب میں اسی وقت معلوم ہوا ہے باوجودیکہ مجھے سوال ایسے وقت ملا جب کہ طبیعت پریشان تھی اور اس فن کے علاوہ طبیعت بھی دیگر جانب مائل تھی میں سائل سے التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لئے اگلا زیادتی سے جو میرے قلم نے کی ہے خدا سے معافی مانگے کیونکہ اسرار الہیہ کے بھنور میں غلط لگا نا بڑا خطرناک امر ہے اور انوار علویہ کا پردوں کے اوپر سے کھولنا نہایت دشوار کام ہے کوئی سہل نہیں۔

والحمد لله رب العلمین وصلى الله على سيدنا

محمد وآله الطيبين الطاهرين تمت

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسالہ موسوم بہ

مصنف شیخ الطریق و حقیقت ابوالفتوح شہاب الدین احمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ
برادر امام ہمام رحمۃ الاسلام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ

التاسع

واضح ہو کہ مصنف کامل نے اس رسالہ کو بطور ملاحظہ لکھا ہے اور منکران سماع کا اول اعتراض
لکھ کر جواب دیا ہے اس واسطے اس ترجیح میں کوشش اس امر کی ہوئی کہ کوئی فرد گزاشت نہ ہو۔ لہذا کوئی نہ
مستحکم نے اپنی طرف سے نہیں کیا اور لغت کے مطابق ترجمہ کیا اور بعض الفاظ جو صوفیہ کرام
جوہر اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں خاص طور پر لکھوائی طرح لکھ دیے ہیں کہ ترجمہ سے وہ بعید از فہم ہو جائے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب حمد کی لائق وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو یثاق اول
میں خطا البتہ برکم درجہ معارف کے کامل کرنے کے واسطے بنایا اور طلب کی عقول کو فوائد
اعمال و بطائفت کے ادراک کی واسطے کامل کر دیا اور انکی ارواح کے پردوں کو جو جناب احدیت
میں ترقی کے مانع تھے مصارف اور گردشوں کے دفع کیلئے ہٹا دیا اور انکے دلوں کو نوریت میں
نرم کر دیا اور انکے نفوس کے آئینہ کو توڑنے تمکین سے جلادیدی بہا تک کہ انہوں نے تجلیات
کے آثار کو پایا اور شہوتوں کی غلامی سے نجات پائی اور انکی اجسادنی سماع میں جلاں کیا اس فخر ہاشم
پر کہ روح کو چھٹکارا ہوا اور اس جرم پر کہ بڑے بڑے فتوح حاصل کریں کیونکہ ذریعہ آدمی کی صفات
میں سے ہی صفت کامل تر ہوا اور بدیہی جان جناب بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر جو کہ قائم رسل
علیہم الصلوٰۃ و السلام ہیں ایسا درود جو کہ اسکے قابل کو برکات و شرافت کی شاخوں تک پہنچا دے
مہتاب ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا فقیر اور اللہ تعالیٰ کا محتاج واسطے حاصل کرنے فیض فضل باری تعالیٰ کے
اور ربی اللہ تعالیٰ کی جناب میں احمد بنیہ احمد بنیہ محمد کساکن طوس جبکہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے نیک
بندوں کے ساتھ ملحق فرمائے کہ مجھے بعض صلحا فکرم کہ جو اللہ کی طرف آرام و تکلیف میں متوجہ
ہیں خواہش کی کہ میں ایک رسالہ سماع اور اسکے قواعد میں لکھوں اور اسکے کرنے میں جو شرط

ہیں وہ ملکوں تاکہ اُسکے فوائد ظاہر ہوں اور قرآن مجید اور حدیث شریف اور افعال صحابہ کو اُسپر مگر وہ الہی اور سماع کے منکروں کا رد کروں اور اس ابکار سے جو الزام اُسپر قرآن و حدیث و افعال صحابہ سے آتا ہے، اُسکو بیان کروں اور اُس شخص کی نسبت جو اسکو حرام کتاب ہے قرآن مجید اور حدیث شریف اور معقول و منقول سے یہ دلیل لاؤں کہ وہ بالاجل کافر ہے اور اُس پر طریقے روشنیوں اور انہماکی کے سدود ہیں جبکہ میں نے سائل کی صدق و رغبت کو دیکھا تو اُسکے سوال کی اجابت کی اور بس کتاب کو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کے بعد لکھنے سے اُسکے واسطے نوال حاصل کیا اور اُسکا نام بوارقی الاملاء فی تخیل من یحرم السماع رکھا اور اُسکی ہزنگی بالاجل متیقن ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کتاب سے نفع پہنچائے تحقیق اللہ تعالیٰ تریب اور عجیب ہے۔ جان تو اللہ تعالیٰ تیرے دل کو لارطاعت سے آراستہ فرمائے اور حقیقت شفاعت و شہادت میں بجا کدوچ فرمائے کہ اس گروہ کا سماع غلط اسرار غیب کا ایسے اشخاص سے جو رقیق ہیں اور نوال اُنکو اسرار باکیوں کی آگاہی کے لئے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گستا ہے اور انہوں نے اور افعال میں سے اسکو بوجہ مرفوع ہونے جھوٹ سماع کی بنیبت اور دوسروں کی دوباتوں سے پسند کیا ہے ایک یہ کہ سماع مقابل میں رجب نماز کی جو اس نماز بغیر سماع کے صحیح نہیں ہوتی اسلئے کہ اگر صلی نماز کے ارکان اور سن اور شرط کو بطور تعلم نہ لےئے تو اسکی نماز صحیح نہ ہوگی نیز نماز میں اگرچہ بظاہر جمیعت ہے مگر باطن اہلین یا تفرقہ منویہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کا منافی ہے یا تفرقہ ظاہری ہے جو کہ میوب ہے جیسے کہ خیالات فاسدہ کا نماز کی حالت میں قلب میں واقع ہونا اور سماع میں اگرچہ ظاہر میں تفرقہ ہے مگر اُسکے باطن میں جمیعت ہے اسواسلئے کہ بوجہ استیلا حکم سماع کے سماع کے ارتکاز سے عوارض فاسدہ جاتی ہتی ہیں یہاں تک کہ بہا اوقات سماع کا نفس اُسکے قلب میں خطور نہیں کرنا۔ دوسرے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موجودات کو پیدا کیا تو اُسکے دو درجہ بنائے ایک وہ جس کا نام عالم غیب اور عالم ملکوت ہے اور یہ عالم سارے عالموں میں زیادہ وسیع اور زیادہ کامل ہے اور روح اور ترے اس عالم میں تصرف ہوتا ہے اور اس عالم اور اُسکے تجلیات کے وجدان کا اور اُسکے نورانی معانی سمجھنے کا آلہ جس کے ذریعہ سے یہ کام ہو سکے ذوق

اور صفائی دل اور بصیرت ہے اور اس عالم کے رہنے والے ملکہ علیہم السلام اور ارواح ہیں اور یہ وہ درجہ ہے جسے عقل و ادب و حادی نہیں ہو سکتی و تقلید و نقل اس کا اور پاک کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و کذا انزلنا ذی الہام ملکوت السموات و الارض یعنی اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھانے لگے اور فرمایا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبردار ہو جاؤ کہ نشانی عقل مند کی یہ ہے۔ کہ اس دہوکے کے گہرا دنیا سے آدمی دور رہے اور پیشہ رہنے کے گہر (آخرت) کی طرف رجوع کرے اور دوسرا وہ ہے جس کا نام عالم شہادت اور عالم ظاہر ہے یا یہ عالم غیب سے تنگ نما اور زیادہ قریب ہے اور اس عالم میں جو عجائب اور حکایتیں ہیں انکے پہنچنے کا آلہ عقل اور حواس ہیں جو کہ بعض وقت شک میں پڑ جاتی ہیں اور ان پر امر میں ہو جاتا ہے اور اس عالم کے رہنے والے اعیان ظلمانیہ جو انیہ ہیں اس اللہ تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ ایسا منظر پیدا کرے جو کہ انوار و ظلمات کا مجموعہ ہوتا کہ تنزلات و تجلیات کے معنی کا نام اور قدرت کی نشانیوں کی حقیقت ظاہر ہو جائے پس وہ منظر حقیقت حق، انسان ہے جو کہ تین یقین اور نو ایمان کا قبول کرنے والا ہے۔

چونکہ عالم غیب زیادہ وسیع و کمال تھا اور عطا روح اور عقل اور کشف اس عالم سے متعلق تھی تو روح اور ترسے تصرف اس عالم میں ہوا اور چونکہ عالم شہادت بہ نسبت عالم غیب کے تنگ تر تھا اور اسکو مختلف قسم کی چیزوں کے جلی صورتیں اور طبیعتیں مختلف ہوں اپنی صورت کے درست کر نیکی واسطے ضرورت تھی تو اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اذلی سے حواس اور نفس اور حسیہ عطا فرمایا تاکہ اس کے واسطے سے وہ کمال معرفت اور فہم حاصل کرے اور جو سعادت کہ انکے حصہ میں لگی گئی ہے انکو پورے طور پر کمالی اور چونکہ انسان کا وجود محدود اور محصور تھا تو اس کے واسطے یا مزا ممکن تھا کہ سب حاضر اور ہوا

اشیاء کو ایک ہی دفعہ سمجھ سکے اور مظاہر تجلیات حق پر ایک ہی بار حادی ہو جائے لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا کمال رتبہ ایسے گروہ کو تفویض فرمایا جنکو اس درجہ میں بہ نسبت اس درجہ کے کمال اور قوت اور دوسرے میں نفوذ کا مادہ دیا تھا نیز چونکہ انسان جزئی بظاہر ضعیف الاستعداد تھا۔ تو اسکو اپنے مصلح کی دہستی عالم ظاہر و باطن میں ناممکن ہوئی کیونکہ جزو درجات کلیہ کا احوال نہیں کر سکتا پس اللہ تعالیٰ نے

نے بعض انسان کو بعض کے حوالہ کر دیا اور ایک کو دوسرے کا مددگار بنایا اس طرح کہ ہر ایک
 انہن سے جلب منفعت اور دفع مضرت میں اپنے نفس سے دوسرے کا محتاج ایک واسطہ تک
 ہے پس اگر یہ واسطہ یا ذریعہ کوئی کناہ یا اشارہ ہو تا تو یہ کمال مقصود کو پورا کر سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے کلام کو جمیں آواز ہو واسطہ اپنی مہربانی سے بنادیا تاکہ جلدی سے اُترنے والا اور جلدی سکتا
 والا اور ہر ایک کا طلب منفعت میں دوسرے سے مددگار ہو پس انسانی طبیعت نے آواز سے
 محبت کی کیونکہ انسانی طبیعت اُس آواز کے صوری اور صنی کلمات میں اور اللہ تعالیٰ نے اوسیکو
 دوسروں میں سے منتخب کیا جیسے کہ جسدی طبیعت اپنی بقا کی واسطہ غذا کی اس حیثیت سے کہ وہ غذا پر
 محتاج ہے یہاں تک کہ حاجت کی وقت تمام محبوب چیزوں پر اسیکو آواز دے جاہ نال کے اختیار کرتے
 ہی پس جبکہ مادیں زیادتیاں ترتیبوں کی اور ذوقی روحی اُبھار اور پیدائشیں حاصل ہوئیں اور سید کا
 نام علم موسیقی ہے تو طبیعت زیادہ تر بہ نسبت اور لذتوں کے اُسکی طرب نائل ہو گئی اور تحقیق اللہ
 تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو صورت حسنِ رعمہ آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبورِ شریف
 پڑھتے تھے تو انکی مجلس میں بعض سننے والے مرجاتے تھے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے ہم زبور فی الخلق مایشاء کہ اسے خلقت میں جو چاہتا ہے یعنی جو جمعی ترکیب ہے انہیں زیادہ
 فرمادیتا ہے۔ مفسروں نے اسکی تفسیر بھی آواز کی ہے یعنی خوش آواز ہی عطا فرماتا ہے اور فرمایا جناب
 رسول علیہ السلام نے من لم یغن بالقرآن فلیس مشاجر کوئی قرآن مجید میں غنی نہ کرے وہ ہماری
 جماعت میں سے نہیں اور فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن مجید کی زینت کر اور جو کچھ کہ ہم نے
 ذکر کیا یہ اہلِ مرکی دلیل ہے کہ موسیقی نعمات کے ساتھ آواز کا بلند کرنا مطلقاً مطلوب انسان ہے لیکن
 یہ کام اسے بنا جو فقرا اور اصحاب احوال میں رقت باطن اور صفائی قلب کی واسطہ مروج ہے تو انکی
 بنائیں چیز یعنی زمانہ اور مکان اور اخوانِ رحم صحبت لوگ کی دوستی اور غم کی پرہے پس وہ زمانہ خیر
 کا اسناد درست ہے وہ ہے جبکہ دلوں میں صفائی ہو اور لوگ اسوقت محبوب (اللہ تعالیٰ) کی رضا
 کی طلب کی واسطہ جمع ہوں اور انکا ظاہر نفسانی خطوط سے مجرد اور انکا باطن شہوانی مادتوں کے تعلق

سے بالکل جدا ہوا اور اپنے کو ناپائیدار کر دیا۔ واسطے حضور قلب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام کر نیکی لئے نہ مراتب انسانی کے حاصل کرنے کے واسطے اسلئے کہ عبادت اور توجہ الی اللہ تعالیٰ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو نہ کسی اور علت کی واسطے پس جبکہ ایسے وقت لوگ جمع ہونگے تو بعض کے دلوں کے انوار دوسروں کی طرف منعکس ہونگے تب اس اجتماع سے نور اور ظہور اور سرور اور وضع کی زیادتی ہوگی اور یہ اہل جنت کا وصف ہے۔ نور یا اللہ تعالیٰ نے فرزند عارفی صدد من غل الکیتہ۔ اور کمال یا ہم نے اس کے سینوں میں سے جو کینہ اور کھوٹ تھا اس آیت سے مراد اہل معرفت ہیں اور نزعنا کے معنی مٹا دیا ہے اور معانی صدد و کسر اہل معرفت اور شہود اور صاحبان اذواق رقیقہ کے سینے ہیں اور من غل سے مراد دنیا کے خطوط کا طلب کرنا اور انسانی شہوتوں کا پورا کرنا ہے۔ اور اخوانا جو اس آیت میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ انوار اور طاعتوں اور معارف کے حاصل کرنے میں باہم شریک ہیں اسلئے کہ بہانیوں کی پیدائش ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے علی سر جو اس آیت میں ہے اس سے مراد احوال اور مقامات اسمائہ میں اور متقابلین کے یہ مراد ہے کہ جبکی عقل کا حکم ادن پر غالب ہے اُنکے مقابلہ میں ہیں جن پر حکم اُنکے قلب کا غالب ہے اور وہ جبکی ریح کا حکم ان پر غالب ہے اُنکے مقابلہ میں ہیں جن پر کہ اُنکے ستر کا حکم غالب ہے لا یجئکم ہم فیما لفضیلت سے مراد یہ ہے کہ انکو علم بالہدایہ اور علم بامر اللہ اور علم بتدبیر اللہ میں کوئی حجاب اور رجوع نفس کی طرف لاحق نہیں ہوتا انما ہم صرنا بخی جین سے یہ مراد ہے کہ وہ ایسے برج جو کشف اور مقامات اور معارف کا ہے نہ تکلیف کے اسلئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تہ کمال اور مراتب وجود کے علم کا عطا فرمایا تو ان سے اسکو بالکل نہیں چھینے لگا کیونکہ وہ عجمی اور کریم ہے جب دیتا ہے تو بڑا مال ہے اور واپس نہیں لیتا لیکن مکان جو گناہنے کے واسطے سزاوار ہیں وہ نرا دیا اور خائفان ہیں اور ساجد بہتر ہیں کیونکہ مسجد بدنی عبادت کی واسطے بنائی گئی ہے۔ اور دل وہ جگہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ظہور کی واسطے بنایا گیا ہے اور وہ دل اللہ تعالیٰ کے انوار کے نزول کی جگہ ہے پس جبکہ صاحب طلب مسجد میں نور قلب

کی بڑائی اور نفس کے صاف کرنے کے واسطے حرکت کرے تو وہ بہتر ہے اُس شخص کے جس کی حرکت سے جوبی حضور کی نمازیں کرتا ہے۔ اور اسیں خلاف نہیں کہ جو کوئی مسجد میں داخل ہو کر نماز ظاہری میں مشغول ہو حالانکہ دل اُس کا وسوس اور خیالات اور ایسے امور سے بھرا ہوا ہے۔ جن کو کہ شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ موانع کو بھی زائل کرے اُس کو دخول مسجد سے نرد کا جائے بلکہ اس سے بڑا کہ یہ ہے کہ ظالم ناجرحرام خوار کا سا جہد میں داخل ہونا متحقق ہے جسکی بابتہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ مشغول اس فکر میں ہوتے ہیں۔ کہ لوگوں پر ظلم کریں اور انکا مال چھین لیں مگر نظا ہر نماز میں مشغول ہیں۔ تو ایسے لوگ مسجد میں جانے سے نہیں روکے جاتے پھر کیونکر وہ شخص مسجد میں جانے سے روکا جائے جو کہ صفائی میں اور جلال نفس کا خواہش مند ہے اُس کا روکنا تو بالکل جائز نہیں کیونکہ وہ غرائب کلام کے سننے اور طائفۂ اشعار کے سمجھنے سے جو کہ ملکہ علیہم السلام کے ساتھ اُسکے ثبوت نسبت کی واجب کرنے والی اور البیس و شیاطین سے اُسکی نسبت کے قطع کرنے والے ہیں اپنے نفس کو نرم اور اپنی روح کو صفا کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا جبکہ اہل صفا عبادت کی جگہ جمع ہوں اور بعض کے دلوں سے بعض کے دلوں کے صفا اور انوار سراسر کی زیادتی اور اُس مکان کے نور سے نفوس اور اہل ان کے صفا کی کثرت بھی چاہتے ہوں تو اُنکے احوال میں زیادتی ہوگی اور اُنکی ذاتیں کامل ہونگی کیونکہ جو مکان عبادت کی واسطے بنائے گئے ہیں اُنکے ساتھ عالم عید ہے نور اور روح متعلق ہو جاتی ہیں تو اُنکی حرست اور بزرگی بڑھ جاتی ہے جیسے کہ صطبل کہ اُسکو جب مسجد بنایا جائے تو تعظیم اور بزرگی اُس سے متعلق ہو جاتی ہے حالانکہ وہ نجاست اور شیا صرا (آہویرہ) کی جگہ تھی پس اسیں مہینا جبکہ وہ مسجد ہے باطن کی نورانیت کو پیدا کر گیا جیسے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

السجد بیت کل قعی یعنی مسجد ہر پیر پتہ گار کا گھر ہے اور اخوان (محببت) تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ اخوان مطلقاً کہ جو ایمان میں شریک ہیں جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اِنَّا الْمُؤْمِنُونَ اخُوۃً یعنی سوائے اسکے نہیں کہ مومن بہائی ہیں پس ایسے بہائیوں کی صحبت بھائیہ کی واسطے جائز نہیں بلکہ توہری

دیر کے واسطے انکی صحبت رکھی جائے تاکہ انکو اس چیز سے جس سے وہ نفع حاصل کریں فائدہ پہونچایا جاوے اور دوسرے اخوانِ امارت اور محبت میں جیسے کہ وہ عام لوگ جو فقط اسے محبت رکھتے ہیں اور صفا کے طرفوں کے حاصل کرنیکے واسطے اپنی جان و مال سے انکی مدد کرتے ہیں اگرچہ یہ لوگ ایسا وصاف سے مستغنی نہیں جو کہ فقر میں پائے جاتے ہیں تاہم انکی مصاحبت بوجہ انکی قوت محبت کے اہلِ ذوق و کمال کے ساتھ جائز ہے۔ لیونکہ وہ بوجہ صدق اور قوت ارادت کے اہل صفا کے تلوپ سے انوار کو حاصل کرتے ہیں جیسے کہ سح لیں آفتاب کی حرارت کا کسب کرتی ہے اور جب وہ عوام کی طرف جاتے ہیں تو اور لوگ اُن سے نفع حاصل کرتے ہیں اور نیر سہری قسم کے اخوان صفا و دلہیں جنہیں کہ وہ جہاد و تفرید اور ذوق اور شوق اور کمال اور صفا اور وصال کی صفات میں ایسے حضرات کی مصاحبت اس طرح واجب ہے جیسے کہ سپاہی کو لڑائی کے وقت اسکو کار کھنا لازم پڑتا ہے۔ اور مریدوں کے واسطے انکی مصاحبت مستحب اور جموں کیواسطے مندوب ہے۔ بالکل اہل کمال کی صحبت و سکنا کے ساتھ تشبہ ہو فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے من تشبہ بقوم فهو منہم ومن احب قوماً احبہم یعنی جسے کسی قوم کی سی صورت بنائی تو وہ انہیں ہی سے ہوگا اور جس نے کسی قوم کے ساتھ محبت رکھی تو اسکا حشر اُنکے ساتھ ہوگا اور فرمایا جناب باری تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا فی امع الصادقین یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو یعنی اگر خود سچوں میں سے نہیں ہو تو اُنکے ساتھی ہی بن جاؤ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے و لعل علم اللہ فیہم خیر ولا سمعہم یعنی اگر اللہ تعالیٰ اُن میں بہلائی جانتا الہیۃ انکو سننا یہی حق اور حکمت اور روح غفلت اور نواہی۔ (روئے والی باتیں) انکو سننا تاہم یہ قول سننا نہ کام سے خواہ قرآن مجید ہو یا حدیث شریف یا اشعار وغیرہ ہوں جو کہ سننا ہے جائیں اور جناب بنی علیہ السلام نے فرمایا۔ ان من الشعا حکمۃ بتقیق بعض اشعا میں حکمت ہے پس جسکے حق میں اللہ تعالیٰ خیر نہیں جانتا تو اسکو بالکل حکمت اور معرفت اور مدعا اور اسی نہیں سننا تاہم اس حال میں جو خیر اور حق کہ اشعار میں ہوئے ہیں وہ بھی نہیں سننا تاہم جو کوئی کچھ بھی حق اور حکمت اور فائدہ سے حصہ نہیں پاتا وہ اشعار کا انکار کر دیتا ہے لہذا اسوقت یہ انکار اشعار و اپنے نفس پر ہوگا اور اُس کا انکار گھائے اور دُف اور اچھی آواز کے سننے سے مخالفت سنت کی ہے اور سنت کی مخالفت اعتقادِ احمقینا کا ہے اور سنت سے مستغنی

اور رک جانا فسق ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ربیع بنت معوذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے فرش پر بیٹھے اور میرے پاس دو درگزار دف بجاری تھیں اور بد رکی لڑائی میں جو ان کے بزرگ شہید ہوئے تھے انکی تعریفیں گاری تھیں تو ایک انہیں سے گانے لگی و فینا بنی یعلم و مانی عذی بنی ہم میں ایسے بنی علیہ السلام ہیں جنکو کل کی بات کا علم ہے اس پر حضرت مسلم نے فرمایا کہ اسکو چوڑا اور دبی گاجو پہلے گاری تھی اور شہر یہ تھا خطاب اقام بنو محمد بن یضرب و طعن و المیوت المہند نہ تو انہیں ایک رک کی گاتی گاتی وہ مصرعہ بنا کر گانے لگی کہ ہم میں ایسے ہی ہیں کہ جنکو کل کی بات کی خبر ہے بس یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف کی آواز اور گانے اور شہر کو ایسی حالت میں سنا کہ ان لڑکیوں کی آوازوں کا سننا بغیر حاجت کے درست نہ تھا اور وہاں خود حضرت مسلم موجود تھے اور توجہ سے کان لگا کر سننے تھے پس جب ایسی لڑکیوں کا درست ہوا تو مرد بکا بطریق اولیٰ درست ہے اور کیونکر حالانکہ حضرت مسلم نے دونوں لڑکیوں کو دف بجانے اور گانے کا اس قول سے حکم دیا کہ گاجو تو گاری تھی اور امر جبکہ قرآن سے مجرہ ہوتا ہے تو وجوب کے واسطے ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم و اقیما الصلوٰۃ یعنی نماز پڑھو یا مذہب کی واسطے قرینہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ قول اللہ تعالیٰ کا فکتاب و ہدایت علمت فیہم خیر امینی سکات بنوا و احو اگر امین ہلائی جلتے ہو نیز آیت یواسطے ہوتا ہے جبکہ قرینہ ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول و اذا حللتم فاصطادوا اور جبکہ احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرو اور بیان امر وجوب کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روبرو انکو حکم دیا اللہ مخالفت آپکی جائز نہیں اسلئے کہ وہ گاری تھیں اسلئے عادہ کا حکم فرمایا اور خود اسلئے سعائی کو کان لگا کر سن رہے تھے اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے کچھ چاہیں اس حال میں کہ اسطرح متوجہ ہوں تو اس پر اسکا ذکر واجب ہے بوجہ جس حکم باری تعالیٰ کے کہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما بحلیکم یعنی اے ایمان والو! حکم انواللہ تعالیٰ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبکہ وہ تمکو بلائیں ایک کام پر جس میں تمہاری زندگی ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ ابو بکرؓ انکے پاس آئے اسوقت کہ وہ درگزیں دف بجاری تھیں اس وقت وہ شہید کے ساتھ جو انصار کے بھاٹ

کی لڑائی میں ہوئی تھی اور جناب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پڑا دھسے ہوئے تھے تو ابو بکرؓ نے کہا
 جھڑکا پس حضرت مسلم نے چہرہ مبارک کو لایا اور فرمایا کہ اے ابو بکرؓ اگرچہ جوڑو تحقیق یہ عید کے دن میں یہ
 حدیث صراحۃً گانا اور دفٹ سننے پر اور ایسی جگہ حاضر ہونے پر جواز کو ثابت اور منکروں کا ذکر رہے
 ہے اور اس پر بھی دلیل ہے کہ جواز نکار کرے اسکو روکنا اور انکار سے ہٹانا جائز ہے کیونکہ حضرت
 مسلمؓ نے منکر کو روکا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ
 رسول کی چال سیکھنی پس جس نے گناہ سننے اور دفٹ بجائے اور ایسے موقع پر شریک ہوئے کو حرام کہا
 گویا اس نے یوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فعل کو حرام فعل کے نبی کو روکا اور جس نے ایسا اعتقاد رکھا
 وہ بالاتفاق کاغیر ہوا۔ اگر کہا جائے کہ یہ گناہ صرف عید کے دن جائز ہے۔ کیونکہ عید کے دن کی قیید
 اُسکے جواز میں پائی جاتی ہے ہم جواب دینگے کہ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ سبب کا خاص ہونا
 حکم کے عام ہونے کا مانع نہیں ہوتا ادا اکثر قرآن مجید میں اسی طرح وارد ہوا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَسْمَا عَلٰی رُءُوسِهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ كُنْتُمْ نَذِرُهُمْ لَا تُخِشُّوْنَ اِيْمَنِيْ جَوْشَكَرْ ہُوئے برابر ہے
 اُن کو تو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ نہ مانینگے یہ آیت البہل اور البواب اور عقباء و رشیبہ اور عبد اللہ
 بن ابی بن سلول کے حق میں نازل ہوئی مگر حکم کفار کے بارہ میں عام ہے اسی طرح دوسری آیت
 میں فرمایا اِمَّا يَلْعُنُ عَنْكَ الْكَلْبُ اِلَّا اَحَدُهَا وَاَكْلُهُمْ اَفْلَا تَعْلَمُ اَلْهَمَات وَلَا تَخْشَىٰ هَادِقُلْ اَلْهَمَاتُ لَا
 تَكْرِيْا وَاَنْخَفَضَ لَهَا اَجْنَا حِ الذَّل مِنْ الرَّحْمَةِ لَعْنِيْ كَيْفِيْ بِيْعِيْ جَائِے تیرے سامنے بڑھاپے کو وہ ایک
 یا دونوں کو نہ کہا اُنکو ہوں اور دھڑک اُنکو اور کہہ اُنکو بات ادب کی اور جگہ اُنکے سامنے کندھے عاجزی
 رکے نیاز ہے اگرچہ اس آیت میں خطاب جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مگر حکم عام ہے واسطے ہے۔
 کہ والدین کی تعظیم کریں اور اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر حال میں جبکہ تلب و خاطر میں
 فرحت پائی جائے خواہ عید کے دن ہو یا نہ ہوں تو اس میں گانا اور دفٹ اور اشعار سنتا جائز ہے
 اور سند امام احمدؒ میں روایت ہے کہ جیسی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دفٹ بجا رہے تھے ادا
 پانچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندہ ہے حضرت نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں عرض

لیا گیا کہ رہے ہیں محمد مصلم نیک بندہ ہیں یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ بیچ دیکھنا اور دف اور گانا سننا جائز ہے اسپر بھی اگر کوئی کہے کہ نوح رکھنا اور گانا اور دف کی آواز سننا حرام ہے تو یہ اسکا افتراء ہوگا کہ بنی علیہ السلام حرام کام میں حاضر ہوئے اور دوسرے کو حرام کام کرنے والے جس کے دل میں یہ بات ایسی وہ بالاتفاق کافر ہو گیا اور اگر منکر کہے کہ یہ جناب رسول علیہ السلام کے حق میں جائز تھا مگر بہت واسطے کیونکر جائز بتاتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضور شائع تھے اور شارع علیہ السلام کیواسطے جائز نہیں کہ ایسے امر کو جس میں شرعی حکم پایا جائے چھپائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - إِنَّ الدِّينَ يَكُونُ لَكُمْ مَأْتَرًا لِنَامِي الْبَيِّنَاتِ وَالْهَدْيِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْاَعْنَادُ یعنی وہ لوگ جو چھپا دیں اُن بیانات اور ہدایت کو جو چھپنے آتاری ہیں بعد اسکے کہ پہنے لوگوں کے واسطے کتاب میں اسکو کوئلہ یا ہے تو وہ ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ لعنت کیے گا اور لعنت کرنا اے لعنت کرتے ہیں اور فرماتا ہے اِذَا اخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الذِّينِ اَوْ تَوَكَّلْتَ لِلْبَيِّنَاتِ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمِي نِيَّةً بَنِي اِبْرَہیم جب اللہ تعالیٰ نے بیانات اُن سے لیا جنکو کتاب دی گئی تھی کہ لازم پتھر ہے کہ لوگوں پر اسکا اظہار کرو اور اسکو نہ چھپاؤ پس اگر ناپاچ اور حضور سماع اور غنا اور دف بجا حرام ہوتا تو آیات کے مطابق حضرت صلح پر اسکا اظہار واجب تھا اور اگر محض حضرت کے واسطے جائز ہوتا تو اسکا اظہار بھی ضروری تھا جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی صلح نے لوگوں کو دھنا (یعنی اظہار دوسرا دوزہ رکھنا) سے منع فرمایا اور خود لیے روزے رکھے اور جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے پاس رات بسر کرتا ہوں اور مجھے وہ کہلاتا پلاتا ہے پس جبکہ حضرت نے ناسخ کیا اور گانا اور دف سننا اور کسی کو اس سے منع نہ فرمایا تو یہ مطلقاً اسکے جائز ہونے کی دلیل ہے اگر منکر کہے کہ بیچ کھیل ہے اور کھیل حرام ہے اسواسطے کہ حضرت صلح نے فرمایا ہے کہ کھیل مجھے نہیں میں اہل سے ہوں یعنی میری عادت اور سیرت کھیل کو نہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اس کھیل سے مراد حرام کھیل ہے جیسے کہ زردار جو وغیرہ اسواسطے کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ جناب بنی علیہ السلام میرے گھر کے دروازہ پر کھڑے ہوئے تھے اور حبشی لوگ مسجد میں اپنی

لکڑیوں سے کیل ہے تھے اور میں اُنکے کہیل کو دیکھ ہی تھی پس جبکہ شارع علیہ السلام کے سامنے سجدہ
 لیل جائز ہوا تو دوسرے محل میں بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ لہذا جو شخص کہے کہ کیل مطلقاً حرام ہے تو وہ
 اس امر کا اعتراض کرتا ہے کہ جناب بنی علیہ السلام نے حرام کام کو دیکھا اور حرام کو اُسکے حال پر رہنے دیا
 حالانکہ جس کے دل میں یہ بات آئی وہ بالاتفاق کافر ہوا۔ اور اگر منکر کہے کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے
 لا لعب الا فی ثلاث الریح والغریس ولاحبۃ الجبل مع اہلہ یعنی سولے تین محل کے اور جب کہیل
 جائز نہیں ایک تیسرا نازی میں دوسرے گھوڑے کے ساتھ تیسرے شہر کی طاعت بیوی کے ساتھ اس کا
 جواب یہ ہے کہ یہ جھڑواہا تمام کیواسطے ہے اور یہ تحریم اسو پر دلالت نہیں کرتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا اِغْنَاکَ مِنْ دُورِ سَوَاعِیْ اِسْکَے نہیں کہ تو دُور اُنوا ہے اور کلمہ لا کا واسطے حصر کے ہے تو حضرت مسلم
 کے حال کو انداز (دُور سے) حصر کیا اور اِس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دُور اُنخصوص فقط اُنکے ساتھ ہو
 لیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں مگر اِس نے حصر کا فائدہ نہ لیا کیونکہ اُنکے سوا حضرت مسلم بشر اور صالح وغیرہ بھی تھے
 اِسی طرح یہاں بھی یہی ہے پس اِن تین کا حصر کے ساتھ ذکرِ حیثیت کمالِ دین سے ہے نیز نازی اور
 نواد اور محاسب میں اپنی اہل سے سیاں بیوی میں غیبت ہو تو کیلے اور اطلاق جو اہم محبت کرنیوالی شوہر
 اور بیوی میں ہوگی وہ پسندیدہ اطلاق ہوگی اور یہ نفرت کرنیوالوں میں ہوگی وہ بدخلق ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا الَّذِیْنَ یَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ فیتبعون احسنہ یعنی جو لوگ بات سنتے ہیں پس پیروی کرتے ہیں اُسکے
 احسن (زیادہ اچھی) کی۔ اِنَّ لَکَ الَّذِیْنَ هَلَاکَ وَاللّٰهُ وَاَدْلٰکَ اَمَّا وَاِلٰی الْاَلْبَابِ وہ ایسے لوگ ہیں جنکو
 اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور وہی عقلمند ہیں اور فقط قول جو یتبعون القول میں فرمایا عام ہے خواہ دُور
 ہو یا حدیث یا حکایت صلحا ہو یا اشکار کا شننا ہو سب اُنمیں داخل ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اُنکے جو کہ تو لکا
 سننے والا اُنکے اچھے کی پیروی کرنیوالا ہے مع فرمائی کہ اُسکو صاحبِ ہدایت اور عقل قرار دیا پس اِس
 لازم آیا کہ جو کائنات نے دیکھا کہ اُنسنے جو کہ مطلق قول یتبعون القول سے سمجھا جاتا ہے جو کائنات بھی اُنکا
 کے ساتھ حکمت پر مشتمل ہے تو وہ ایسا شخص ہوگا جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں فرمائی اور نہ اُسکو عقل عطا
 نہ ہو جو شخص ہدایت سے مارا آؤر غالی ہے وہ گمراہ ہے اور گمراہ دوزخی ہے اور اُسکے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو

نصاری کی صفت نمرادیا ہے جیسے کہ فرمایا قل ضلوا من قبل واضلوا کثیرا یعنی پہلے سے خود گمراہ ہو گئے
پھر بہت لوگوں کو گمراہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو کفر کے ساتھ موصوف فرمایا۔ جیسے کہ فرمایا۔

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة یعنی تحقیق کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک
سے تین میں سے پہلے اس سے لازم آیا کہ جسے گائیوالے کا گانا نہ سنا جو کہ مطلق قول باری تعالیٰ یستمعون
لقول سے بھائی جاتا ہے اور جو کہ اپنے عہد پر باقی ہے اور کوئی شخص جس سے کہ لہجی آواز کا یا گائیو کا یا دن کا سنا

منع ہو نہیں پایا تا جو جاسکے کہنے روایات بخاری و مسلم اور احمد سے دف و گانا حبشیوں کا اور انکا
ماہج دیکھنا اور انکوں کا گانا سنانا بتایا ہی تو وہ گمراہ کا فریاد کیونکر حالانکہ انہوں کام حضرت صلعم کے رد پر
بیسے کہ ایک نصاریہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم میں نے زندمانی ہے ابن امری کہ آپ کے سامنے دف بجاؤں تو حضرت
نے فرمایا کہ ہاں بجا اگر تیری زندمانی ہوئی ہے تو سب بجا یا اور یہ شعر گائے سے طالع البداء علیانہ من ثلثۃ الوداعہ وید

فکر علیانہ معاذی اللہ طے پس بنی صلعم نے عورت کا گانا دف کے ساتھ سنا اس پر اگر کوئی کہے کہ گانا اور دف سنانا
در نایق و کھنا حرام ہے تو اس نے یہ کہا کہ بنی صلعم نے حرام کیا اور حرام کا حکم دیا تو جس کے دل میں یہ بات آئی وہ
الاتفاق کا فریاد اس میں خلاف نہیں کہ مذہب حرام کے ساتھ منصف نہیں ہوتی لہذا اول ذکرہ آیات و روایات سے متنا
کیا کہ گانا سنانا اور دف بجانا اور بجانا مباح ہے اور جواز قص میں اس کی تا یہ کہ جوتی ہے جو کہ مسند امام احمد میں حضرت علی

یم اللہ وجہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اور جعفر اور زید حضرت رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
و ادھون نے زید سے فرمایا کہ تو میرا مولا ہے! پھر انہوں نے جھل گیا اور جعفر سے فرمایا کہ تو میرے خلق اور

خلق سے مشابہہ! پھر انہوں نے بھی جھل کیا پھر میرے فرمایا کہ تو مجھے ہے اس پر میں نے جھل کیا اور جھل کیا تا خلق ہی ہوا در عام
و خاص! پس جبکہ ایک شخص نے قیس کی جائیز ہوئی تو طلق توں بھی جائیز ہوا اگر نہ کہ کچھ کہ جائیز نہیں تسلیم کرے جس مگر اس کی کثرت

تم کمانے نکالتے ہو اسکا جواب یہ ہے کہ ایک مطلق چیز میں سے جب بعض جائیز ہوئے اور باقی کی اسطے کوئی ممانعت
نہیں ہوئی تو وہ سب جائیز رہی اسلئے کہ اگر باقی حرام ہوتی تو جناب رسول علیہ السلام پر اسکا انہار واجب تھا۔ تو

اللہ تعالیٰ کے اس قول کے و انزلنا الیک الذکر للبین للناس یعنی اے رسول! ہم نے تیری طرف ذکر کو اتارا
ہے تاکہ لوگوں سے بیان کرے پس اگر کثرت از کتاب جھل کی حرام ہوتی تو حضرت صلعم پر اسکا بیان واجب تھا۔

در جبکہ حضرت نے تعرض نہ فرمایا تو اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے پس یہ امور جو پہلے ذکر کے تھے ان میں عید اور حدیث شریف سے تعلق ہیں لیکن جو کہ تعلق منقول سے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابو طالب کی نے جو کہ اہل اسلام کے نزدیک معتبر شخص ہوتا تھا یا ہے کہ بعض صحابہ نے مثل میر معاویہ وغیرہ کے اشارہ کیا ہے خلوت کے وقت کہ اپنا نفس امارت کو خوش ہوا اور میرے سے ملنے اہل ملت سے ملنے کیلئے ہمارے زمانہ تک سوا طلبت کی ہے جیسے کہ عبداللہ بن جعفر اور ماریہ نے مادی کہیں میں ایک بات لکھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میر معاویہ کو خبر ہوئی کہ عبداللہ بن جعفر کو نہایت وقت گانا بننے میں صرف کرتے ہیں تو انہوں نے عربین عاص سے کہا کہ اے ہوائے پاس چلو اس لئے کہ ان کی بزرگی پر ان کی ہوائے غسانی غالب ہوگئی ہے اور دونوں رات کو ان کے پاس آئے عبداللہ نے گانے والیوں کو سکوت کا حکم دیا اور ان کو بلا لیا جبکہ میر معاویہ بیٹھے تو کہا کہ اے عبداللہ ان کو گانے کا حکم دودہ گانے لگیں اور مادیہ تخت پر بیٹھے ہوئے سردار پانوں ہلانے لگے! سپر عربین عاص بولے کہ تم ان کو روکنے آئے تھے اب وہ تم سے بہتر حالت میں ہیں وہ بولے کہ چپ ہو جاؤ اسی عمر و کریم کی طرف کہ بنوا لاہولہ ہے۔ حالانکہ میر معاویہ بڑے صحابیوں میں سے تھے اور کاتبِ حق رسولِ صلعم اور ان کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے بھائی تھے اور صحابہ کی پیروی حصولِ ہدایت یا سببِ جیہ کے حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستارہ کے ہیں جس کے پیروی کرو گے ہدایت حاصل کرو گے لہذا جو کوئی ان کی پیروی سے ٹک گیا تو اس نے ہدایت حاصل نہ کی اگر شکر کے کہ اوپر تقدیرتِ حق نے ان کی راہ پر جو کسو اس کے اور سب صورتوں میں ان کی پیروی کرنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات نفع نہ دے گی اس لئے اس صورت میں ان کی حالت صحابہ کے ساتھ ایسی ہوگی جیسی کہ ابواہب کی جناب رسول علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ ان سے حضرت صلعم سے کہا کہ اے محمد علیہ السلام تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے اقوال پر ایمان لائیں اور نبیوں تمہارے اقوال کے یہ قول پر ایمان نہیں لاتا پس میں تمہارے اس قول کی تصدیق کرتا ہوں! سپر حضرت صلعم نے فرمایا کہ یہ تجکو نفع دینے کا واسطہ کہ ایمان معتبر وہی ہے۔ جبکہ سب باتوں پر جو رسول علیہ السلام لائے ہیں ایمان لائے درائے بغیر نہ کہ پس یہی حال یہاں ہے کہ صحابہ کے سماع کے مسئلہ میں پیروی کرنی اور باقی امور میں پیروی کرنی منع نہ ہوگی اور نہ ہدایت حاصل ہوگی اگر شکر کے کہ امام ابوحنیفہ و شیخ ابوالبنیان نے سماع کو حرام کہا اور میں انہیں ان کو پیروی کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اقل لادم ہے اس کو انہا میں بات کا کہ امام ابوحنیفہ کی مژدہ گناہی جو کہ حرام ہے

اگر کسی اور لمبویں ڈالنے والا ہے۔ نہ کہ مطلق غنا مراد ہے ورنہ اس کے لئے مخدصات یعنی وہ باتیں جسے خود
 کیا جاتا ہے لازم ہو جائیگی ایک امین سے کفر یا فسق قطعی ہے اور یہ واسطے ہے کہ بہکوتین قسم کی احادیث پہنچی ہوں
 جنکی تفصیل یہ ہے اول وہ جنکی اصل اور شروع متواتر ہے جیسے کہ حدیث نماز اور مذکورہ کی کہ انکا منکر کا فرق ہے دوسرے
 وہ جو کما حد الاصل اور شہور الفرع ہیں جیسے کہ احادیث مسلم کی کہ انکا منکر فاسق ہے تیسرے وہ کہ احاد الاصل
 جیسے کہ احاد الفرع ہے مثل اس حدیث کے کہ میں اللہ سے ہوں اور میں جیسے ہیں کہ اسکے منکر پر کچھ گناہ ہیں
 اور جو احادیث کہ گانے اور اشعار اور دف کے سننے کے جو آپرے مینے بیان کی ہیں وہ احاد الاصل شہور الفرع
 ہیں پس اگر ان احادیث سے انکار کر لیا تو فاسق ہوگا۔ اور اگر امام ابو حنیفہ کے قول کو بغیر فعلی اللہ علیہ السلام
 کے قول پر ترجیح دیا تو بالاتفاق کافر ہوگا دوسرے مراد اس کے واسطے ہوگا کہ اسے ترک کیا ایسے قول کو جسکی صحت
 میں عدالت کی شرط ہے بمقابلہ ایسے قول کے جسکی صحت میں عدالت کی شرط نہیں اور یہ اس طرح ہے کہ کتب
 فقہ میں جسے اخذ فقہ ہوتا ہے۔ عدالت کا تب اور عدالت راوی کی شرط نہیں ہے پس جائز ہے کہ کاتب
 پہلے یا دوسرے نسخہ میں کمی یا بیشی کرے تو ایسے کتب پر یقینا اعتماد نہیں بخلاف احادیث رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے کہ وہ ان صحت روایت میں عدالت کی شرط ہے۔ اور جو کوئی ایسی بات کو اختیار کرے جسکی صحت
 میں عدالت کی شرط نہ ہو وہ سفید ہے کہ نہ سفید بدقوت (وہی ہے جو اپنے دین اور دنیا کی واسطے جو امر کہ بہتر ہو اختیار
 کرے اور یہ سفاهت وصف منافقوں کا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکے حق میں الا انهم هم السفہاء
 خبردار ہو کہ وہ منافق ہے سفید میں اور منافق دوزخ کے نیچے کے درجہ میں ہونگے لہذا لازم آیا کہ جو کوئی ایسے
 قول کو جو سوائے بنی علیہ السلام کے کسی دوسرے سے منقول ہے اور اسکی نقل میں عدالت کی بھی شرط نہیں
 اختیار کرے اور اسکا عقیدہ رکھے اور ایسے قول کو ترک کرے جو کہ حضرت بنی علیہ السلام سے منقول ہو اور اس سے
 منہ پھرے تو اسکا ٹھکانا دوزخ کا بنیاد ہے پس نتیجہ نکلا کہ جو کوئی گانے کو حرام بتائے بنی صلعم کے قول
 کے سوا دوسرے کے قول سے اور قول اور فعل بنی صلعم کا ترک کرے تو اسکا ٹھکانا دوزخ میں ہوگا۔ اور
 منکر ان سماع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وما کان صلواتہم عند البیت الا مکاء عن قصد وین
 یعنی نہیں مٹی نماز انکے نزدیک کہ پیشہ لرین کے گریہ مٹی اور تالی بجانی پس مکاء عیسیٰ ہے اور قصد عیسیٰ کا دوسری

مانا ہے جس سے اکامدہ تکلیف ہم کہتے ہیں کہ یہ استدلال فاسد ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو کعبہ شریف کے پاس ایسے افعال سے روکا اور کسی بات کو ایک حالت محرمہ میں روکنے سے انکی مخالفت اور عواموں میں جو کہ اس محل سے جُدا ہیں لازم نہیں آتی اور اس واسطے عورت کا پشت دست پر پتیلی کا مانا نا زائیں جیکوئی حادثہ ہو تو جائز ہے اور دوسری جگہ جائز نہیں چونکہ کعبہ شریف منظم اور انکے گرد طواف محل نماز تھا تو وہاں ایسے فعل سے روکا نیز نہ ہوا کہ نہیں تھی نماز انکے کعبہ شریف کے پاس اور یہ نہیں فرمایا کہ انکا حاصل نہیں تھا کعبہ کے پاس لہذا نسخ تصدیق کعبہ شریف کے پاس انکی مخالفت اور جگہ لازم نہیں آتی اور انعاماں سماع اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن الناس من يتغوي لهواً مخدً يثبتي بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ کبریل کی بات کی خریدار ہیں اور کبریل کی بات یہی گمانا ہے ہم جواب دیتے ہیں کہ لہو اُحدیث سے کبریل ہی مفہوم ہے اور حق و کائناتنا جائز ہے برابر ہے کہ وہ حق اُحدیث قرآن مجید ہوا شعر و غیرہ ہوں اور ہم نے صحیح حدیثیں جو کہ جواز سماع دہ اور غنما پر دلالت کرتے ہیں بیان کر دیں اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ بعض شخص محرم سے حکمت ہے پس اس آیت سے یہ امر ثابت ہوا کہ لہو اُحدیث سے مراد وہی سماع ہے جو کہ گمراہ کر نوا اور حق اور عبادت سے مشغول کر نوا اور بندہ کو حق سے دور کر نوا اور ہوا جو ایسا نہ وہ اپنی اباحت پر باقی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ کعب کوئی ایسی شے وار د ہو جو کہ عموم کو قبول کرتی ہے تو واجب ہے اول اسکا مخصوص ڈھونڈ لجاوے اگر مخصوص طلباے تو تخصیص ہوگی ورنہ عموم پر حمل کیا جائیگا اور کی مثال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اخوانی وجوہ الملائین اللزباب یعنی وح کر نیالوں کے منہ میں مٹی ڈالو پھر یہی آیا ہے کہ حضرت صلعم کی بیگم کو آپ کے میوے میں انعام دیا اور توفیق فرمائی کعب ابن زہیر نے یہ تصدیق فرمایا بابت سعاد و قلبی الیوم ملتول پر سب نے اپنی چادر مبارک انکو عطا فرمائی پس واجب ہوا کہ حمل کیا جائے حضرت کے مٹی ڈالنے کے حکم کو ایسے وح کر نیالوں کی لہذا جو کہ جو نہ اور نسی کے شاق کو واسطے وح کرتے ہیں لہذا واجب ہے کہ لہو اُحدیث بھی جھوٹ اور یہودہ شعہ اور گمانا مراد لیا جائے اور جو ایسا نہ ہو تو وہ قطعاً جائز ہے اگر نہ کہ کہے کہ سماع فقہر مباح ہے ہم کہیں گے کہ کسی کے واسطے حلال نہیں کہ شرع میں کسی چیز کو حلال یا حرام کرے جبکی بابت کہ شامع علیہ السلام نے کوئی حکم فرمایا ہوا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور اس کے بیچ میں مشتبہ امور ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذاب هذا احلال وهذا احرام انفقوا علی اللہ لکفر
اور کہو اپنی زبانوں کی جھوٹ بنانے سے کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو پس جو یہ
کہے کہ گناہنا حرام ہے تو اُس نے فی الحقیقت اُس امر کو شرع میں حرام کیا جس کی بابت کوئی حکم نہیں
لیونکہ کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نص تحریم سماع و قس پر نہیں اور جو کوئی شرع
میں جس چیز کو حرام کرے جو کہ حرام نہیں ہے تو اُس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور جس نے اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی
جھوٹ باندھا تو وہ بالاعمال کافر ہوا نیز عوام کا سماع اور قس مشابہ اس سماع و قس کے ہے جو حدیثوں کا حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہوا اور اسکے مبلع ہونے میں عوام کے واسطے خلافت نہیں نیز اگر کسی نے سماع پر
مشابہان کی خوشیوں کے باغوں میں ہیں اور اسکے مبلع ہونے میں کوئی خلافت نہیں اسی طرح سے ان کی حرکت
سماع میں بھی مبلع ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ من تشبه بقوم فهو منهم یعنی جس نے کسی قوم جیسی اپنی
صورت بنائی تو وہ اُن میں سے ہے اور خالص اصحاب حق مثل بعض صحابہؓ اور اولیاء اللہ تعالیٰ مثل جنید
رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی سماع میں ہوتی تھی جیسا کہ کتب رقائق میں لکھے نقل ہے پس اگر ایک عامی بھی ایسی
صورت بنانے کیلئے حرکت کرے اس حال میں کہ ان کی برکات کا طالب ہے تو وہ بھی اُن میں سے ہوگا اور حدیث
میں ہے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ بسبب اُن کے اُنکا ہم نشین شقی ہوگا اگر نہ کرے کہ کوئی شخص انسان کی محبت
یا انسان کی صورت پر وجد کر لگا تو حرام ہوگا ہم کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم ہے اس ذات
پاک کی جیسے ہاتھ میں میری جان ہے تم ہرگز خبیث میں داخل نہو گی جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے اور ہرگز ایمان
نہ لاؤ گے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو گے کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ بات کہ جیب اسکا عمل کرو گے تو باہم محبت ہوتا
وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کرو اور ایک دوسرے میں ہے کہ آپس میں ہر دو نیز حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ فرمایگا کہ کہاں ہیں باہم محبت کرنے والے میرے جلال کی واسطہ پر اُنکے واسطے نور کے منبر لگائے جائینگے
چونکہ انہی ائمہ شہداء علیہم السلام رشک کریں گے۔ پس اگر دو شخص آپس میں اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کریں
اور ایک اُن میں سے دوسرے کی محبت پر اللہ تعالیٰ کے واسطے حرکت کرے تو یہ سماع ہوگا جبکہ باطل کے
ساتھ نہ جانا گیا ہو اگر نہ کہے کہ عامی حرکت نہیں کرتا مگر باطل طور پر یا کھیل سے اور یہ حرام ہے اسکا جواب

یہ ہے کہ حدیث میں ہے جب تیرے بھائی سے کوئی بات ظاہر ہو اور اس کا محل اچھے معنی پر ہو سکتا ہو تو اس کا محل بُرے معنی پر نہ کر سب جبکہ ہم مومن ہو حد کو خواہ عالی ہو یا غیر عالی سماع میں حرکت کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ باطل کے ساتھ نہ جانا گیا ہو واجب ہے کہ اس کے فعل کو حق پر حمل کریں پس اگر اس کے ساتھ وہی گمان کیا گیا ہے جیسا کہ بنے کما تو وہی ہے ورنہ اس کے اعتقاد کا کام تو اللہ تعالیٰ کی سپرکا نہ او کی طرف دیکھنے والے کے اگر مترض کہے کہ بغیر جہانج کے دف کا بجانا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ عرب کا دف ایسا ہی تھا مگر جہانج کے ساتھ دف بجانا ہم تسلیم نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ اسکی بابت کوئی حکم حرمت یا کراہت کا نہیں آیا ہے اس واسطے مباح ہے پس اگر ملا دیا جائے کلام استماع جو سنا جائے ایک مباح کے ساتھ جو سنا گیا ہے تو سب مباح ہو جائیگا مگر اس وقت ہوگا جبکہ کوئی قرینہ او کی جمع کی منع پر ساتھ تحریم کے دلالت کرے جیسے کہ دو بہنوں کے ساتھ نخل کہ ہر ایک سے جدا جدا جائز ہے اور دونوں میں جمع کرنا حرام ہے لیکن قصب فارسی اس کے بارہ میں کوئی حکم نہیں اسلئے وہ اپنی بابت پر باقی ہی مگر حرام فارسی حرام ہے اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ او کی آواز کو حضرت مسلم نے سنا اور کانوں کو بند کر لیا نیز جو شخص کہ گانا اور رقص اور دف بجانے کا منکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ سے لڑائی بالاتفاق کفر ہے اور یہ اس طرح ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے پی کے ساتھ دشمنی کی تو وہ میری لڑائی کے واسطے میدان میں نکلا اور امت محمدیہ مسلم میں اس امر پر اتفاق ہے کہ اس امت میں اولیا ہیں اور سب طرف کے مسلمانوں نے صحت ولایت حضرات جنید اور شبلی اور معروفی کرنی اور عبداللہ بن حنیف وغیرہم پر اتفاق کیا ہے ان اولیا و انجیم میں سے جنکا رسالہ نقشبندی میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی ان کے نزدیک ان صاحبوں کے عادات و اعمال میں ثابت ہوا ہے کہ وہ گانے میں وجد کرتے تھے اور رقص کرتے تھے واسطے ترک ماسوی اللہ کے اپنے قلوب سے پس جو کوئی سماع کو مطلقاً حرام کہتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حضرات حرام کے مرتکب ہوئے اور جسے ان کو حرام اور مباشرت فعل حرام سے منسوب کیا

تو اس نے از روئے قول و اعتقاد کے اون سے دشمنی کی اور جس نے اُن سے دشمنی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے میدان میں آیا اور جو اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے نکلا وہ بالاتفاق کافر ہوا پس تحقیق اللہ تعالیٰ کے غضب کو کمال لایا اور ٹھکانا اوسکا دوزخ ہوا اور وہ بُری باز گشت ہے پس جبکہ اون تقریرات اور دلائل اور احادیث سے جنگو ہم نے بیان کیا ثابت ہو گیا کہ سماع حلقہٴ صلح ہے اور اسکا منکر یا کافر یا ناشی ہے اور وہ مریدوں کے واسطے مستحب اور اولیاءِ خدا تعالیٰ کے لئے بہ نسبت اون کے مقامات کے واجب ہے کیونکہ وہ حضرات مجرد ہیں اوس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے طرف اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں اُنکی وجہ کو اور جبکہ وہ کوئی بات ظاہری صورتوں میں سے پاتے ہیں تو اُسکو معانی فیعیبیہ پر حمل کرتے ہیں جیسے کہ جناب رسول علیہ السلام نے اسید بن حضیر کے بارہ میں فرمایا اُنھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شب گذشتہ کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا کہ ناگہاں میرے سر پر ایسا بادل چھایا میں بزعج تھے حضرت نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھی تو اسی طرح اولیاء اللہ تعالیٰ صورتوں کو معانی پر حمل کرتے ہیں بوجہ اون کے مراتب صورت کی ترتیب کے اور مراتب معانی میں اونکے سیر کے پس دف اون کے نزدیک اشارہ ہے طرف دائرہ اکوان کی اور جو حقیقی اسپر چڑھی ہوئی ہے وہ اشارہ ہے طرف وجود مطلق کی اور ضربِ وجود پر پڑتی ہے اسی اشارہ ہے طرف درود و اودات الہیہ کے باطن بطوں سے طرف وجود مطلق کی واسطے تحویلِ اشیاء کے باطن سے ظاہر کی طرف اور پانچ جلاجل سے اشارہ ہے طرف مراتب نبوت اور مراتب ولایت اور مراتب رسالت اور مراتب خلافت اور مراتب امامت کی اور اوسکی آواز سے اشارہ ہے طرف تجلیات الہیہ اور علم الہی کے ان مراتب کے واسطے اولیاء اور اہل کمال کے قلوب میں اور نفس مغنی سے اشارہ ہے طرف عطیاتِ حق تعالیٰ کی جیسا کہ وہ اشیاء کا محرک اور موجد اور مغنی ہے اور آواز مغنی سے اشارہ ہے طرف حق واد کی اُس کی طرف سے باطن بطوں میں اور اشارہ ہے طرف مراتب ارواح اور قلوب کی جو کہ اسرار میں اور قصب سے اشارہ ہے طرف ذاتِ انسانیہ کی اور دوسو باخوں سے

اشارہ ہے طرف منافذ ظاہری انسان کی اور وہ نوہیں دو آنکھیں اور دو کان اور دو سوراخ
 ناک کے اور منہ اور قبل اور دبر اور نو سوراخ اور مغلوب قلب اور عقل اور روح اور
 نفس اور ہتر اور جوہر انسانی اور لطیفہ زاکیہ اور ثواب اور شفا ہیں اور جو پھونک کہ
 قطب میں جاتی ہے اسی میں اشارہ ہے طرف نفاذ نور اللہ تعالیٰ کے قطب ذات انسان میں
 پس اون کا ہلنا گانے میں اشارہ ہے طرف یاد کرنے طہ حقیقت انسانیہ کی مقام خطاب لڑی
 میں اس وقت جبکہ است برکم فرمایا تھا اور وہ مضطر ہوئے ہتر کو قص جسم کے کھینچنے اور اوکے
 وطن حقیقی کی طرف پھرنے کے لئے اس حیثیت سے کہ فرمایا وطن کی محبت ایمان ہے یعنی
 وطن ارواح کی جہاں سے کہ روح کو ایجاد کیا گیا جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولفخت یہ
 لدی یعنی پھونک دی اُس میں میں نے اپنی روح سے اور قص اشارہ ہے طرف
 جولان روح کی گرد دائرہ موجودات کے واسطے قبول کرنے تجلیات اور تترلات کے
 اور یہ عارف کا حال ہے اور فعل اشارہ ہے طرف وقوف روح کی اور اُس کے ہتر اور
 اُس کے وجود کی اور اُس کی جولان نظر اور فکر کی اور اوس کے نفوذ کے مراتب موجودات
 میں اور یہ معنی کا حال ہے پس اُس کا کو دنا اوپر کی طرف اشارہ ہے اُس کے کھینچنے
 انسانی سے طرف مقام احدی کے اور کائنات کے واسطے آثار روحانیہ کے حاصل
 کے اور اللہ تعالیٰ کے نور کی امداد کے پس جبکہ اوس کی روح حجاب سے نکل جاتی ہے
 مراتب صواب تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سر کھول دیتا ہے پھر مکہ ہر چیز سے جو سوا
 اللہ تعالیٰ کے ہے مجرد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متصل ہو جاتا ہے تو اپ
 پڑے آثار دیتا ہے پھر اگر گانے والا بھی صاحب حال اور مقام ہے تو وہ اپنے کپڑے
 زیب پہنیک دیتا ہے اور اگر اس درجہ کا نہیں ہے تو اوس کی طرف پھینکنا ظلم ہے اس لئے
 کہ صاحب حال کے کپڑے اُس کے حال کی صورت ہیں اور اوس کے حال کے قبول کا
 وہی مستحق ہے جو کہ اُس کے رتبہ کا ہو پھر اگر متفق مقام علوی پر چڑھ گیا اور گانے والا مقام

شکل میں گارہا ہے تو وہ ایک شعر مناسب اپنے حال کے اسکو اقتاد کرتا ہے پھر اگر اُسے
 شکل ہو جائے اُس کو یہی چھوڑتا ہے اور اُس کا حال اُس پر بٹھ جاتا ہے تو دوسرا لیتا ہے
 اور اوس کے ساتھ حال کرتا ہے تاکہ اُس کا حال اُس کے حال کے ساتھ جمع ہو جائے
 اور اُس کا عقدہ حل ہو جائے پھر اگر وہ پیاسا ہو جائے اور پانی پینا چاہے تو یہ اس امر
 کی دلیل ہے کہ وہ مغلوب ہو گیا اس لئے کہ مقام روح مقام صفا ہے اور اوس کی غذا اُنوا
 سے ہوتی ہے پس جب پیاسا ہوگا تو دلیل اسکی ہوگی کہ وہ مقام جسد کی طرف واپس آیا
 اور مقام روح کا اور حال روح کا غیب کے ساتھ غذا حاصل کرنی ہے اور اسکو ظاہر کی
 احتیاج نہیں اور مقام جسد صورت کے ساتھ غذا حاصل کرتا ہے تو جب غیب سے شہادت
 کی طرف رجوع کرے گا پانی مانگے گا اور یہ اوس کے نقصان کی دلیل ہے اور لیکن
 معنی مقول شرف سامع پر دلالت کرنے والا پس وجود اوس کا دلالت کرتا ہے اس امر پر
 کہ احوال لاحقہ دو قسم کے ہیں حرکت اور سکون پس حرکت صفت ارواح اور اسرار کی ہے
 اور سکون صفت اجساد اور کثیف صورتوں کی اور حرارت اور لطیف ہونا حرکت کے لازم میں
 سے ہے اور بٹگی بجاؤں اور بدلتا سکون کے لازم میں سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پانی چوڑ
 میں ٹھہرا رہتا ہے اگرچہ کثرت سے ہو بعد گزرنے زلزلے کے اُس کی حالت پلٹ جاتی ہے
 اور اگر متوڑا سا بھی جاری ہو تو نہیں بدلتی پس اسی طرح جب کہ آواز موجود باطن میں اثر کرتی
 ہے تو روح کو بلندی پر چڑھنے کی خواہش کے لئے حرکت دیتی ہے پس یہ بھی روح کی
 حرکت کے ساتھ حرکت کرتا ہے تب اوس کے وجود میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور اوکو وجہ
 فلفلہ لگھاتے ہیں اور اُس کے قلب میں آثار شہودہ ظاہر ہو جاتے ہیں دوم یہ کہ وہ غذا جو
 محسوس ہوتی ہے بدن کو قوی کرتی ہے اور اسکا حصول فلفلہ سے ہے اور غذا روح کے قلب اور
 سر کو قوی کرتی ہے اور یہ ہمتال سے ایسے آلات کے ہوتے ہیں کہ نور و حیات کے عالم غیب سے اُنارے کے ہیں اور وہ وہی
 تحریک و یک کی اور اشعار رقیقہ سے معانی طریبیہ کا سُنتا اور تعلقات کو نیہ کا ترک کرنا اور روحانی عنصر کو یک

لکھنا ہے اور ان امور کے حاضر ہونے کا آلہ اجتماع اخوان اور طلب مدد اللہ رحمن سے ہے سوم یہ کہ سماع آدمی کو امور ظاہرہ سے مجرد کرتا ہے اور انوار اور اسرار باطنیہ کے قبول کے واسطے آمادہ کرتا ہے پھر جتنا کہ اوس کا وجد سماع میں زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے سیر اور طیر عالم ارواح میں زیادہ ہوتی ہے اور جب کثرت سے اس کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا قلب ترقی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آثار فیض اور تجلیات میں سے پھونچ جاتے ہیں تو اس کو مقام وصول بغیر ریاضت اور جذبہ کے حاصل ہو جاتا ہے چہاں یہ کہ آواز ظاہر سے باطن میں نفوذ کرنے والی ہے اور قلب سے متصل ہو جاتی ہے پھر قلب اور روح بواسطہ اختلاف نعموں کے اور متعدد ہونے ان معانی کے جو روح پر وارد ہوتے ہیں مراتب وجود سے منتقل ہو جاتے ہیں اور قلب جہد کو روح کے پیچھے لگا دیتا ہے حرکت میں پھر وہ توہمات سے مجرد ہو جاتا ہے پھر قوائے جدیدہ میں وہ معانی منفصلہ جو کہ روح پر ہیں نفوذ کرتے ہیں پھر جہد مقام روح تک کھینچتا ہے اور پردہ اٹھ جاتا ہے پھر ان معانی اور حقائق کو ایک ہی دفعہ شاہدہ کر لیتا ہے اور یہ مقام کمال عیانی ہے جو کہ بہت قسم کی ریاضتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا پنجم یہ کہ سماع باطن میں سکون اور ظاہر میں حرکت ہے اور اوس کے بواسطہ عبادات سوائے روزہ کے ظاہر میں حرکت ہیں اور حرکت ظاہرہ کثرت سے مناسب ہوتی ہے پس جبکہ حرکت سماع میں زیادہ ہوگی اوسے بقدر سکون قلب میں زیادہ ہوگا پھر وہ قلب اس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے مجرد ہوگا اور اسیں وہ جدیدہ ہوگا اور مقام احدی کی طرف کھینچا تو وہ نظر شوق سے اللہ تعالیٰ کے لیے عالموں کو دیکھ بیگا جن کا عقلیں اور سمجھیں احاطہ نہیں کر سکتیں اور لیکن یہ تین ارکان نماز اور حج اور شہادت (کلمہ طیبہ اگرچہ ظاہر میں حرکت ہیں لیکن دو حرکتوں میں کبھی ایک سکون روحی و جہی ظاہر ہوتا ہے جو کہ اوس کے صاحب کو فنا اور بقا کی طرف قوت اور مدد دیتا ہے اور لیکن روزہ ظاہر اور باطن سکون ہے اور دو سکونوں میں سے ایک حرکت اللہ سے اور ساتھ اللہ کے اور واسطے اللہ کے

ہمدا ہوتی ہے اور یہی اطلاق تام اور حکم عام ہے پھر حکم یہ سماع منتشر ہوا اور اس کے مراتب مثل تحلیق ارکان پر ہیں مثل نماز اور حج کے اور دونوں شہادتیں اس کے مراتب ظاہر ہیں سے ہیں اور روزہ اور زکوٰۃ اور سکے باطن کی طرف سے ہیں تو انسان کو سماع میں وہ کمالات حاصل ہوتے ہیں جو کہ اور عبادات کے مواظبت سے حاصل نہیں ہو سکتے ششم یہ کہ سماع مثل احوال کا لہ پر ہے جو کہ اس میں نہایات مقامات ہیں ماورسین سماع اشارہ کرتا ہے طرف سم کی یعنی بحمد سماع کا مثل زہر کے ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی تعلقات غریبہ سے مر جاتا ہے اور وہ لوگوں کو مقامات غیبیہ تک پہنچا دیتا ہے اور انکا یم اور عین اشارہ کرتا ہے معیت ذاتیہ الکیہ کی طرف جیسے کہ فرمایا حضرت علیہ السلام کہ میرے واسطے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ہے اور اس کے سین اور یم اور الف شعر ہیں اس امر کے کہ صاحب سماع علوی ہو جاتا ہے اور مراتب مغلیہ سے غلبہ ملتا ہے اور اس کے الف اور یم اشارہ کرتے ہیں طرف اتم کی تاکہ جانا جائے کہ صاحب سماع اہل ہر چیز کی ہے پس وہ غیب سے بہ سبب اپنی روحانیت کے مدد لیتا ہے اور دوسروں کو مراتب موجودات میں سے اس سے فیض پہنچاتا ہے اور علم جو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کلمہ ماہی اور یم اور اس کی اشارہ کرتی ہیں طرف عم کی یعنی صاحب سماع بسبب اپنی روحانیت کے علویات اور بسبب حیات قلب کے سفلیات اور اسکے سوا اور مراتب غیبیہ پر مثل ہے پس تحقیق کہ صاحب سماع ان مقامات الکیہ تک پہنچتا ہے جتنا تک کہ نہر اور اجہاد اور کامل تر ریافتوں سے نہ پہنچتا اور سطح سماع کے فوائد ہتائے فائدہ مکث منتہی ہیں جنکو کہ صاحب ذوق اور شہود پاتا ہے اور یم اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی حمد پر ختم کرتے ہیں اور یہ حضرت رسول اللہ صلیم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ فرمایا میں کسی امر کا حکم دوں تو اسکو جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ و صلی اللہ علیہ وسلم عذرا لا و صعبہ وسلم تسلیما والحمد لله رب العالمین یا اللہ یا رحمن یا حی یا قیوم الحمد لله تعالیٰ کہ ترجمہ لوارق السماع مصنفہ شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تمام ہوا فقط۔

آخر و تجميع كتاب

آدابُ الاخلاق

يعني

اخلاق محمدیؐ

مُصَنَّفٌ

جناب امام بہام عجلۃ الاسلام امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ

آداب الاخلاق

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۴	ساتواں بیان آنحضرتؐ کا قدرت کے باوجود مجرموں کے تصور و معاف کرنے کا بیان	۱	آغاز کتاب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و معجزات
۳۷	آٹھواں بیان آنحضرتؐ کی بری باتوں کو دیکھ کر چشم پوشی بھی فرماتے تھے۔	۳	پہلا بیان اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو آداب قرآنی سے مؤدب فرمایا
۳۹	نواں بیان آنحضرتؐ کے جود و سخاوت کا بیان	۵	دوسرا بیان آنحضرتؐ کے ان اخلاق حمیدہ کا ذکر جو علمائے حدیث کی کتب منتخبہ میں
۴۱	دسواں بیان آنحضرتؐ کی شجاعت کا بیان	۱۰	تیسرا بیان آنحضرتؐ کے ان اخلاق و آداب کا ذکر جو حضرت ابو بکرؓ نے روایت کیے
۴۲	گیارہواں بیان آنحضرتؐ کی تواضع کا ذکر	۱۶	چوتھا بیان آنحضرتؐ کی گفتگو اور خندہ کا ذکر
۴۴	بارھواں بیان آنحضرتؐ کے حبیبہ مبارک کا ذکر	۲۰	پانچواں بیان آنحضرتؐ کے کھانا کھانے کے آداب کا ذکر
۴۷	تیرھواں بیان آنحضرتؐ کے ان معجزات کا ذکر جن سے حضورؐ کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔	۲۴	چھٹا بیان آنحضرتؐ کے آداب اخلاق برائے لباس
		۳۱	

۱
اُردو و ترجمہ کتاب

آداب و اخلاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و معجزات

جانتا چاہیے کہ ظاہری آداب - باطنی آداب کے عنوان ہوتے ہیں۔ اور اعضاء ظاہری کی حرکتیں ذلی خیالات کا ثمرہ ہوا کرتی ہیں۔ اور ظاہری اعمال باطنی اخلاق کے نتائج ہوتے ہیں۔ اور اخلاق و آداب انجام معرفت ہیں۔ اور اسرار باطنی اعمال و افعال کے منبع ہیں۔ باطنی نور سے ہی دراصل ظاہری زینت و زیبائش حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی کی برکت سے ظاہری برائیاں غریبوں سے بدل جاتی ہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا اس کے ظاہری اعضاء سے بھی خوف خدا معلوم نہیں ہوتا جس کا سبب انوار الہی سے متور نہیں ہوتا۔ اس کے ظاہری اعضاء پر بھی اخلاق و آداب نبوی کی چمک نظر نہیں آتی۔ میرا مادہ تیرے تھاکہ معاملات کے اختتام پر ایک باب تمام آداب زندگی کے بیان میں لکھ دوں۔ لیکن جب میں نے سوچا کہ جلد اول و دوم کے ہر باب میں تھوڑے تھوڑے آداب مذکور ہیں۔ سو اگر ان کو دوبارہ لکھا جاوے تو مضمون مکرر ہونے کے باعث ناظرین کی لطائف پر گراں معلوم ہوگا۔ اس لئے تمام آداب زندگی ذکر نہیں کئے گئے۔ بلکہ صرف حضور علیہ السلام کے وہ اخلاق کریمہ ذکر کئے گئے ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ

روایت کئے گئے ہیں لیکن اسناد کو بوجہ طوالت ترک کر دیا گیا ہے۔ اخلاق نبوی کو یکجا جمع کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جناب سرور کا ثنایت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ معلوم کر کے انسان کا ایمان تازہ اور مضبوط ہو جاوے۔ کیونکہ حضور کی ایک عادت شریف ایسی ہے کہ جس سے قطعی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ تمام مخلوقات سے برگزیدہ انسان ہیں۔ جب ایک عادت شریف کا یہ حال ہے۔ تو جس صورت میں نام اخلاق حسنة حضور کی ذات اقدس میں جمع ہوں۔ اس صورت میں کیونکہ آپ بہترین خلاق نہ ہوں گے +

اخلاق کے بعد آپ کے وہ معجزات ذکر کرونگا۔ جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تاکہ اخلاق حسنة کا بیان مکمل ہو جاوے۔ اور فکروں کا پرہیز و غفلت دور ہو جاوے۔ خدا نے تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں تمام اخلاق و عادات اقدسہ تمام امور دینی میں حضور صراحتاً اور کسے اتباع کی توفیق عطا فرماوے۔ وہی تحریروں کا رہنما اور بے قرار سائلوں کی دعائیں قبول فرمائے والا ہے +

گو اخلاق نبوی کا ایک دریا بے ناپید اکتار ہے۔ لیکن تاہم ہم اسکو تیرہ بیانیوں میں تحریر کریں گے +

بہ سلا بیان

اس امر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آداب قرآنی سے مودب فرمایا

جناب رسالتنا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں بیحد گریہ و زاری فرما کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ خُلُقِيْ وَ خُلُقِيْ لِصَلٰتِيْ خَدَايَا مِیْرَا ظَاہِر و باطن لہ روایت کیا اس حدیث کو حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن مسعودؓ اور عائشہؓ مدینہ سے لیکن ان

اچھا کر دے نیز یہ دعا بھی کیا کرتے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ مُّتَكِلِيْنَ اَلْاَخْلَاقِ
یعنی اے اللہ مجھے بڑی عادتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ دعائیں
قبول فرمائیں۔ لہذا آپ نے اس وعدہ کو پورا کیا۔ اَلْعَوْنُ عَلٰی اَسْتِجَابَةِ كَلِمَتِكَ یَعْنِی
گو کہ تم مجھ سے دعا مانگوں تمہاری دعا قبول کرونگا چنانچہ آپ پر قرآن مجید نازل
فرما کر اس کے ذریعہ آپ کو اخلاق و آداب کی تعلیم دی۔ اسی لئے حضور پر نور صلی اللہ
علیہ وسلم کی عادت ثانیہ تمام قرآن مجید ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن مشام سے
روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حضور
الہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا حال دریافت کیا تو انہوں نے مجھ
سے فرمایا کہ کیا تو قرآن مجید پڑھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں پڑھتا ہوں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بعینہ قرآن مجید تھا
حسب ذیل کہ آپ قرآن میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و آداب کی
تعلیم دی گئی ہے:- خُلِيَ الْعَوْدُ

۱، خُلِيَ الْعَوْدُ وَآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَهَلِیْنِ
یعنی اس کے پیچھے لوگوں کے قصور و عاف کر دیا کرتا تھا ان کو نیکی کی ہدایت کیا کرو۔ اور
جاہلوں سے کتنا رکش رہا۔

۲، اِنَّ اِلٰهَیْ یَا مُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَارْتِیَا ذِی الْقُرْنِی وَیَنْهَی
عَنِ الْاِفْسَادِ وَالْمُنْكَرِ وَالبَغْیِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ انصاف احسان
اور دشت داریوں کو کچھ مال دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور بخیالی، بڑائی اور سرکش سے
منع فرماتا ہے۔

۳، اَمِنْتُ عَلٰی مَا اَمَّا یَا لَکَ اِنَّ ذَالِکَ مِنْ عَنِیْ وَ الْاُمُوْطُ
یعنی اس کے پیچھے اسے حبیب جو تکالیف و مصائب آپ کو پہنچیں۔ آپ ان کو صبر و
(تقیہ مائید صفحہ ۴) کے الفاظوں میں اَللّٰهُمَّ اَخْسَنْتَ خَلْقَیْ فَاَحْسِنْ خَلْقَیْ اِیْ لَیْ
مجھے خوبصورت بنا دیا ہے۔ خوبصورت بھی بنا۔

لہذا رعایت کیا اس حدیث کو کہ نبی اور عالم نے حضرت تعالیٰ سے۔

استقلال سے برداشت فرمائیے۔ کیونکہ ہمت کا کام ہی ہے۔

(۴) لَمْ يَصْبِرْ وَ عَقَرَ اِنَّ ذَالِكَ لَكُنْ عَسَىٰ مِنَ الْاُمُورِ

یعنی جو شخص صبر و معافی اختیار کرے۔ وہ بہترین انسان ہے کیونکہ صبر و معافی واقعی بڑی ہمت کا کام ہے۔

(۵) قَاعَتْ عَنْهُمْ قَا ضَمَّ رَقَّ اِنَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ط یعنی

اے پیغمبر آپ ان لوگوں کا تصور معاف فرما دیجئے۔ اور ان سے درگزر کیجئے بیشک خدا تعالیٰ نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔

(۶) اَلْيَعْمُرُوْا اَلْيَصْفَحُوْا اَلَا يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّعْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ

ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف اور درگزر کر دیا کریں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے۔

(۷) اِذْ قُمِ يَا نَبِيَّ اَخْسِنْ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ

گاتہ و لیٰ حرم یعنی اے پیغمبر آپ لوگوں کو اچھا جواب

دیا کریں۔ اس سے آپ کے دشمن ایسے بن جاویں گے جیسے کوئی بیکار دوست ہوتا ہے

وہ، اَلْكَافِرِيْنَ الْغِيْظُ وَالْعَاصِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ط یعنی اللہ کے بندے غصہ کو ضبط کر جاتے ہیں۔ اور لوگوں کے تصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔

(۸) اَجَلْتُمْ مَّا كَثِيْرًا اِنَّ الظُّلُمَ اِنَّ بَعْضَ الظُّلُمِ اِلَهُمْ وَلَا

تَحْسَبُوْا وَلَا يَخْتَلُبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط یعنی زیادہ جگہ کی امت

کیا کرو۔ کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔ اور کسی کی غیب جوئی بھی مست کیا کرو

اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔

جنگ اُحد میں جب حضور اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو

ہوئے۔ اور آپ کے سر مبارک پر سخت چوٹ آئی۔ تو حضور کے چہرہ انور پر خون

پہنا جاتا اور آپ خون کو پونچھتے جاتے۔ اور فرماتے جاتے کہ ان لوگوں کا کیونکہ

بھلا ہو گا۔ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آلودہ کیا۔ حالانکہ وہ نبی ان کو سیدھی

راہ بتلاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی:-

(۱۰) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ وَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِي تَعْتَصِمُ بِهِ الْأُمُورُ ۚ وَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 کی توفیق عطا کر دے خواہ انہیں عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں +

اسی طرح قرآن مجید کا مقصد اولین بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب و اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کر تمام مخلوقات کو آپ کے ذریعے ادب و تہذیب سکھائی جاوے۔ اسی لئے حضورؐ نے فرمایا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لئے رسول ہو کر آیا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات کو اخلاق حسنہ میں سے ان امور کی ترغیب دی جن کا ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب خلق جلد ثالث میں کریں گے۔ اس لئے ان امور کو یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی +

جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق حسنہ میں کامل و مکمل فرما دیا۔ تو تعریف و توصیف کے طور پر فرمایا۔ **وَإِنَّا لَنَعْلَمُ خَلْقَ عِظَمِهِ** یعنی اے ہمارے حبیب آپ اعلیٰ درجہ کے خوش اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ خدائے تعالیٰ کا کس قدر فضل و کرم ہے کہ خود ہی اپنے پیارے حبیب کی تعریف فرماتا ہے۔ کہ اے پیغمبر آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تمام دنیا کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہیں۔ اور بُرے اخلاق ناپسند حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس مسلمان پر جس کے پاس کوئی دوسرا مسلمان کسی حاجت کے لئے آوے اور وہ اس کی کچھ بھلائی بھی نہ کرے اگر اس کو ثواب کی امید اور عذاب کا ڈر نہ بھی ہو تو بھی اس کو یہ تو لازم ہے کہ اخلاق حسنہ سے پیش آوے۔ کیونکہ اخلاق حسنہ ہی سے نجات حاصل ہوتی ہے کسی شخص

لے روایت کیا اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور حاکم امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے +

لے روایت کیا اس حدیث کو امام بیہقی نے حضرت سہل بن سعدؓ سے +

شخص نے حضرت علیؑ سے عرض کیا کہ یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے کیا یہ آپ نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے حضور سے علاوہ اس
کے ایک اور بات بھی سنی ہے۔ جو اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ یہ کہ جب حضورؐ پر نور صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبیلہ بنی امیہ کے قیدی گرفتار ہو کر آئے تو ان میں ایک
لڑکی بھی تھی اس نے حضور سے عرض کیا کہ اگر آپ صحت بخشیں تو مجھے راقداویں
تاکہ قبائل عرب کو مجھ پر ہنس نہ لے سکے۔ کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار کی لڑکی
ہوں۔ میرے والد ماجد کا یہ شبیہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حمایت کیا کرتا تھا۔ قیدیوں کو
رہا کر دیتا تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتا کرتا تھا۔ اور لوگوں سے یکشرت سلام کیا کرتا
تھا۔ انہوں نے کبھی کسی حاجت مند کو یا بس نہیں پھیرا۔ یعنی میں حاتم طائیؓ کی بیٹی ہوں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی! یہ تو عادتیں ایمانداروں کی ہیں۔ اگر تیرے
باپ مسلمان ہوتا تو ان عادات کی بنا پر ہم اس پر درود و سلام بھیجتے۔ یہ فرما کر حکم دیا کہ
اس لڑکی کو رہا کر دو۔ کیونکہ اس کا باپ اخلاق حسنہ سے موصوف تھا۔ اور اللہ تعالیٰ
خوش اخلاق لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس
کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جنت میں خوش اخلاق ہی داخل ہوں گے۔
حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دو چیزوں میں مختصر کر دیا ہے۔ ایک اخلاق حسنہ، دوسرے
نیک اعمال۔ مجملہ اخلاق حسنہ اعمال صالحہ کے حسب ذیل امور ہیں:-

(۱) آپس میں محبت سے رہنا (۲) اچھے کام کرنا (۳) لوگوں کے ساتھ نرمی سے
پیش آنا (۴) خیرات کرنا (۵) کھانا کھلانا (۶) سلام کثرت سے کرنا (۷) مسلمانوں کی
بیمار پر جی کرنا (۸) مسلمان خواہ نیک ہو یا بد اس کے جنازہ کے ساتھ جانا (۹) ہمسایہ
خواہ کافر ہو یا مسلمان اس کے ساتھ محبت سے رہنا (۱۰) لوٹے مسلمانوں کی تعظیم کرنا

لے روایت کیا اس حدیث کو حکیم ترمذیؒ نے اپنی کتاب نوادر میں تھوڑی سی ضعیف سند سے
لے اس حدیث کاوالجہ معلوم نہیں ہوا۔ اور دوسری روایت جو حضرت عائشہؓ سے آگے
آتی ہے۔ اس کے سامنے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

۱۱) اگر کوئی دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا (۱۲) دوسروں کی دعوت کرنا (۱۳) لوگوں کے قصور معاف کرنا (۱۴) لوگوں میں صلح و امن قائم رکھنا (۱۵) سخاوت کرنا (۱۶) دوسرے کو پہلے سلام کرنا (۱۷) غصہ کوئی جاننا (۱۸) لوگوں سے دگدرگ کرنا (۱۹) جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان سے بچنا مثلاً کھیل، نمائش، راکٹ، ہاجہ، سازگی وغیرہ آلات موسیقی، بغض و کینہ، عیب کی ہر ایک بات، غیبت، جھوٹ، بخل و کجحوسی، و غافریب، بد تنہدیی، چغلی، باہم جنگ و جدال رکھنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، بد مزاجی، تکبر و غرور، کالی گلابی اور غش پاتیں کرنا اور شستا، بد حالی، افگون بد لینا، سرکشی، حد سے گزرنے، ظلم و ستم۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی عمدہ نصیحت نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتلائی ہو۔ اور نہ کوئی ایسا عیب چھوڑا ہے جس سے ہمیں ڈرایا یا منع نہ کیا ہو۔ اجمالی طور پر یہ سب باتیں (جو اوپر مذکور ہوئیں) اس آیت میں آجاتی ہیں: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ**
رَبِّائِيَاءٍ فِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یعنی اللہ تعالیٰ انصاف احسان اور رشتہ داروں کو کچھ مال دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور بیجا بی ہوائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے رہنا۔ سچ بولنا کہ وعدہ کو پورا کیا کہ امانت کو ادا کیا کہ امانت میں خیانت نہ کیا کہ ہمسایہ کا لحاظ رکھا کہ یتیموں پر رحم کیا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کیا کہ اور لوگوں کو سلام بہت کیا کہ نیک عمل کیا کہ لمبی امیدیں دل میں نہ ٹھانا کہ ایمان پر ثابت قدم رہ۔ قرآن مجید کی سمجھ پیدا کہ آخرت کی محبت رکھ کہ حساب قیامت سے ڈرتا رہ۔ تواضع اختیار کہ بغیر میں تجھے منع کرتا ہوں کہ کسی دانائے اور عقلمند شخص کو گالی نہ دینا۔ اور سچے کو جھوٹا مت کہنا کسی گنہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ اور یادِ قشاد عادل کی نافرمانی مت کرنا

لے اس حدیث کی سند مجھے دستیاب نہیں ہوئی۔ لیکن معقول حدیث بالکل صحیح ہے۔

لے روایت کیا اس حدیث کو امام ابو نعیمؒ نے کتاب الحلیہ میں اور امام بیہقیؒ نے کتاب الزہد میں۔

فتنہ و فساد نہ کرنا۔ نیز میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ کہ خدا سے ڈرنا رہو۔ خواہ (تو اتنا مفلس ہو کہ تیرے پاس سچا پتھر ڈھیلے اور درخت کے اور کوئی چیز نہ ہو۔ ہر گناہ پر تاناہ افندی تو یہ کرتا ہو شیدہ گناہوں کی پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کی ظاہر نو یہ کرتا۔ الغرض ہر کار و عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر دنیا کو اخلاق و آداب اور اعمال صالحہ کی دعوت و تبلیغ کی۔ اور ان کو یا ادب بنانے کی سعی میں لگی۔

دوسرا بیان

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات خلاق حمید کے
ذکر میں جو بعض علمائے احادیث سے منتخب کئے ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ بہادر
سب سے بڑھ کر عادل اور سب سے زیادہ پارسا تھے۔ کسی غیر عورت کو آپ کا دست مبارک
کبھی میں لگا۔ آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہاں تک کہ رات کو آپ کے پاس ایک
دجھلا بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر اتفاقاً کچھ بچ بھی جاتا۔ اور رات تک کوئی محتاج نہ آتا۔ تو
اس وقت تک آپ اپنے دولت خاں ہیں تشریف نہیں لاتے تھے۔ جب تک کہ کسی
لے اس حدیث کو روایت کیا امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاطلاق میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر سے سنا اور
امام ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک لمبی حدیث کے ضمن میں۔

لے راوی حدیث بخاری و مسلم بروایت انسؓ۔

لے راوی ترمذی بروایت علیؓ کتاب شمائل ترمذی۔

۵ بخاری و مسلم بروایت عائشہؓ۔

۶ بخاری و مسلم بروایت ابن عباسؓ۔

لے ابوداؤد بروایت بلالؓ اور بخاری میں بروایت عتبہ بن الحارث اسی کا قریب ایک آدمی منون ہے۔

حاجتمند کو وہ بچا ہوا مال دے نہ چکے۔ خدا نے آپ کو جو کچھ مال دے رکھا تھا۔ آپ اس میں سے سواے اپنی غذا یا دیگر اشد ضروری اخراجات کے اور کچھ نہیں لیتے تھے۔ غذا بھی نہایت ارزاں کمزوروں اور چمکی جوتی تھی۔ باقی مال راہِ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔

حضورؐ سے جو چیز کوئی مانگتا آپ اُسے عطا فرما دیتے۔ پھر آپؐ اپنے سال بھر کے خرچ میں سے بھی راہِ خدا میں دے دیا کرتے۔ اور ساتلوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے کوئی نیا شہ نہ آتا۔ تو وہ معینہ خرچ سال ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ آپؐ اپنا جو نا خود ہی گانٹھ لیا کرتے۔ اور خود ہی اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے۔ اور اپنے گھر کا کام بھی خود ہی کر لیتے تھے۔ چنانچہ ازواج مطہرات (بہویوں) کے ساتھ گوشت کاٹتے حضورؐ سب سے زیادہ جیادار تھے کسی کے چہرہ پر آپ کی نظر نہیں جتی تھی۔ آزاد و غلام (ہر چھوٹے بڑے) کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور جو کوئی ہدیر (تخفہ) حضور کی خدمت اقدس میں پیش کرتا اُس کو لے بخاری مسلم بروایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

لے روایت کیا اس حدیث کو طیبانی و دارمی نے سنن ابن سعد سے اور بخاری و مسلم نے بروایت انس و جابر اس مضمون کو مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے۔

لے یہ مضمون ترمذی ابن ماجہ اور نسائی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جو حضرات ابن عباسؓ سے مروی ہیں۔ یعنی جب آپؐ نے وصال فرمایا ہے۔ اس وقت آپؐ کی زرہ مبارک میں صاع جو کے عوض گدھ تھی یہ جو حضورؐ نے اپنے گھروالوں کی خوراک کے لئے فرض لئے تھے۔ یہی مضمون بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہ مروی ہے۔

لے راوی احمد بن حنبل بروایت عائشہؓ۔

لے ابن ماجہ بروایت عائشہؓ اور بخاری و مسلم میں بروایت جابر بن عبد اللہؓ ابی بکرؓ حدیث کے ضمن میں یہ مضمون مذکور ہے۔ لے بخاری و مسلم بروایت ابوسعید خدریؓ بالفاظ دیگر۔

لے ترمذی و ابن ماجہ بروایت انسؓ۔

لے میرا و اس کا بدلہ دینا بخاری میں بروایت عائشہؓ مذکور ہے۔ اور دو دھکا بدر حضورؐ کرنا بخاری۔

جو خوشی قبول فرمائیے۔ خواہ وہ ہرید و دودھ کے ایک گھونٹ یا خرگوش کی ایک ران کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ہدیہ کا احسان ضرور اُتار دیتے (یعنی ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ دیتے) ہدیہ کو تناول فرمائیے۔ لیکن حد و خیرات کا مال نہیں کھانے سمے۔ لوندی اور سبکین کی دعوت قبول فرمانے سے کچھ عار نہ کرنے۔ اُن کے ساتھ تشریف لے جانے اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں پر غصے ہوتے۔ لیکن اپنے لئے اُن پر غصہ نہیں فرماتے سمے۔ حق کی اشاعت فرمانے۔ خواہ اشاعت حق میں آپ کا اہل آپ کے صحابہ کرام کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جاتا۔ بعض مشرکوں نے حضور سے درخواست کی کہ کیا ہم آپ کے حامی و مددگار ہو کر آپ کے مخالف دشمنوں سے بدلے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں مشرکوں سے مدد نہیں لیتا۔ حالانکہ حضور کے پاس اس وقت آدمیوں کی اس قدر قلت تھی کہ اگر ایک آدمی بھی حضور کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ تو وہ بھی غنیمت تھا۔

ایک نہایت جلیل القدر صحابیؓ کو یہودیوں نے قتل کر ڈالا۔ لیکن حضورؐ نے ان کو کوئی مظلوم و زیادتی نہیں فرمائی۔ بلکہ اس مقتول کی وصیت بدلہ میں سوا و ثنیان فیہیں حالانکہ اس وقت صحابہ کرام کو و ثنیوں کی اس قدر ضرورت تھی کہ ایک اونٹ سے بھی اُن کا بہت سا کام نکلتا تھا۔ نیز حضور علیہ السلام بھوک کی تکلیف سے میرٹ پر تھرا نہ دھننے سمے۔ جو مل جاتا وہی تناول فرمائیے۔ اور جو موجود ہوتا اُس کو (اپنے صالحہ صغیر) مسلمان پر رعایت اُتم افضل منقول ہے۔ اور خرگوش کی ران کا ہدیہ قبول کرنا بخاری

مسلم میں روایت منقول آیا ہے۔

ابو بخاری و مسلم میں روایت ابن ہریرہؓ

ابو بخاری و مسلم میں روایت ابن ابی قحیفہؓ و ابی بن عبد اللہؓ اور ابن عباسؓ کی روایت منقول ہے۔

ابن کاہن و ابی ہریرہؓ میں منقول تھا۔

ابو بخاری و مسلم میں روایت جابرؓ

ابو آپ کے یہ سب اختلاف مشہور و معروف ہیں۔ چنانچہ ترمذی میں روایت اُتم بانی خشک رومیؒ کا کھانا۔ اور روایت اُتم سادہ پختہ پختہ گوشت کا کھانا۔ اور ابی ہریرہؓ کی روایت منقول ہے۔

تو بھی نہیں کرتے تھے۔ حلال اشیاء کے کھانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ اگر روٹی نہ ملتی۔ تو صرف کھجوریں ہی کتنی کر لیتے۔ بھنا ہوا گوشت مل جاتا تو اس کو بھی کھا لیتے۔ اور اگر گریہوں یا آنسو کی روٹی مل جاتی۔ تو اس سے بھی لوش جان فرما لیتے۔ اگر شہد یا کوئی اور ٹھیک چیز مل جاتی۔ تو اس کو بھی تناول فرما لیتے۔ مگر روٹی نہ ہوتی اور صرف دودھ مل جاتا تو اس کو بھی پی کر گزار دیتے۔ خربوز یا کھجوریں مل جاتیں تو وہی کھا لیتے۔ تنگی لگا کر نہ کھاتے۔ اور نہ (میز وغیرہ) اونچی جگہ رکھ کر کھانا تناول فرماتے۔ آپ اپنے پاؤں مبارک کے ٹوٹوں سے روہل کا کام لے لیتے (یعنی ان سے اپنے ہاتھ کو فچھ لیا کرتے) حضرت زکریاؑ اور صلے اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر بھر شواہر میں نہ تنگ پیرٹ بھر کر گریہوں کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ یہ سب تکلیفیں مفلسی اور ناداری کے باعث برداشت نہیں کرتے تھے (باوجود سب کچھ موجود ہونے کے) محض اپنے نفس کو منہای رکھنے کیلئے احتیاری طور پر تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ ولیم کی دعوت قبول فرماتے۔ بیباکوں کی بیماریاں ہی فرماتے۔ جنازہ کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ دشمنوں میں تنہا بغیر کسی پرے کے پھرتے۔ آپ سب سے بڑھ کر متواضع اور باوقار تھے۔ آپ نہایت فصیح و بلیغ تھے کلام (بقیہ حاشیہ وغیرہ) کہہ کر ہے۔ اصحاب بخاری و مسلم میں بروایت حضرت عائشہ صدیقہؓ حضور کا طوے اور شہد کو پسند فرماتا اور شواہر میں دن تک گریہوں کی روٹی نہ کھانا منقول ہے۔ اور سنائی میں بروایت عائشہ صدیقہؓ خزانہ کا کھانا ماری ہے۔

۱۔ اس کی سند کا کھانے کے آداب کی پہلی فصل میں گذر چکی ہے۔

۲۔ یا فضل حضورؐ کا شہرہ نہیں ہے۔ بلکہ میں ماہر نے بروایت جابرؓ ذکر کیا ہے کہ ہم آپ کے عہد مبارک میں یوں کیا کرتے تھے کہ حضورؐ کی طرف منسوب نہیں کیا۔

۳۔ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہؓ

۴۔ یا فضل حضورؐ کا شہرہ ہے۔ اور ابھی گذر چکا ہے۔

۵۔ ترمذی و ابی داؤد نے بروایت عائشہ صدیقہؓ نقل کیا ہے۔ کہ جب کہیت **وَاللّٰهُ فَيَوْمَئِذٍ مِّنَ النَّاسِ**

آخری تو آپ کسی کو اپنے پاس لانے سے منع ہمیں فرماتے تھے۔

۶۔ ابوالحسن علی بن خنک نے ابن عساکر سے اپنی کتاب الشرائع میں نقل کیا ہے۔ اور سنائی میں ماہر۔ ابو داؤد

میں آپ کی میرت کو انصاف کے متعلق کئی احادیث آئی ہیں۔

ہی اور مغرور اور نہیں فرماتے تھے۔ آپ خندہ پیشانی تھے۔ کسی دنیاوی چیز سے آپ زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ جو کچھ پہننے کو مل جاتا وہی پہن لیتے کبھی چھوٹا مکمل اور بڑی کی بیتی چادر اور کبھی حلال مال سے بنا ہوا صوف کا جبکہ پہن لیا کرتے تھے حضور چاندی کی انگلیوں کی دھڑلے سے بائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں پہنا کرتے۔ اپنے پیچھے اپنے غلام یا کسی دوسرے شخص کو سوار کر لیا کرتے۔ جو سواری وقت پر مل جاتی اسی پر سوار ہو جاتے۔ کبھی گھوڑے پر کبھی اونٹ پر کبھی سبز چمڑے پر اور کبھی دراز گوش پر کبھی پیادہ اور برہنہ پاؤں۔ چادر پگڑی اور لونی کے بغیر ہی چل کر مدینہ منورہ کے پرے کنارہ پر پیادوں کی بیارم پرسی کرتے جاتے۔ آپ کو خوشبو پسند اور دلوں پر ناپسند تھی فقیروں اور غریبوں کے ساتھ آپ مجلس کرتے مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ خوش خلاق لوگوں کی تعظیم و تکریم

۱۰۰۰ ترمذی بروایت علی مرتضیٰ اور شمس الخ

۱۰۰۱ احمد بروایت عایشہ حدیقہ

۱۰۰۲ بخاری میں بروایت مسلم بن سعد شمس الخ اور بخاری و مسلم میں بروایت ابن ابی نعیم چادر کا پہننا۔ اور اس کو پسند خاطر فرماتا۔ اور روایت مغیر بن شعبہ جنتہ صرف پہننا مذکور ہے۔

۱۰۰۳ بخاری و مسلم میں بروایت ابن عباس چاندی کی انگلی کی اپنے دھڑلے سے بائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں پہننا مذکور ہے۔

۱۰۰۴ بخاری و مسلم میں بروایت ابن عباس اپنے آزاد کردہ غلام حضرت انس رضی اللہ عنہ بن عباس و معاذ بن جبل کو اپنے پیچھے سوار کرنا ثابت ہے۔

۱۰۰۵ مسلم میں بروایت جابر و مسلم بن سعد حضور کا گھوڑے پر سوار ہونا ثابت ہے۔ بخاری و مسلم میں بروایت ابن عباس و جابر و معاذ میں آپ کا شتر پر سوار ہونا۔ اور بروایت جابر و معاذ میں سوار ہونا اور بروایت انس رضی اللہ عنہ پر سوار ہونا۔ اور بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ میں پیادہ و سوار نشر لیتے جانا مذکور ہے۔ اور مسلم میں بروایت ابن عمر حضرت سحرین عبادہ کی بیارم پرسی کو بغیر سواری اور جوقی اور لونی کے جانا متفق ہے۔

۱۰۰۶ نسائی نے بروایت ابن ابی نعیم اور ابو داؤد و حاکم نے بروایت عایشہ حدیقہ حضور کا خوشبو کو پسند فرمنا۔ اور عدی نے بروایت عایشہ حدیقہ آپ کا بدبو کو ناپسند کرنا ذکر کیا ہے۔

۱۰۰۷ بخاری بروایت ابو ہریرہ

۱۰۰۸ ابو داؤد بروایت ابو سعید

۱۰۰۹ ترمذی و شمس الخ بروایت علی مرتضیٰ

فرمانے۔ شرفاء کے ساتھ نیک سلوک کر کے انکا دل خوش کرتے۔ رشہ داروں سے بہت میل ملاپ نہ کرتے۔ مگر نہیں کہ انہی کو اس لیے ترجیح دیدیں۔ بلکہ درجہ بدرجہ ہر ایک کے تعلقات کا سلسلہ جاری رکھتے۔ کسی پر جو رجحان نہ فرماتے۔ غدر خواہ کا غدر قبول فرما لیتے۔ حضور دل لگی اور مذاق کے طور پر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صحت کرتے تھے۔ تہمت لگا کر نہیں ہنستے تھے۔ جائز کھیل کو خود بھی دیکھتے۔ اور دوسروں کو بھی منع نہ فرماتے خوش طبعی اور کھیل کے طور پر اپنے حرم محترم حضرت عائشہ صدیقہؓ سے دوڑ لگاتے۔ تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ آپ کے رو برو شور و غل ہوتا تو بھی آپ صبر سے کام لیتے۔ آپ کے پاس ایک اونٹنی اور ایک بکری دو دھڑتی تھی۔ جن کا آپ اور آپ کے اہل و عیال دو دھڑا لے۔ حکم نے براہیت ابن عباسؓ کو لکھا ہے۔ کہ آپ حضرت عباسؓ کی تعظیم تکمیل ایسی کرتے جیسی اپنے باپ کی۔ اور بروایت سعد بن ابی وقاصؓ روایت کیا ہے۔ کہ حضرت عباسؓ وغیرہ کو جس قدر نکال دیا تھا لیکن حضرت علیؓ نہ لکھتے کہ نہیں نکالا تھا۔ کیونکہ وہ چھوٹوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اور بخاری و مسلم میں بروایت ابوسعیدؓ منقول ہے۔ کہ سوائے صدیق اکبرؓ کے خوف کے اور کوئی خوف مسجد میں نہ رہنے پائے۔

۱۴ ابو داؤد و ترمذی و دشمالی خود و نسائی در یوم ولیدہ بروایت انسؓ +

۱۵ بخاری و مسلم بروایت کعب بن مالکؓ +

۱۶ احمد بن حنبل بروایت ابومریرہؓ +

۱۷ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہؓ اور ترمذی بروایت عبداللہ بن الحارثؓ +

۱۸ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہؓ +

۱۹ ابو داؤد و ابن ماجہ و نسائی و کبریٰ بروایت عائشہ صدیقہؓ +

۲۰ بخاری بروایت عبداللہ بن زبیرؓ یا ایکھا الذین امنو کا توفعو اضعوا تکفہ الخ کی شاق نزول +

۲۱ محمد بن سعد و طبقات بروایت ائمہ سلمہ اور بخاری و مسلم نے حضورؐ کے پاس شیر دار

اونٹنی کا ہونا بروایت سلمہ بن الاکوعؓ ذکر کیا ہے۔ اور ابو داؤد نے آپؐ کے پاس دو مہیل

بکری کا ہونا بروایت یحییٰ بن جبرؓ ذکر کیا ہے۔ ۰۰۲ +

حالات بتلائے اور جن باتوں سے فیہامتک روزِ نجات حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں اُن پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ واجبات پر ثبات قدم رہنا۔ فضول اور واجبیات امور سے اجتناب کرنا۔ ایسی ایسی دینی و دنیوی فلاح و بہبودی کی تمام باتیں حضور کو تعلیم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے احکام کی اطاعت کریں۔ اور آپ کے اخلاق و اعمال کی پیروی کریں۔ آمین ثم آمین +

تیسرا بیان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اُن خلاق و آداب کے ذکر میں جو حضرت ابوالختری نے روایت کئے ہیں

حضور علیہ السلام نے جس مؤمن کو شاذ و نادر طور پر کبھی گالی دی۔ تو اس کے ساتھ ہی اُس کے لئے دعا بھی کر دی۔ تاکہ اس کے حق میں گناہوں کا کفارہ اور باعثِ رحمت ہو۔ آپ ﷺ خود توں، لوگوں اور خادموں کو بھی کبھی لعنت نہیں کی۔ حضور کی خدمت اقدس میں اثنائے جنگ میں عرض کیا گیا۔ کہ مناسب یہ ہے کہ آپ دشمنوں پر لعنت فرماویں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں رحمت کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ نہ لعنت کے لئے۔ جب کبھی آپ سے عرض کی جاتی کہ آپ کسی مسلمان یا کافر کے لئے بد دعا کیجئے تو حضور بچائے بد دعا کے لئے بخاری و سلم بروایت عائشہ صدیقہ رحمہ +

عہ اور بخاری میں بروایت انس مروی ہے کہ لہرِ نیک فحاشا ولا لعنا یعنی نہ حضور بکلام تھے۔ اور نہ کسی پر لعنت کرتے تھے +

عہ مسلم بروایت ابو ہریرہ رحمہ +

لکھ بخاری و سلم میں بروایت ابو ہریرہ مروی ہے کہ لوگوں نے حضور سے ہم دوس کے لئے بد دعا کہنے کی درخواست کی لیکن آپ نے یہ نہ فرمایا کہ ان کی ہدایت کی دعا مانگی +

دعا پذیر فرماتے۔ آپ نے سوائے چھاو فی سبیل اللہ کے کبھی کسی پروا نہیں کیا۔ حضور نے سوائے اس صورت کے کہ دین الہی کی بھیم مٹی ہو کبھی کسی سے بُرائی کا انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ جب کبھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا اختیار ملتا۔ تو آپ اُمت کی آسانی کے لئے آسان بات کو پسند فرماتے۔ بشرطیکہ اُس آسان امر میں گناہ یا رشتہ داری سے قطع تعلقی کا خطرہ نہ ہو۔ کیونکہ ان دو باتوں سے حضور بہت زیادہ اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کی خدمت اقدس میں کوئی آزاد یا غلام یا لونڈی کسی حاجت کے لئے حاضر ہوتے تو آپ اُن کی حاجت برہمائی کے لئے مستعد ہو جاتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ حضور کو جو بات میری طرف سے بُری معلوم ہوتی۔ آپ نے اس کی نسبت مجھے یوں بھی نہیں فرمایا کہ تو نے ایسی بات کیوں کی۔ اور جب کبھی اپنے گھروالوں میں سے کسی نے مجھے کسی قصور پر ملامت کی تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اسے کچھ مت کہو۔ جو تقدیر میں ہونا تھا۔ سو ہو گیا۔ حضور نے کبھی خواب گاہ پر عیب نہیں دھرا۔ اگر کچھ تو لکچھا دیا تو اس پر لیٹ لے۔ ورنہ زین پر ہی لیٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوصاف و کمالات میں اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اگر زندہ ہے۔ نہ وہ ہر مزاج ہے۔ نہ سخت طبیعت۔ نہ وہ بازاروں میں چلا تا ہے۔ نہ بُرائی کے بدلے بُرائی کرتا ہے۔ بلکہ معاف اور گذر کر دیتا ہے۔ اُس کی جائے پیدائش مکہ معظمہ اور مقامِ حجت مدینہ منورہ ہے۔ اُس کا ملک شام میں ہے۔ وہ اور اُس کے اصحابؓ (ساتھی) احمد بانہتے ہیں۔ قرآن اور علم دینی کے حافظ ہیں۔ اور وضو لے بخاری و سلم پر بیت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ اباباب محبت کی نسل میں ہیں جو گدڑ چکاتے۔

۱۔ بخاری و سلم پر۔ اُمت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہا کے ساتھ۔

۲۔ بعد پریشہ بخاری میں بروایت نسیم مطلق طور پر ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہؒ بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۳۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۴۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۵۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۶۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۷۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۸۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۹۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۱۰۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۱۱۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۱۲۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۱۳۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۱۴۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۱۵۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۱۶۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۱۷۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۱۸۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۱۹۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۲۰۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۲۱۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۲۲۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۲۳۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۲۴۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۲۵۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۲۶۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۲۷۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۲۸۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۲۹۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۳۰۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۳۱۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۳۲۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۳۳۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۳۴۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۳۵۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۳۶۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۳۷۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۳۸۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۳۹۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۴۰۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۴۱۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۴۲۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۴۳۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۴۴۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۴۵۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۴۶۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۴۷۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۴۸۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۴۹۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۵۰۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۵۱۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۵۲۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۵۳۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۵۴۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۵۵۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۵۶۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۵۷۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۵۸۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۵۹۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۶۰۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۶۱۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۶۲۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۶۳۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۶۴۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۶۵۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۶۶۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۶۷۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۶۸۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۶۹۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۷۰۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۷۱۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۷۲۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۷۳۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۷۴۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۷۵۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۷۶۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۷۷۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۷۸۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۷۹۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۸۰۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۸۱۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۸۲۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۸۳۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۸۴۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۸۵۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۸۶۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۸۷۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۸۸۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۸۹۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۹۰۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۹۱۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۹۲۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۹۳۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۹۴۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۹۵۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۹۶۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۹۷۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۹۸۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۹۹۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔ ۱۰۰۔ بخاری سلم پر بروایت انس رضی اللہ عنہما اور پر مذکور ہے۔

میں ہاتھوں اور پاؤں کو دھونے ہیں۔ انجیل میں بھی اسی طرح کے اوصاف محمدی مذکور ہیں آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کسی سے ملتے۔ تو پہلے خود سلام کہتے۔ جو شخص آپ کو کسی کام کے لئے ٹھہراتا تو جب تک وہ شخص خود نہیں چلا جاتا تھا۔ تب تک آپ بدستور اس کے پاس کھڑے رہتے۔ جو کوئی آپ کا دست مبارک پکڑ لیتا۔ تو آپ اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ جب تک کہ وہ خود چھوڑ دیتا۔ جو کب آپ اپنے کسی صحابی سے ملتے۔ تو اول مصافحہ کرتے پھر اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر خوب مضبوطی سے پھینچتے۔ آپ کھڑے بیٹھے ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ اگر حضور کے ماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص آپ کے پاس آ بیٹھتا۔ تو آپ جلدی نماز ختم کر کے اس سے دریافت فرماتے کہ بھئی کیا نہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اگر کوئی کام نہ تھا تو اس کے کام سے فارغ ہو کر کچھ نماز پڑھنے لگ جاتے۔ آپ عموماً اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے ان کے گرد دونوں ہاتھ گوث مانے کی طرح پکڑ لیتے۔ آپ کے اصحاب بھی حضور کی طرح ہی بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو بیٹھنے کے لئے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی کسی کو یہ موقع دیکھنے میں نہیں آیا کہ حضور نے باوجود تنگی مکان کے مجلس اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوں۔ ہاں اگر جگہ وسیع و فراخ ہوتی۔ اور کسی کو پاؤں پھیلانے میں تکلیف بھی نہ ہوتی۔ تو آپ پاؤں پھیلانے میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اکثر قبلہ رخ

۱۔ ترمذی بروایت ابن ابی مالہ +

۲۔ ابو نعیم بروایت علی مرتضیٰ بن زید و دلائل النبوة +

۳۔ ترمذی ابن ماجہ بروایت انس بن +

۴۔ ابوداؤد و ترمذی بروایت ابی مصافحہ و حاکم نے بروایت ابو ہریرہ تشبیہ انگلیوں میں انگلیاں اٹھانے کی ہے +

۵۔ ترمذی و دشانی بروایت علی مرتضیٰ بن +

۶۔ اس کی اصل مجھ کو نہیں ملی +

۷۔ ابوداؤد و ترمذی بروایت ابو سعید و ترمذی اس کی سند ضعیف ہے +

۸۔ ابوداؤد و نسائی بروایت ابو ہریرہ +

۹۔ ترمذی و دشانی بروایت علی مرتضیٰ بن +

۱۰۔ داؤد قطنی بروایت انس بن ساقہ ہی یہ بھی کہ روایت ہے کہ حدیث در اصل حدیث نہیں ہے +

عہدوں کی بھی کنیت مقرر فرمادیتے۔ اور بے لاد و محنتوں کی کنیت پیشتر ہی سے مقرر فرمادیتے
لوگوں کی کنیت مقرر فرمادیتے تو ان کا دل نرم ہو جاتا۔ آپ کو کسب لوگوں سے دیر میں غصہ
آتا۔ اور سب کے جلدی آپ کا غصہ اتر جاتا۔ لوگوں پر نہایت مہربانی فرماتے اور ان کے حق
میں بیحدانہ رسانی فرماتے حضور کی مجلس میں شغل نہیں کرتا تھا۔ جب آپ مجلس
مبارک کے اُٹھتے تو یہ دعا پڑھتے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأُكُوِّبُكَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَرَمِكَ
اَوْتِرْ لِي حَقَّكَ سَأَلْتُكَ بِكَرَمِكَ اَوْتِرْ لِي حَقَّكَ سَأَلْتُكَ بِكَرَمِكَ اَوْتِرْ لِي حَقَّكَ
تھے۔ کہ یہ دعا مجھے حضرت جبرائیل نے سکھائی ہے۔

پتو تھا بیان حضور علیہ السلام کی گفتگو اور خندہ کے ذکر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش کلام اور شیریں نمے۔ آپ فرماتے کہ میں سب
زیادہ فصیح و بلیغ ہوں۔ جنتی لوگ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی (عربی) میں
(بقیہ جلد ۱ صفحہ ۱۸) مذکور ہے کہ حضور نے عائشہ صدیقہ کی کنیت اُم عبد اللہ مقرر فرمائی۔ اور بروایت
اُم خالدہ مذکور ہے کہ اُم خالدہ ان کی کنیت حضور نے ہی مقرر فرمائی تھی۔ جب کہ وہ ابھی بچپن
کی عمر میں تھیں۔

۱۔ بخاری و مسلم میں بروایت انس بن مالک کا قصہ مذکور ہے۔

۲۔ ترمذی بروایت ابو سعید خدری رحمہ

۳۔ خواصا لہ الاحداح بروایت علی مرتضیٰ رحمہ

۴۔ ترمذی در شمائل بروایت علی مرتضیٰ رحمہ

۵۔ نسائی در یوم و بیلہ و حاکم بروایت رافع بن خدیج رحمہ

۶۔ ابوالحسن بن ضحاک در شمائل بروایت بڑیہ بن مسعود ضعیف۔

گفتگو کرینگے۔ آپ کے گم گزرم گفتار تھے۔ آپ کی کلام ایسی باتر تیب ہوتی جیسے مزیوں کی لڑی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تمہاری طرح بہت باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ کا کلام سب سے زیادہ مختصر ہوتا تھا اور وہی مختصر کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام باوجود اختصار کے آپ کے مضمون چاہتے انہی مختصر الفاظ میں ادا کر دیتے تھے۔ آپ کی کلام نہایت مختصر اور جامع تھا کہ کئی کئی سہا اُس میں زیادہ کی گنجائش تھی نہ کسی کی۔ گویا مونیوں کے دانوں کی طرح بڑی ہوئی ہوئی تھا کہ کئی تھی۔ آپ ٹھہڑ ٹھہڑ کر آہستہ آہستہ تقریر فرمایا کرتے۔ تاکہ سننے والے کو آپ کی تقریر یاد ہو جائے۔ آپ کی آواز بلند اور لہجہ نہایت اعلیٰ تھا۔ آپ غلوش زیادہ بہتے۔ بلا ضرورت کبھی لکٹائی نہ فرماتے۔ آپ کھلی بھی نہیں کرتے تھے اور غصہ و جوش دونوں حالتوں میں سچ ہی کہتے جو شخص کئی قسم کا کوئی بُرا لفظ استعمال کرتا حضور اُس سے منہ پھیر لیتے۔ اگر کوئی سخت لفظ مجبوراً آپ کو کہتا پڑتا تو اُس کو بھی اشارۃً ارشاد فرماتے۔ صریحاً ہرگز نہ فرماتے۔ جب آپ غلوش ہوتے تو آپ کے اہل مجلس گفتگو کرتے۔ آپ کی مجلس میں

۱۔ حاکم بروایت ابن عباس ؓ

۲۔ طبرانی بروایت اُمّ سعید ؓ

۳۔ پہلی حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ اور آخری دونوں جیلوں کو غلی نے نقل کیا ہے۔ بسند منقطع ؓ

۴۔ عبد بن حمید بروایت عمر فاروق ؓ بسند منقطع و وارطوفی بروایت ابن عباس ؓ

۵۔ ترمذی در شمائل بروایت ہند بن ابی امانہ اور پہلا فقرہ بخاری و مسلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔ اور

باقی ترمذی میں بروایت عائشہؓ منقول ہے ؓ

۶۔ ترمذی بخاری میں بروایت صفوان بن عسال ایک اطرابلسی کے گفتار میں حضور کا بلند آواز نہ مذکور ہے

اور بخاری و مسلم میں بروایت براء بن حماد آپ کا خوش آواز نہ مذکور ہے۔ نیز ترمذی در شمائل

بروایت ہند بن ابی امانہ ؓ

۷۔ ابوداؤد بروایت عبد اللہ بن عمرؓ فاروق ایک نعمت کے ضمن میں ؓ

۸۔ ترمذی در شمائل بروایت علی رضی اللہ عنہ بالفاظ دیگر ؓ

۹۔ جیسا کہ بخاری میں بروایت عائشہؓ و در بیہ حدیث میں جس میں خدی زرعہ منقول ہے ؓ

۱۰۔ ترمذی در شمائل بروایت علی رضی اللہ عنہ ؓ

کوئی کسی کی بات میں دخل نہیں دیتا تھا۔ خیر خواہی کے طور پر نصیحتیں کے لوگوں کو نصیحت فرماتے۔

آپؐ فرمایا کرتے کہ قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسری سے متحرک اور یکدہ مختلف قرائنوں پر نازل ہوا ہے۔ آپؐ نے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ہر مسئلہ کرایا کرتے اور ان کی باتوں سے سجدہ خوش ہوتے۔ اور ان سے میل جول بکثرت رکھتے تھے۔ بعض اوقات اس قدر غصہ فرماتے کہ حضورؐ پر نور کی کچلیاں ظاہر ہوجاتیں۔ آپؐ کے اصحابؓ بھی حضورؐ کی اتباع اور تعظیم کے باعث آپؐ کے سامنے صرف سر ایا کرتے تھے۔ تمغہ لگا کر نہیں ہنستے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک اعرابی (دیہاتی) حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُس وقت حضورؐ کچھ رنجیدہ خاطر تھے۔ صحابہؓ کہہ مچھرو اور پر رنج و غم کے آثار دیکھ کر سمجھ گئے۔ کہ آج آپؐ کی طبیعت طول ہے۔ وہ اعرابی حضورؐ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن صحابہؓ نے اس کو منع کیا کہ اس وقت حضورؐ سے کچھ نہ پوچھو۔ اس وقت آپؐ کی طبیعت رنجیدہ ہے۔ اعرابی نے کہا کہ تم مجھے مت روکو۔ مجھے قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے حضورؐ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپؐ کو ہنسائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ غرضیکہ اُس اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا گیا ہے۔ کہ وہ حال تشریف (ایک قسم کا کھانا) لایا بیگا۔ تو کیا آپؐ کی اجازت ہے کہ میں بھوکے مارے مر جاؤں۔ لیکن اُس کا تشریف ہرگز نہ لوں۔ یا یہ حکم ہے کہ میں اُس کا تشریف کھلے دل سے خوب پیٹ بھر کر کھاؤں سکھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں۔ اور اُس کا منکبہ چو جاؤں۔ یہ سنکر حضورؐ اتنا ہنسے کہ آپؐ کی کچلیاں نکلی ہو گئیں پھر اُس اعرابی کے جواب میں فرمایا کہ جس لمحہ مسلم ہوا انت جاہل و غلبہ نبوی کے بیان میں۔

علامہ طبرانی روایت عبد اللہ بن عمرؓ

علامہ ترمذی روایت عبد اللہ بن عمرؓ و در ثمال روایت علی بن رضی بن عبد اللہ بن عمرؓ
علامہ بخاری و مسلم روایت ابن مسعودؓ اُس شخص کے ہاتھ میں ہو کر جبکہ بد و نیک سے نکلیا گزیر عالم ہو کر کے تفریق
علامہ ترمذی و در ثمال روایت عبد بن ابی امامہؓ

علامہ اس حدیث کا اصل و ماخذ مجھے معلوم نہیں ہے

چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو اس کا فرسے بے پرواہ کر دیگا۔ اس چیز کے ذریعے تجھے بھی اس ملعون سے لاپرواہ کر دیگا۔

آپ ہر وقت خوش و خرم اور خداں بہتے۔ مگر قرآن مجید اُترنے کے وقت قنیا مت کے ذکر کے وقت۔ خطبہ اور وعظ کے وقت آپ کے چہرے پر بھگتے تبسم (مسکراتا) کے خوف کے آثار نظر آتے تھے۔ عین رضا کے وقت حضور نہایت خوش و خرم رہتے۔ آپ کا وعظ شریف افعات پر مبنی ہوتا۔ ہنسی اور دل لگی سے بالکل خالی ہوتا تھا۔ آپ اگر غصتے ہوئے۔ تو محض اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی خاطر ہوتے۔ جب تک کوئی حادثہ پیش آتا۔ تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے۔ اپنی طاقت تو سب سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہوئے یوں فرماتے کہ اے خداوند ذوالجلال مجھے حق بات حق ہی کر کے دکھلا۔ تاکہ میں حق کی پیروی کروں۔ اور بُری بات بُری کر کے دکھلا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ نیز بُری باتیں میرے لئے واضح کر دے۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس بات کے کہ میں تیری ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگوں۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ میرا نفس تیرا فرمانبردار ہو جائے۔ صحت اور ننت رستی کے ساتھ میرے نفس سے اپنی رعنا مندی کے کام کروا۔ اور حق بات میں اختلاف واقع ہونے کے وقت اپنے حکم کے ذریعے میری رہنمائی فرما جس کو تو چاہتا، سب سے راہ عنایت فرماتا ہے۔

۱۵ کثرت تبسم کے متعلق حضرت عبداللہ بن ہارث ثمالی حدیث اور پر گندہ کی ہے۔ اور طبرانی و احمد بن حنبل اور حاکم نے بروایت بابائنا نقل کیا ہے۔ کہ نزول وحی اور وعظ اور قنیا مت کے ذکر کے وقت حضور کا چہرہ نورانی تغیر ہو جاتا تھا۔

۱۶ ابو الشیخ ابن جبران برداشت ابن عمرؓ بسند ضعیف :

۱۷ اس حدیث کے ابتدائی حصہ کی مجھ میں سند نہیں ملی۔ اور دعا کو مستغفری نے دعوات میں برداشت ابو ہریرہؓ ذکر کیا ہے۔ اور اس حدیث کا آخری جملہ سلم نے برداشت عائشہؓ تاجہ کی عاقل نقل کیا ہے۔

پانچواں بیان

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے آداب کے ذکر میں

حضور علیہ السلام جو کچھ موجود ہوتا تناول فرما لیتے حضور اُس کھانے کو بہت پسند فرماتے جس میں بہت آدمی شامل ہیں۔ جب ستر خوان کچھ چمکتا۔ تو حضور یہ دعا پڑھتے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لِعَسْمَاءَ مَشْكُورَةً فَصَلِّ بِهَا فِعْلَةً اُجْتَنَزَتْ
 یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں کھانا کھانا شروع کرتا ہوں۔ خدا یا تو اس کھانے کو ایسی نعمت بنا دے۔ کہ اُس کا میں شکر ادا کروں۔ اور اُس کے ذریعے ہم سب مسلمان بہشتوں کی نعمتوں میں پہنچ جائیں۔ آپ کا عموماً یہ معمول تھا۔ کہ کھانا کھانے کے وقت آپ نمازی کی طرح دوڑنا اور دو قدم ملا لیتے۔ مگر زانو پر زانو اور قدم پر قدم نہیں رکھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بندہ ہوں۔ بندوں کی طرح کھانا ہوں۔ اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔
 آپ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی۔ لہذا کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو۔ آپ اپنے

لہ اس کی سند پہلے مذکور ہوئی۔

لہ ابو یعلیٰ و طبرانی و ابن عدی بروایت جابرؓ۔

لہ ہم اشکمنا تو سائل نے حضور علیہ السلام کا ایک خادم سے نقل کیا ہے۔ اور باقی الفاظ مجھے نہیں ملے۔

لہ عبد الرزاق نے بروایت ابو ثبّاب اسکا سمت کو بیٹھنا اور ابن ضحاک نے بائیں زانو بیٹھنا۔ اور اسے نہ کوکھ کرنا۔

روایت ترمذی و کتبیا ہے۔ اور ابو الشیخ نے بروایت ابی ابن کعب زانو بیٹھنا نقل کیا ہے۔ اور بقیہ حدیث

متعدد طرق سے مروی ہے۔

لہ ابو الشیخ و ابن حبان بروایت عایشہؓ۔

لہ طبرانی در واسطیہ بروایت ابی ذرؓ۔

آگے سے کھانا کھاتے۔ اور چنانچہ انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے۔ بعض اوقات چوتھی انگلی بھی شامل کر لیا کرتے۔ دو انگلیوں سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ دو انگلیوں سے کھانا کھانا شیطانی کا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنیؓ حضور کی خدمت اقدس میں فالودہ لیکر آئے حضور فالودہ کھانے لگے اور پلچھنے لگے۔ کہ اے ابو عبد اللہ (عثمان) یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ حضور ہم شہد اور گھسی و گھسی ہیں ڈال کر پکاتے ہیں۔ اور اس میں گیہوں کا میدہ ڈال کر چمچے سے ہلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پک کر اس قسم کا فالودہ تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور کے سامنے موجود ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ یہ بہت اچھی غذا ہے۔ حضور نے چھنے جو کے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ حضور ککڑی کو کھجوروں اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔

سب سے پہلے میں سے حضور کو خرپوزہ اور انگور بہت پسند تھا۔ آپ خرپوزہ وٹنی اور مصری لے مسلم بروایت کعب بن مالک۔

تھ اس کی روایت ہم کو غیاثیات میں بروایت عائشہ بن ربیعہ پہنچی ہے۔ اور اس کی سند میں ماسم بن عبد اللہ عمری کا نام نہیں۔ اور معتق اس میں شیبہ نے روایت دہری مرسل نقل کیا ہے کہ حضور پانچ انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔

تھ وازظنی ورافرا وروایت ابن عباس بسند ضعیف۔

تھ مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے غصیوں (کھانے کی اینٹیں) بنا یا تھا۔ نہ فالودہ۔ چنانچہ یہی نے شعب میں روایت پیش بن ابی سلیم نقل کیا ہے۔ اور طبرانی کی روایت سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

تھ بخاری بروایت مسلم بن سعد۔

تھ کھجور کے ساتھ کھانا بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ بن جعفر مذکور ہے۔ اور نمک کے ساتھ کھانا ابن حبان نے بروایت عائشہؓ نقل کیا ہے۔

تھ ابونعیم در طب نبوی بروایت اسمہ بن زید غلبی۔

تھ خرپوزہ کو روٹی کے ساتھ کھانا میری نظر سے نہیں گذرا۔ البتہ انگوروں کا روٹی کے ساتھ کھانا ابن عدی نے بروایت عائشہؓ لکھا ہے۔ اور اسی طرح خرپوزہ مصری کے ساتھ کھانا میں نے نہیں دیکھا۔

کے ساتھ کھایا کرتے۔ اور کبھی خربوزہ کھجوریں کے ساتھ بھی کھالیا کرتے کھانا کھانے وقت دونوں ہاتھوں سے کام لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضور اپنے مہینے ہاتھ سے کھجوریں کھا رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے گٹھلیاں جمع کرتے جاتے۔ اتنے میں ایک بکری آئی آپ نے گٹھلیوں کی طرف اس کو اشارہ کیا۔ وہ آپ کے بائیں ہاتھ میں کھاتی رہی۔ اور آپ اپنے دہنہ ہاتھ سے کھاتے رہے۔ حتیٰ کہ جب آپ کھا چکے تو بکری بھی چلی گئی۔ بعض اوقات حضور انگوڑوں کے پچھے کا پچھا ہی منہ مبارک میں ڈال لیتے۔ یہاں تک کہ انگوڑوں کے پچھے کا بانی بہرہ کمزور کی طرح آپ کی وارسی مبارک پر اترتا ہوا معلوم ہوتا۔ حضور کی غذا کھجوریں اور پانی بڑا کرتا کبھی آپ دو دھ کا ایک گھونٹ پنی کر اوپر سے ایک دانہ کھجور کا تناول فرماتے۔ اسی طرح سارا کھانا کھاتے۔ دو دھ اور کھجوروں کو عمدہ غذا فرمایا کرتے۔ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ اور فرماتے کہ گوشت قوت سامعہ (سننے کی طاقت) تیز ہو جاتی ہے۔ اور گوشت دنیا و آخرت کے سب کھانوں کا سوار ہے۔ اگر میں خدا تعالیٰ سے ہر روز گوشت مانگوں۔ تو وہ مجھے ضرور عطا فرمائے۔ آپ گوشت اور کدو کے ساتھ شریک کھایا کرتے۔ کدو کو آپ بہت پسند فرماتے اور فرماتے کہ یہ پیڑ (درخت) میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ارشاد نبوی ہے۔ کہ ہر ہڈی میں کدو بہت ڈالا کرو کیونکہ کدو مفرح قلب ہے۔ ہر ہڈی کا شکار بھی آپ کھالیا کرتے

لے ترمذی و نسائی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

لے دونوں ہاتھوں سے کھانا کھاتے وقت مدینہ امام احمد بن حنبل نے روایت عبد اللہ بن جعفر کا ہے اور حدیث انس رضی اللہ عنہ اس کے متعلق گزرتی ہے اور بکری کا تفتہ فرمایا بکر شامی میں روایت انس رضی اللہ عنہ

لے ابن عدی حدیث کامل و عقلمی درضعفاء روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

لے بخاری روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

لے ابن حبان روایت ابن سعد بن حبان ماجہ بروایت ابو داؤد و ابن ماجہ

لے مسلم بروایت انس رضی اللہ عنہ

لے نسائی و ابن ماجہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

لے ترمذی بروایت انس رضی اللہ عنہ و ابو داؤد و بروایت یحییٰ بن

ایک نفع و دشمنی کا نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شکاری شکار کر کے لا دیتا۔ تو آپ اس کو
برضا و رغبت تناول فرما لیتے۔ گوشت کھاتے وقت ہر مبارک کو نہیں جھکاتے تھے
بلکہ گوشت کی بوٹی منہ کے پاس لا کر اسے داخل سے نچ کر کھاتے۔ آپ کبھی روٹی
بھی کھا لیتے تھے۔ بکری کے گوشت میں سے آپ کو دست اور شانے کا گوشت زیادہ
پسند تھا۔ ترکاریوں میں سے کدو و روٹی لگا کر کھانے کی چیزوں میں سے سرکہ اور کھجور
میں سے عجمہ (کھجور کی ایک اعلیٰ قسم ہے) آپ کو بہت پسند تھی۔ عجمہ کھجور کے حق میں
آپ نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جنت کے میوہوں میں سے ہے۔ نیز
فرمایا کہ عجمہ کھجور زہرا اور جادو کو شفا لینے والی ہے۔

ساگ آپ کو کاسنی ریجان (تلسی) اور خرد کا بہت مرغوب تھا۔ چونکہ گرد پشیاں گاہ
کے قریب جوتے ہیں اس لئے ان کو مکروہ سمجھتے تھے۔ بکری کی مندرجہ ذیل سات چیزیں
نہیں کھاتے تھے (۱) آلہ تناسل (۲) شانہ (پشیاں کی تھیلی) (۳) فوطے (۴) پتہ
(۵) غدہ (۶) فرج (مادہ کی شرمگاہ) (۷) خون۔ ان سات چیزوں کو آپ پراستجئے
لے یہ آپ کے حالات سے ظاہر ہے کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ مَنْ نَبِمَ الصَّيْدِ غَطْلًا يَجِئِ مِنْ

شکار کا بچھا کیا وہ غافل ہوگا۔ اور اود و سائی و زندیروہ ایت ابن عباسؓ

۱۵۱۰ ابو داؤد جوایت بن اثیار و انھوں سے لے کر کھانا بخاری و سلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔
۱۵۱۱ بخاری و سلم بروایت انسؓ

۱۵۱۲ دست کا گوشت پسند خاطر ہونا بخاری و سلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔ اور شانہ کا گوشت مرغوب ہے۔
ابن حبان نے بروایت ابی ہریرہؓ نقل کیا ہے۔ اور کدو کا محبوب ہونا بروایت انسؓ اور سرکہ اور
عجمہ کھجور کا پسندیدہ ہونا بروایت ابن عباسؓ مذکور کیا ہے۔

۱۵۱۳ ترمذی و سنائی و ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہؓ اور بخاری و سلم بروایت سعید بن ابی وقاص جملہ اقرباء
۱۵۱۴ ابی نعیم شطب بنی میں بروایت ابن عباسؓ کا سنی کو افضل نقل کیا ہے۔ و یحییٰ بن کثیر نے مجمعہ
نہیں لی۔ اور خرد کے متعلق ابی نعیم نے حدیث رسول اور ضعیف نقل کی ہے۔

۱۵۱۵ ابی یوسف محمد بن عبد الوہاب بن ابی نعیم کی حدیث میں بروایت ابن عباسؓ پسند ضعیف مذکور ہے۔
۱۵۱۶ بیہقی بروایت ابن عباسؓ پسند ضعیف فرماتا ہے بروایت مجاہدہ مرسلہ۔

تھے۔ کچا لہسن اور پیاز اور گندہ انہیں کھاتے تھے۔ آپؐ کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں دھرا۔ بلکہ اگر طبیعت کو اچھا معلوم ہو تو کھا لیا۔ ورنہ بھجوا دیا۔ نیز اگر کوئی کھانا حنفیہ کو اچھا نہیں لگتا تھا تو دوسروں کو اس سے متنفر بھی کرتے تھے۔ اور گوہ (جانور) اور تلی سے آپ کو نفرت تھی۔ مگر ان کو حرام نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کے وزن کو انگلیوں سے خوب صاف کرتے۔ اور فرمایا کرتے۔ کہ پچھلے کھانے میں برکت بہت رہتی ہے کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں استغفار چاٹتے۔ کہ میخ پڑ جائیں۔ جب تک ایک انگلی چاٹ کر صاف نہ کر لیتے تب تک اپنی انگلیاں رومال سے نہیں پونچھتے تھے نہ راتے کہ معلوم نہیں کس کھانے میں برکت ہو۔

جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے۔ تو یہ فرماتے۔ الحمد للہ۔ اللہم صلک الحمد اطعمت فاشبعیت و سقیت فارویت۔ لک الحمد غیبر مکفور و لا مودع و لا مستغنی۔ یعنی الہی! تیرا شکر ہے خدا یا! سب تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ تو نے مجھے کھانا کھلایا تو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اور پانی پلایا تو سیراب کر دیا۔ تیرا ہزار ہا شکر ہے۔ ہم تیری ناشکری نہیں کرتے اور نہ ہی آئندہ تیری نعمتوں سے نا اُمید ہوتے ہیں۔ اور نہ ہم تیری ذات پاک سے بے نیاز ہوتے ہیں جب آپ کو غمت لہ ملطا امام مالک بروایت سلیمان بن یسار مرسلہ۔

لے پہل حدیث میں بیشتر مذکور نہا۔ اور بخاری و مسلم میں گوہ کے قصہ میں مذکور ہے کہ اس کو کھاؤ۔ کیونکہ وہ حرام نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ مضائقہ ہے۔ مگر بات صرف اتنی ہے کہ یہ پیری قوم کی خوراک نہیں ہے اس لئے مجھے طبعاً مکروہ معلوم ہوتی ہے۔

لے گوہ والی حدیث بخاری و مسلم میں بروایت ابن عباس آئی ہے۔ اور تلی کی حدیث بیہقی نے بروایت ذہب بن ثابت موقوفہ نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تلی کھاتا ہوں۔ حالانکہ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں تاکہ میرے گھوڑوں کو معلوم ہو جاوے کہ اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

لے بیہقی در شعب الایمان بروایت جابرؓ۔

لے مسلم بروایت کعب بن مالک مگر اس میں سرخ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

لے مسلم و بیہقی بروایت کعب بن مالک۔ لے طبرانی بروایت عاتق بن لاریؓ بسند ضعیف۔

لے ابو یعلیٰ بروایت ابن عمرؓ بسند ضعیف۔

روٹی کھاتے تو ہاتھوں کو خوب دھو کر منہ مبارک پر پھیر لیتے۔ آٹھ تین سانس میں پانی پیتے تھے۔ ہر بار شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ فرماتے۔ پانی بڑے بڑے گھونٹوں سے نہیں پیتے تھے۔ بلکہ چوس چوس کر پیتے۔ کبھی کبھی ایک سانس سے بھی پانی پی لیتے تھے۔ پانی پیتے وقت بزن میں سانس نہیں لیتے تھے۔ بلکہ اپنا منہ بزن سے علیحدہ کر کے سانس لیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پس خوردہ (جھوٹا) داہنی طرف الٹ کر عنایت فرماتے تھے لیکن اگر بائیں طرف الٹا کر منہ میں اتنی طرف سے بڑھ کر ہوتا تو داہنی طرف سے اجازت لیتے۔ اور فرماتے کہ بھی سنت تو یہی ہے کہ پس خوردہ نہ کولے۔ لیکن اگر تم اجازت دو تو بائیں طرف لے کر دیدوں۔

ایک دفعہ آپ کی خدمت اقدس میں شہداء اور دو دھ پیش کئے گئے۔ آپ نے ان کے پینے سے انکار کیا۔ اور فرمایا کہ ایک بزن میں دو سالن اور ایک فعیہ میں دو پیش کی چیزیں مکروہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں ان کو حرام نہیں کہتا ہوں۔ بلکہ فخر کی چیزوں کو اور نیکی اور ضروری اشیاء کا قیامت میں حساب ہونے کو فرما جاتا ہوں۔ اہل فواحش کو میں پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے تواضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عالی مرتبہ بنا دیتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا دار ہوتے تھے۔ گھر والوں سے کھانا طلب نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے کھلا دیا۔ تو کھالیا۔ اور جو کچھ سامنے لا رکھا وہی قبول کر لیا۔ اور جو چلا دیا وہی پی لیا۔

۱۰ طبرانی در واسطہ بروایت ابی ہریرہؓ

۱۱ ابن عدی و ابن ہنذہ بروایت ابی ہریرہؓ و طبرانی بروایت اسم سلمہ بسند ضعیف

۱۲ ابن حبان بروایت زید بن ارقم بسند ضعیف

۱۳ حاکم بروایت ابی ہریرہؓ صحیح بخاری و مسلم بروایت انسؓ

۱۴ بخاری و مسلم بروایت سل بن سعدؓ صحیح طبرانی بروایت عائشہ صدیقہؓ بسند ضعیف

۱۵ اس کی سند پہنچ گئی ہے۔ کوئی حدیث کھانا طلب کرنا مقصود ہے۔ ورنہ

یہ تعین مطلق کھانا طلب کرنا معنی میں ماری ہے چنانچہ مسلم میں بروایت عائشہؓ ہے کہ علیؓ کو

شئیٰ یعنی کھانا نہ پاس کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اور دوسرے فقروں کا اوپر ذکر ہو چکا ہے

بعض اوقات اپنے کھانے اور پینے کی چیز خود کھڑے ہو کر لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم

چھٹا بیان

سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب

متعلقہ لباس کے فکر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اہل جانتا تھا تمہارا چادر نہ بٹہ وغیرہ وہی پہن لیتے۔ آپ کو سبز لباس پسند تھا۔ آپ کی پوشاک عموماً سفید رنگ کی ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ سفید کپڑے زندگی کو پہناؤ اور مردوں کو بھی سفید کفن میں دفن کرو۔ جنگ میں اکثر رومی دارا کو بھی بغیر رومی کے کوٹ پہنا کرتے تھے حضور اور ایک سبز رنگ کی تباہ کوٹ پہنا کرتے۔ تو آپ کے گورے بدن مبارک پر بہت ہی سختی تھی۔ آپ کے تمام کپڑے مخمور سے اوپر بہتے۔ بالخصوص آپ کا نمہ تو ادھی پنڈلی تک جوتا تھا۔ آپ کی قمیض کے بند بندھے جوٹے بہتے۔ لیکن نماز وغیرہ میں کسی ان بندوں

لے اور اوڑھیں بڑا بیت جنس منگو ہے کہ آپ نے ان کے یہاں کی حال نکلی ہوئی میں سے خود شامل فرمایا۔ اللہ

ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ آپ نے ہلکی ہوئی مشک میں سے خود کھڑے ہو کر پانی پیا۔

تھوڑی دیر میں یہ حالت عارض ہوئی کہ تمہارا ہنسا ذکر ہے اور چادر اولیٰ حدیث اور گندہ کی ہے۔ اور سنان میں کہ جو کافر عرب ہونا رواست ام سلمہ ذکر ہے۔ اور جبرہ کی حدیث اور پگندہ کی ہے۔

۱۰ ابن ماجہ اور حاکم بروایت ابن عباس

۱۱ اس کی سند عراقی کی کتاب میں کاتب کی قلم سے رہ گئی ہے۔

۱۲ بخاری ترمذی و مسلم بروایت جابر مگر اس میں رنگت کا ذکر نہیں ہے۔

۱۳ ابو الفضل محمد بن طاہر بروایت عبد اللہ بن بسر سند ضعیف۔

۱۴ ابو داؤد و ابن ماجہ و طبرانی بروایت ابن عباس

کو کھول بھی دیا کرتے تھے حضور کے پاس ایک زعفرانی رنگ کی چادر مبارک تھی۔ بعض اوقات اسی کو پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے کبھی آپ صرف چادر ہی پہن لیتے۔ اور کوئی کپڑا حضور کے بدن مبارک پہن نہ ہوتا تھا۔ آپ کے پاس ایک بیونگی ہوئی چادر تھی۔ اس کو بھی پہنا کرتے۔ اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح میں بھی لباس پہنتا ہوں۔ جمعہ کے دن کے لئے آپ کا ایک خاص جڑا تھا۔

کبھی آپ کے جسم اطہر پر صرف ایک تہمد کی چادر بٹھا کرتی۔ اس کو آپ اس طرح پہنتے کہ اس کے دو نوکٹاؤں کو دو نوکٹاؤں کے درمیان گرہ دکھالیتے کبھی جینازہ بھی اسی چادر سے پڑھا دیتے کبھی مکان کے اندر اسی چادر کو پہن کر نماز پڑھ لیتے حالانکہ بیڑی چادر ہوتی تھی جس میں حضور رات کو صحبت (جماع) کیا کرتے تھے۔ کبھی تہمد کا ایک کنارہ خود لپیٹ کر اور دوسرا ازواج مطہرات (بیویوں) پر ڈال کر تہجد کی نماز ادا کرتے حضور کی ایک چادر سیاہ رنگ کی تھی۔ آپ نے وہ کسی کو دیدی۔ کسی وقت آپ کی حرم محترم حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ سیاہ چادر کہاں گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو دیدی ہے۔ حضرت ام سلمہؓ نے کہا کہ جیسی وہ سیاہ چادر حضور کے گویے بدن پر اچھی لگتی تھی۔ ایسی کوئی چیز مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں

لے ابو داؤد بروایت نفیس بن سوید +

لے ابن ماجہ وابن خویمہ بروایت ثابت بن العاصم +

لے بخاری و مسلم نے بروایت بڑوہ بلند چادر کا ذکر کیا ہے +

لے طبرانی دو صحیحہ و اوسط پر روایت عائشہؓ بسند ضعیف +

لے بخاری بروایت محمد بن المنکدر +

لے اس کی سند مجھے نہیں ملی۔ مطلق نماز پڑھنا پہلی روایت میں مذکور چادر +

لے ابویعلیٰ بروایت مسدد + لے ابو داؤد و مسلم بروایت عائشہ صدیقہ +

لے ان کی روایت ام سلمہؓ سے اس طرح نظر نہیں آئی۔ ہاں سیاہ چادر کا ہونا مسلم نے بروایت عائشہؓ

ابو داؤد و نسائی نے بروایت عائشہؓ ذکر کیا ہے +

لے ابن ماجہ بروایت عبادہ بن الصامت +

کہیں نے حضور کو بعض اوقات ایک چھوٹی سی چادر پہن کر ظہر کی نماز پڑھانے دیکھا ہے۔ جس کے کناؤں کو آپ گہرہ لگایا کرتے تھے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے۔ کبھی آپ باہر تشریف لے جاتے تو کسی چیز کی یادداشت کے لئے اس انگوٹھی میں محاکہ باندھ لیا کرتے۔ انگوٹھی سے آپ خطوط پر مٹر لگایا کرتے اور فرماتے کہ خطوط پر مٹر لگا دینی محبت بہتر ہے۔ آپ ٹوپی بھی پہنتے، کبھی عمامہ کے نیچے اور کبھی تنہا ٹوپی ہی پہن لیتے۔ کبھی ٹوپی مبارک سے کنار کر سامنے رکھ کر سترہ بنا لیتے۔ اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔ اگر کبھی عمامہ نہ ہوتا۔ تو سر اور پیشانی پر ٹوپی ہی باندھ لیتے حضور کے ایک عمامہ کا نام سحائب تھا۔ وہ آپنے حضرت علیؓ کو عطا فرما دیا تھا حضرت علیؓ وہ عمامہ پہن کر تشریف لائے۔ تو آنحضرتؐ فرماتے کہ علیؓ تمہارے پاس سحاب پہن کر آئے ہیں۔ کپڑے پہنتے وقت حضورؐ داہنی طرف سے شروع کرتے۔ اور یہ کلمات فرماتے

یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے لباس پہنایا جس سے میں اپنی پردہ پوشی کرتا ہوں اور لوگوں میں زینت زیبائش حاصل کرتا ہوں۔ کپڑے اتارتے وقت بائیں طرف سے شروع کرتے۔ جب نیا کپڑا پہنتے تو پرانا کسی غریب کو عنایت فرما دیتے۔ اور یہ ارشاد فرماتے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر (کم از کم) اپنے کپڑے

لے بخاری، مسلم، ہدایت بن عمر و انسؓ ۛ ۛ ابن عدیؓ بروایت واصلہ ۛ

ۛ انگوٹھی سے مٹر کرتا بخاری و مسلم میں بروایت انسؓ اور شامل ترمذی میں بروایت عمرؓ منقول ہے۔ مگر

دوسرے جملہ کی اصل مجھے نہیں ملی ۛ

ۛ طبرانی و ابن حبان بروایت ابن عمرؓ لیکن سترہ کا ذکر نہیں ہے ۛ

ۛ بخاری بروایت ابن عباسؓ ۛ

ۛ ابن عدی و ابن حبان بروایت جعفر بن محمد عن حمادؓ مرسلہ حدیث نہایت ضعیف ہے ۛ

ۛ ترمذی بروایت ابی ہریرہؓ ۛ ۛ ابن ماجہ و حاکم بروایت عمر فاروقؓ ۛ

ۛ ابن حبان بروایت ابن عمرؓ بسند ضعیف ۛ

ۛ ترمذی و ابن ماجہ بروایت عمر فاروقؓ مگر اس میں آپؐ کے کپڑے پہنتے اور پڑانے کی طرح کارواہ خدائیں دینے

کا ذکر نہیں ہے۔ صرف حدیث کرنے کا ارشاد ہے۔ اور آخری جملہ نہیں ہے ۛ

کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے اُس کے بدن پر رہیں گے پسند لے والا زندگی اور موت سے خدا تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا۔ حضور کا ایک چمڑے کا گدہ تھا۔ جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ وہ تقریباً دو گز لمبا اور ایک گز ایک ہاشت چوڑا تھا۔ آپ کا ایک کبیل تھا جس کو صحابہ کرام ہر جگہ اٹھا کر دھنہ کر کے آپ کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ حضور ﷺ چالیس سو بار کرتے تھے۔ یہی چٹائی آپ کا بستر تھا۔ آپ کی عادت شریف تھی کہ اپنے جانوروں، مہتمیادوں اور دیگر اشیاء کے نام رکھ لیا کرتے تھے چنانچہ آپ کے ایک بڑے کا نام عقاب اور ایک تلوار کا نام ذوالفقار۔ دوسری تلوار کا نام مخدوم اور تیسری کا نام رسولؐ اور چوتھی کا نام قضیب تھا۔ آپ کی تلوار کے قبضہ پر چاندی کا ملمع ہوا ہوا تھا۔ آپ چمڑے کی ایک پٹی بھی پہنا کرتے تھے جس میں چاندی کی تین کڑیاں تھیں آپ کی کمان مبارک کا نام کنوم۔ ترکش کا نام کا فور اور اونٹنی کا نام قصویٰ یا عضباء تھا۔

۱۵ بخاری و مسلم روایت عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں ذکر طول و عرض اور ابن حبان نے بروایت ام سلمہ نقل کیا ہے کہ آپ کا گدہ ابقرہ زند انسان کے تھا۔ اس حدیث میں ایک راوی مہمل ہے۔

۱۶ ابن سعد و طبقات ابن حبان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اور شامل ترمذی میں بروایت حفصہ ثاٹ کا فرش دو تہ کا مذکور ہے کہ اس پر حضور سوتے تھے۔

۱۷ بخاری و مسلم و ترمذی اختلاف ازواج و بیویوں سے طہارت اختیار کرنا بروایت عمر فاروق رضی اللہ عنہ طبرانی بروایت ابن عباس آپ کی سب چیزوں کے نام لکھے ہیں مگر اس سند میں ایک راوی کو واضح انبوائی حدیثیں بتانے والا کہا جاتا ہے۔

۱۸ ابن حبان بروایت حسن مرسلہ۔ ۱۹ ابن حبان بروایت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ

۲۰ ابن سعد و طبقات بروایت مردان بن ابی سعید مرسلہ۔

۲۱ ابن سعد بروایت سابق۔ ۲۲ ابن عثیمہ و ترمذی

۲۳ ابو داؤد و ترمذی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۴ اس کی اصل مجھے نجیب علی مگر ابن سعد و ابن حبان نے بروایت حفصہ رضی اللہ عنہا عن ام سلمہ مرسلہ

نقل کیا ہے کہ آپ کی زدہ میں دو کڑیاں چاندی کی چھاتی کی جگہ پراندہ دو پہل پشت تھیں۔

۲۵ اس کا پتہ مجھ کو نہیں ملا۔ مگر طبرانی نے بروایت ابن عباس لکھا ہے کہ آپ کی کمان کا نام سداد اور

ترکش کا نام جمع تھا۔ ابن عثیمہ نے تاریخ میں آپ کی کمانوں کے تین نام اور لکھے ہیں۔

آپ کی خچر کا نام دلدل۔ دراز گوش کا نام یعفور اور آپ کی بکری کا نام معنیہ تھا۔ اُس بکری کا آپ دودھ پیا کرتے تھے۔ حضور کے پاس مٹی کا ایک ٹوٹا تھا جس سے وضو بھی کرتے تھے۔ اور پانی بھی پیتے تھے۔ لوگ اپنے ہوش یا زبچوں کو حضور کی خدمت اقدس میں بھیجتے۔ ان کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے مبارک میں پانی مل جاتا تو اُس کو پیتے بھی تھے۔ اور برکت کے لئے اپنے بدن مبارک پر بھی ملتے تھے۔

سأوال بیان

اس ذکر میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
قدرت کے مجرموں کے قصور معاف فرما دیا کرتے تھے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ نرم مزاج تھے۔ باوجودیکہ آپ کو مجرم سے انتقام (بدلہ) لینے یا اس کو سزا دینے کی پوری طاقت حاصل تھی لیکن مجرموں کے قصور معاف کر دینا آپ کو بچہ شوق تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی خدمت اقدس میں سونے چاندی کے ہار آئے۔ آپ نے وہ ہار اپنے اصحاب کرام میں تقسیم کر دیئے۔ اسی اثنا میں ایک یدوی شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ نے آپ کو عدل انصاف کا حکم دیا ہے لیکن میں آپ کو عدل و انصاف کرتے ہوئے نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا کہ او کم بخت! میرے سوا اور کون عدل و انصاف کرے گا۔ جب وہ حضور کے

لے سلم بروایت جابرؓ اور بخاری بروایت انسؓ

لے سلم بروایت علی مرتضیٰؓ

لے فوائد ابی الدرداج

لے ابن سعدؓ نے آپ کی بکریوں کے سلت نام اور لکھے ہیں۔ اور فوائد ابی الدرداج میں

بکری کا نام برکہ لکھا ہے

لے ابن حبان بروایت ابن عمرؓ

لے ابن ابی شیبہؓ نے پہلے لکھا ہے

قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایک یہودی نے حضور پر جادو کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ نے جادو نکلا۔ اس کی گھر میں کھلوادیں۔ تو آپ کو جادو سے آفاقہ ہو گیا۔ لیکن حضور نے اس یہودی سے کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے زبیرؓ اور مقدادؓ کو حکم دیا۔ کہ روضہ خاخ (مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے) میں جاؤ۔ وہاں ایک مسافر عورت ہے۔ اس کے پاس (مسلمانوں کے خلاف) ایک خط ہے۔ وہ خط اس سے لے آؤ۔ ہم حسبِ ارشاد اس روضہ میں گئے۔ اور اس عورت سے کہا۔ کہ تیرے پاس جو خط ہے۔ وہ ہمیں دیدے۔ وہ لعلی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ یا تو تو خط نکال کر دیدے۔ ورنہ اپنے کپڑے اتار ڈال۔ اس عورت نے (اپنی بے پردگی کے بارے) اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم وہ خط حضور کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ دیکھا تو وہ خط حاطب بن ابی بلتعثہ (صحابی) کی بطورے مشرکین مکہ کی طرف لکھا ہوا تھا۔ اس خط میں حضور علیہ السلام کے حالات سراج تھے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ہو گئے ہیں۔ خواہ تم پر چڑھائی کریں۔ یا کسی اور پر۔ آپ نے حاطب بن ابی بلتعثہ سے کہا۔ کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے۔ اس نے عرض کیا۔ کہ آپ جلدی نہ فرماویں۔ اہل واقعہ یہ سمجھ کر ماجرین کے رشتہ دار تو مکہ معظمہ میں بہت سے ہیں۔ وہ رشتہ دار جنگ کے موقع پر ماجرین کے گھر والوں کو بچا لیتے۔ لیکن میرا مکہ معظمہ میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ لہذا میں نے اپنے گھر والوں کو بچانے کیلئے یہ تدبیر سوچی۔ کہ میں قریش مکہ (مشرکین مکہ) کو حضور کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دیکر ان کو اپنا امنوں احسان بنالوں۔ تاکہ وہ بوقت جنگ اس احسان کے بدلے میں میرے گھر والوں کو بچا لیں۔ پس اس لئے میں نے یہ خط مشرکین مکہ کے نام روانہ کیا تھا۔ ورنہ میں نے معاذ اللہ کفر و اتداد کی بنا پر یہ خط نہیں لکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کا یہ معقول منکر اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ اگر اجازت نہ ملے تو میں یہ روایت نہیں کرتا۔ اور آپ پر جادو کئے جائیں کا قصہ بخاری و مسلم میں روایت ثناء باظاہر مرفوع ہے۔

۱۷ بخاری و مسلم روایت علی رضی اللہ عنہ

ہو۔ تو اس منافق کی گردن اڑادی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص جنگ بدر میں موجود تھا۔ اور بدرواہوں کے اللہ تعالیٰ نے اسے پھیلے گناہ بخش دئے ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے کچھ مال تقسیم کیا۔ ایک انصاری بولا کہ حضور کی تقسیم رضا اللہ کے خلاف ہے۔ یہ بات حضور کو پہنچی۔ تو آپ کا چہرہ انور غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ کہ ان کو اس سے بھی زیادہ رنج و تکلیف پہنچانی لگتی تھی۔ مگر انہوں نے صبر سے کام لیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خبردار! کوئی شخص میرے صحابہ کی شکایت مجھ سے نہ کیا کرے۔ میں چاہتا ہوں۔ کہ جب تم سے ملوں صاف دل ہو کر ملوں +

آٹھواں بیان

اس فہر میں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باتوں کو دیکھ کر بھی حشیم پوشی فرمایا کرتے تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد پتلی اور ظاہر و باطن صاف تھا حضور کی رضامندی اور ناز لگی چہرہ انور سے معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ سخت غصہ کے وقت آپ اپنی دائرہ مبارک کو بہت ہاتھ لگا کر کرتے تھے۔ کسی کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ جو اس کو بری لگے۔ ایک شخص زرد و خوشبو لگا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گو آپ کو زرد و خوشبو پوری معلوم ہوئی۔ لیکن آپ نے اس شخص سے کچھ نہیں فرمایا جب وہ شخص چلا گیا۔ تو حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا۔ کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو کہہ دے کہ بھئی زرد و خوشبو

۱۰۰ ابو داؤد و ترمذی بروایت ابن مسعود +

۱۰۱ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود +

۱۰۲ ابن حبان بروایت عائشہ صدیقہ +

۱۰۳ ابن حبان بروایت ابن عمر +

۱۰۴ ابو داؤد و ترمذی و شمس بروایت انفس +

نہ لگایا کرو۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرتا شروع کیا۔ صحابہ کرام اس کو غصے سے دنگے لگے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اس کا پیشاب مت روکو۔ پھر اس اعرابی (دیہاتی) کو سمجھایا کہ بھئی! یہ مسجد میں کوڑے کرکٹ یا پیشاب پاخانے کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں۔ ایک ثابت ہیں یوں آیا ہے۔ کہ صحابہ کرام کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسکو ڈراؤ نہیں بلکہ پاس بلاؤ۔ ایک روز ایک اعرابی نے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ نے اس کو کچھ عطا فرما کر کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اعرابی بولا کہ آپ مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اعرابی کے گشت خانہ الفاظ شکر مسلمان برافروختہ تھے۔ اور اس کو ماننے کے لئے تیار ہو گئے۔ لیکن حضور نے ان کو روک دیا۔ اور اپنے دولت خانے میں جا کر اس اعرابی کو بلوایا۔ اور کچھ دے کر پھر فرمایا کہ کیا میں نے تجھ پر احسان کیا ہے؟ اعرابی بولا کہ ہاں حضور خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ آپ نے اعرابی سے فرمایا کہ تم پہلے مسلمانوں کے سامنے گشت خانہ الفاظ کہ چکے ہو جن کی وجہ سے وہ تم سے بہت ناراض ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ جو شکریہ کے الفاظ تم نے میرے سامنے کہے ہیں۔ یہی مسلمانوں کے درویش بھی کہہ دیجو۔ اعرابی نے عرض کیا کہ بہت اچھا حضور۔ چنانچہ دوسرے روز وہ اعرابی آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس اعرابی نے تو ناشکری کے الفاظ کہے تھے۔ لیکن ہم نے اسکو بہت زیادہ عطیتہ دیدی ہے۔ اعرابی بولا کہ بیشک حضور اب میں آپ سے راضی ہوں خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس اعرابی کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کی اونٹنی بدک جاوے (ڈر جائے) اور لوگ اس کے پیچھے دوڑیں۔ تو وہ اور زیادہ بدک جاوے۔ پھر اونٹنی کا مالک سب لوگوں کو دوڑ رہا کہ کہے کہ لوگو! تم الگ ہو جاؤ۔ میں جانوں اور میری اونٹنی۔ میں اپنی اونٹنی پر تم سے زیادہ مہربان ہوں۔ اور مجھے اس کی حالت تم سے زیادہ معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ مالک کچھ چارہ لے کر اونٹنی کے سامنے سے آئے۔ اور اس کو چارہ دکھلا کر

صلو بخاری و سلم برداشت النعم

۱۰ ہزار و ۱۰۰۰ جہان بروایت ابی ہریرہؓ بسند ضعیف

آہستہ آہستہ اُس کے قریب آتا جاوے۔ اور اپنی اونٹنی کو پیار سے بلاتا جاوے۔ حتیٰ کہ اونٹنی اپنے مالک کے پاس آکر کھڑی جاوے۔ اور مالک اس کو بھلا کر اُس پر کاٹنی لکھ سوار ہو جاوے۔ اسی طرح جب اس اعرابی نے گستاخانہ الفاظ کہے تھے۔ اگر میں تم کو نہ دوں گا۔ تو تم اس کو مار ڈالتے۔ اور وہ بلا نوید مرنے کے باعث دوزخی ہو جاتا۔

نوال بیان سید العرب اعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخاوت کے ذکر میں

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں تو آپ اندھی کی طرح سخاوت کرتے تھے۔ اور کسی کو بغیر دے جانے نہ دیتے حضرت علیؓ جب آپ کے اوصاف بیان فرماتے۔ تو یوں فرماتے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور سینہ سب سے زیادہ فراخ تھا۔ اور گتھگو میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ وعدہ کو پورا کرنے میں سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ کی عادت نرم اور آپ کا خاندان نہایت اعلیٰ تھا۔ جو شخص آپ کو دیکھتا فوراً مرعوب ہو جاتا تھا۔ اور اگر محبت کے طور پر آپ سے میل جول رکھتا۔ تو آپ کا والد و شہدا ہو جاتا تھا۔ اور آپ کی تعریف میں یہ الفاظ کہتا۔ کہ حضور جیسا نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا۔ اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نظر آیا۔ تو مسلم جو بھی سوال کرتا۔ آپ اس کا سوال پورا کرتے۔ چنانچہ ایک۔ نو مسلم نے آپ سے سوال

۱۔ بخاری و مسلم بروایت انس + ۲۔ بخاری و مسلم بروایت ابن عباس + اور اس میں اس

طرح آیا ہے۔ کہ جب حضور کی حیرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ کی طرح زید سخاوت کرتے +

۳۔ یہ روایت ترمذی کی ہے لیکن ترمذی میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ روایت متصل نہیں منقطع ہے +

۴۔ بخاری و مسلم بروایت انس +

کیا۔ تو آپ نے اس کو اس قدر بکریاں عطا فرمائیں۔ کہ وہ مشکل دو پہاڑوں میں سما سکتی تھیں۔ وہ نو مسلم جب اپنی قوم کے پاس گیا۔ تو اُس نے اپنی قوم سے کہا۔ کہ لوگو! مسلمان ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلموں کو اس افراط سے عطا فرماتے ہیں۔ کہ اُن کو محتاجی کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کسی نے کچھ سوال کیا ہو۔ اور آپ نے اس کو کچھ عنایت نہ فرمایا ہو۔ حضور کی خدمت اقدس میں تو نے ہزار درہم کہیں سے آئے۔ آپ نے وہیں کے وہیں چٹائی پر رکھوا کر سب کے سب حاجتمندوں اور مستحقوں کو بانٹ دئے۔ اور کسی سائل کو محروم نہیں پھیرا۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس اُن (نوے ہزار) میں سے ایک درہم بھی نہ بچا۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھی! اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ البتہ جتنے کی تجھ کو ضرورت ہے میرے نام پر کسی سے قرض لے لو۔ جب تک اسے پاس کچھ آئیگا۔ تو ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس چیز کی آپ کو طاقت نہیں خدا تعالیٰ نے اس کی تکلیف آپ کو نہیں دی۔ حضور کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی۔ سائل نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ فی سبیل اللہ خرچ کرتے جاتے۔ اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر محتاجی سے ممت ڈرتے۔ حضور یہ بات سن کر مسکرائے۔ اور خوشی کے آثار آپ کے چہرہ انور پر نمایاں ہوئے۔ جب حضور جنگ جنین سے واپس تشریف لائے۔ تو اعرابیوں نے آپ سے مانگنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ سائلوں کی کثرت اور بھیڑ کے باعث آپ کو مجبوراً بول کر یکہا کے درخت کی طرف جانا پڑا۔ اس درخت میں حضور کی چادر مبارک ایک گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ میری چادر تو دیدوار اللہ! اگر میرے پاس ان درختوں کی تعداد میں بھی اونٹ ہوں۔ تو وہ بھی میں تم میں تقسیم کر دوں۔ تم مجھے ہرگز ہرگز بخیل، جھوٹا اور بزدل نہ پاؤ گے۔

لہ بخاری و مسلم بروایت جابرؓ

لہ ابواسحاق ابن الضحاك در شمائل بروایت حسن مرسلہ اور بخاری میں بروایت انسؓ نقلیاً بلا

ذکر عدد مروی ہے۔

لہ ترمذی در شمائل بروایت عمر فاروقؓ

لہ بخاری بروایت جابر بن مطعم

دسواں بیان

سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شجاعت

کے ذکر میں

جناب رسالت ﷺ سے زیادہ طاقتور اور بہادر آدمی نہیں حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے روز حالانکہ حضور علیہ السلام ہماری نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے۔ لیکن تاہم ہم آپ کی پناہ پکڑتے تھے۔ اُس روز آپ کے کفار کے ساتھ سب سے زیادہ لڑائی کی۔ نبیؐ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنگ شروع ہوتا۔ تو آپ ہم سب کی نسبت دشمن سے زیادہ قریب ہوتے۔ باوجود اس کے ہم حضور کی پناہ میں ہوتے تھے۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام بہت کم پوتے تھے۔ جب آپ جنگ کا حکم صادر فرماتے۔ تو بذات خود جنگ کے لئے تیار ہوتے۔ اور سب بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے زیادہ بہادر وہی سمجھا جاتا تھا جو جنگ میں حضور کے قریب ہوتا تھا۔ کیونکہ آپ دشمن سے زیادہ قریب ہوا کرتے تھے۔ عمرؓ ابن خطابؓ فرماتے ہیں کہ دشمن کی جس جماعت سے بھی آپ کی جنگ ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ ہی دار فرماتے۔ آپ بڑے جنگجو اور لڑاکے تھے۔

لے داری روایت ابن عمرؓ اور بخاری سلم میں روایت ابن مسعودؓ ہے کہ کان احسن الناس و اشجع الناس یعنی حضور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور بہادر تھے۔

لے ابن حبان و خلاق الثی

لے نسائی روایت علی مرتضیٰ سلم روایت براء ابن عازب

لے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے۔

لے ترمذی و داؤد روایت ابن عمرؓ بنید ضعیف

لے ابن مسعود بن خنک و رشائل روایت ابو سعید خدری بسند ضعیف

تھے۔ ایک دفعہ آپ کو مشرکوں نے گھیر لیا۔ آپ فوراً اپنی چھتر سے اتر کر فرمانے لگے کہ انا النبی لا کذب انابن عبد المطلب یعنی لوگو! میں یقیناً سچا نبی ہوں۔ اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اُس دن حضور سے بڑھ کر کوئی بہادر اور قوی دل نظر نہیں آتا تھا۔

گیارہواں بیان خاتم النبیین ﷺ کی تواضع کے ذکر میں

حضور انور ﷺ باوجود تمام دنیا سے اعلیٰ مرتبہ ہونے کے سب سے زیادہ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ مسخ اونٹنی پر سوار ہو کر چھرو کو کنکریاں مار رہے تھے۔ لیکن کوئی مکیسی کو دھکے نہیں دیتا تھا۔ اور نہ ہی مٹھو کچھ کہتا تھا۔ جیسے دیگر امرا اور سلاطین کی آمد کے وقت ہوا کرتا ہے۔ آپ استفہ منکسر المزاج تھے کہ اپنے دراز گوش پر بچائے زین کے چاڈر ال کر سوار ہو جاتے۔ اور پھر کسی کو اپنے پیچھے بھی سوار کر لیتے تھے۔ آپ ہمدانوں کی بیاد پڑی فرماتے۔ جنانہ کے ہمراہ تشریف لیجاتے۔ غلام کی دعوت منظور فرما لیتے۔ اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے۔ اور گھر میں گھروالوں کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے تھے۔ چونکہ حضور انور کسی سے کام کروانے کو برا جانتے تھے۔ اس لئے صحابہ کرام آپ کا کام نہیں کرتے تھے۔ آپ لڑکوں کے پاس سے گذرتے وقت بھی ان کو سلام کرتے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر کیا گیا۔ تو وہ مالے رعب کے کانپنے لگا۔ آپ نے تسلی کے طور پر ارشاد فرمایا: خود و مست ہیں بادشاہ

لے ترمذی و نسائی و ابن ماجہ بروایت قدامہ بن عبد اللہ

لے بخاری و مسلم بروایت انس بن مالک و اس کی سند اسی باب کے شروع میں گذر چکی ہے۔

لے ترمذی بروایت انس بن مالک و بخاری و مسلم بروایت جریر بن

لے ابو داؤد و نسائی بروایت ابی ہریرہ

نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ جو خشک گوشت کھا یا کرتی تھی۔ آپ صحابہ کرام میں ایسے بل جل کر بیٹھتے۔ کہ کوئی اجنبی شخص آپ کو بوجھے بغیر پہچان نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا۔ کہ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھا کریں۔ کہ ناواقف آدمی آپ کو پہچان لیا کرے۔ چنانچہ اس عرض کے لئے صحابہ نے محض آپ کے بیٹھنے کے لئے مٹی کا ایک چھوڑا سا بنا دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ میری جان آپ پر قریبان ہو چیا۔ آپ بیکہ پر سہارا لگا کر کھانا تناول فرمایا کیجئے۔ اس میں آپ کو آرام نہ ہو سکا۔ لیکن حضور نے کھانا کھانے وقت سجائے بیکہ لگانے کے اور زیادہ جھک کر کھانا کھانے لگے۔ حتیٰ کہ آپ کا سر مبارک زمین پر لگنے کو ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بندوں کی طرح کھاؤں گا۔ اور بندوں کی طرح بیٹھوں گا۔ آپ نے عمر بھر کشتی اور خوان میں کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اگر آپ کو کوئی صحابی یا کوئی اور شخص آواز دیتا۔ تو جواب میں فرماتے (لیک) میں حاضر ہوں۔ جب حضور لوگوں کیساتھ مجلس فرماتے۔ تو جیسی گفتگو وہ کرتے ویسی ہی آپ بھی کرتے۔ مثلاً اگر لوگوں نے دنیاوی گفتگو شروع کی ہے۔ تو آپ بھی دنیاوی گفتگو فرماتے۔ اور اگر دین یا آخرت کے بارے میں انہوں نے کوئی گفتگو شروع کی۔ تو آپ بھی ویسی ہی گفتگو فرماتے۔ غرض کہ مجلس میں بھی آپ تواضع کی خاطر لوگوں کا لحاظ رکھتے۔ اگر کبھی صحابہ کرام نے حضور کے سامنے اشعار پڑھنے اور زمانہ جاہلیت (کفر) کا تذکرہ کر کے ہنستے تو آپ بھی ان کے ساتھ ہنسم فرماتے اور سوائے حرام کے اور کسی چیز پر ان کو جھڑکتے نہیں تھے۔

۱۔ ابو داؤد و نسائی ہر روایت ابی ہریرہؓ

۲۔ ابن جریر روایت عبد اللہ بن عبید بن جریج عن عبید بن جریج عن عائشہؓ

۳۔ بخاری روایت انسؓ

۴۔ ابو نعیم و دلائل النبوة روایت عائشہؓ اور اس سند میں حسین بن علوان قسم بالکذب ہے۔

۵۔ ترمذی و در شمائل روایت زید بن ثابتؓ

۶۔ مسلم روایت جابر بن عبد اللہؓ

بارہواں بیان

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مبارک کے ذکر میں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے۔ نہ پست قد۔ اگر آپ تنہا چلتے تب تو حضور میاں نہ معلوم ہوتے تھے۔ لیکن جب کسی کے ساتھ مل کر چلتے تو حضور کا قد مبارک لمبے قد والوں سے بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ جب کبھی حضور دو لمبے قد والوں کے درمیان چلتے۔ تو آپ کا قد مبارک ان سے لمبا معلوم ہوتا تھا۔ لیکن جب نہی لمبے قد والے اکیلے چلتے تو وہ دراز قد معلوم ہوتے تھے۔ اور حضور میاں نہ قدر نظر آتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ کہ بھلائی میاں نہ پن میں ہے حضور کا رنگ مبارک خالص گوارا تھا۔ لیکن نہ حد سے زیادہ سفید تھا۔ اور نہ ہی گندم گوں تھا۔ حضور کی تعریف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اس مضمون کا شعر کہا ہے۔

وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بَوَّجَهُم

ثَمَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةُ الْأَمَامِ

”وہ نورانی بدن جس کے سبب بارش کا نول ہو۔ یتیموں اور یرواؤں کا وہ بلجاو باوی ہے۔“ بعض نے آپ کا رنگ سرخی مائل بیان کیا ہے۔ تو دونوں روایتوں کی مطابقت اس طرح کی گئی ہے کہ جو اعضاء حضور کے کپڑوں میں چھپے رہتے تھے۔ وہ تو خالص گویے چمٹے تھے۔ اور جو کپڑوں سے باہر رہتے۔ جیسے چہرہ انور اور گردن وغیرہ وہ سرخی مائل تھے حضور کا پسینہ مبارک چہرہ انور پر توتیوں کی طرح کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے بال مبارک نہایت عمدہ مڑے ہوئے تھے۔ نہ تو زیادہ لٹکے ہوئے تھے اور نہ ہی بہت گھنگھرائے تھے۔ جب آپ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے۔ تو وہ اس طرح

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دُرُودُ لَعَلَّ الْبُحْرَةَ بِرِوَايَةِ عَائِشَةَ صَدِيقَةُ رَسُولِ اللَّهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دُرُودُ لَعَلَّ الْبُحْرَةَ بِرِوَايَةِ عَائِشَةَ صَدِيقَةُ رَسُولِ اللَّهِ

معلوم ہونے جس طرح ہوا سے ریت میں لہریں سی پڑ جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ حضور کے سر کے بال کندھوں سے لگتے تھے۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ کانوں کی ٹوئیں ہوتے تھے۔ کبھی آپ اپنے بالوں کے چار پچھے سے بنا لیتے۔ ہر ایک کان حضور کا دو پچھوں کے درمیان سے نکلا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپ بالوں کو کانوں پر ڈال دیتے تو آپ کی گردن کا کنارہ چمکتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے سر مبارک و درالمنی شریف میں گنتی کے سترہ بال سفید تھے۔ اس سے زیادہ سفید بال ابھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور کا چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا جس نے بھی آپ کا حلیہ مبارک دیکھا اس نے حضور کے چہرہ انور کو چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہی بیان کیا ہے حضور کی جلد مبارک بہت صاف تھی اس لئے خوشی اور تازگی کے آثار فوراً چہرہ انور پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیشک آپ ویسے ہی ہی ہیں۔ جیسے آپ کے بار خاں حضرت صدیق اکبرؓ نے آپ کی تعریف میں شعر کہا ہے۔

امین مضمطف الخ میں مدعو

کضوء البدر من ابلت الظلام

حضور بڑے امانتدار، برگزیدہ خلائق، اور خالق خدا کو یہ ہمارا استنباط کرنے والے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری ایسی ہے۔ جیسے چودھویں رات کا چاند اندھیرے میں سے نکل آتا ہے۔ اور سب جگہ اُجالا ہی اُجالا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک بہت فخر تھی۔ اور بھنویں باریک تھیں۔ دونوں بھنویں کے درمیان خالص چاندی کی طرح نور چمکتا تھا۔ آپ کی دونوں آنکھیں کشادہ اور نہایت خوشنما تھیں۔ نیز آپ کی آنکھیں خوب سیاہ اور سُرخی مائل تھیں۔ آپ کی ہلکیں بہت لمبی اور اس کثرت سے تھیں کہ ملنے کے قریب جھگڑتی تھیں حضور کی ناک مبارک پتلی اور لمبی تھی۔ اور آپ کے دانت کچھ تھے۔ جب آپ ہنستے تو وہ دانت بھلی کی طرح چمکتے تھے۔ حضور کے لب مبارک سے زیادہ خوبصورت اور لطیف تھے۔ اور آپ کے رخسار مبارک ابھیرے ہوئے نہیں تھے۔ بلکہ سخت تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ

لحمہ خنجر صلی وسلم روایت بردارین عاذب

لحمہ خنجر صلی وسلم روایت بردارین عاذب

گول۔ بلکہ لمبا کسی قدر گولائی لئے ہوئے۔ آپ کی دائرہ مبارک بخشی تھی۔ اُسے آپ بالکل نہیں کترتے تھے۔ بلکہ لمبی چھوڑی ہوتی تھی۔ البتہ مونچھیں ضرور کترتے تھے حضور کی گردن مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ نہ زیادہ لمبی نہ چھوٹی۔ گردن کے جتنے حصے پر دھوپ اور ہوا لگتی تھی۔ وہ ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کچھ سونا ملی ہوئی چاندی کی ضراحی۔ جس میں سے چاندی کی چمک اور سونے کی دمک نظر آتی تھی۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ اس میں کسی جگہ کا گوشت اُبھرا ہوا نہیں تھا۔ آئینہ کی طرح صاف و شفاف اور چاندی کی طرح سفید تھا۔ سینہ کے سرے سے ایک زناں تک نہ تھار کی طرح بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ اس کے علاوہ سینہ پر میٹ پر کہیں بال نہیں تھے۔ حضور کے بیٹ پر تین شکن تھے۔ ایک شکن تہمد کے نیچے آجاتا تھا۔ اور دو شکن تہمد سے باہر ہوتے تھے۔ آپ کے کندھے مبارک بڑے بڑے تھے۔ اور ان پر بال بکثرت تھے۔ آپ کے کندھوں، کُنبیوں اور کمر کے پورے گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ اور حضور کی پشت مبارک فراخ تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان داہنے کندھے کے قریب مہر نہوت تھی۔ جس میں سیاہ ندی مائل بایک داغ سا تھا۔ اور اس کے ارد گرد گھوٹے کی عبال کے بالوں کی طرح کچھ بال تھے۔ آپ کے دونوں بازو اور ہاتھ بھی گوشت سے پرتے تھے۔ آپ کے دونوں ہند دست لمبے اور تھیلی مبارک چوڑی اور ہاتھ پاؤں کشادہ تھے۔ آپ کی انگلیاں ایسی چمکدار تھیں۔ جیسے چاندی کی سلاخیں۔ حضور کی تھیلی مبارک بٹیم سے بھی زیادہ نرم اور عطر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ جو شخص آپ سے مصافحہ کرتا۔ دن بھر خوشبو سے معطر رہتا۔ اگر شفقت اور پیار کے طور پر حضور پر نور کسی لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے۔ تو خوشبو کے باعث وہ دوسرے لڑکوں سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ حضور کی رانیں اور پٹلیاں گوشت سے پرتھیں۔ آپ کی جسم اطہر مقتدل درجہ کا تھا۔ مگر اخیر عمر میں حضور کسی قدر موٹے ہو گئے تھے۔ باوجود موٹاپے کے آپ کا بدن مبارک نوجوانوں کی طرح سستول اور مضبوط تھا۔ غرض کہ آپ کا بدن موٹا یا ہر رساں نہیں تھا۔ حضور کی چال ایسی معلوم ہوتی تھی کہ گویا پاؤں مبارک جھاکر اٹھاتے ہیں۔ اور اوپر سے

نیچے کو نشر یف لائے ہیں۔ پاؤں پاس پاس رکھ کر چلتے۔ اور چلتے وقت پاؤں
مبارک آگے کو جھک کر رکھتے۔ حضور انور ارشاد فرمایا کرتے کہ میں اور وہیں کی
نسبت تمام علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام صورت
و سیوت میں میرے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اور فرماتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک
میرے دس نام ہیں۔ میں محمد ہوں۔ احمد ہوں۔ ماسحی (مشائیہ والا) ہوں۔ اس لئے کہ
میرے ذریعے خدا تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ عاقبت (پیچھے آنے والا) ہوں۔ کیونکہ میں
سب پیغمبروں کے بعد ہوا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ حاکم (اکٹھا کرینوا)،
ہوں۔ اس لئے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ میرے اٹھنے کے بعد سب مخلوقات کو
اٹھائے گا۔ اور میں رسول رحمت، و رسول توبہ و رسول ملاحم اور مفسی (پیچھے آنے والا)،
ہوں۔ کیونکہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد پیدا ہوں۔ اور میں نعمت نبی کامل
اور جمیع اوصاف حسنہ کا جامع ہوں *

نیر حواں بیان

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذکر میں
جن سے حضور کی صداقت ثابت ہوتی ہے

جانتا چاہیے کہ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا احاطہ نہ کیا جائے
اور آپ کے خلاق و عادات و افعال و اعمال اور انتظام و تدبیر خلاق کی صحیح صحیح
لے پہلے پانچ نام پڑاؤں پر تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور سلم نے متقی اور نبی التوبہ اور
نبی الرحمت پر بہت ابی موسیٰ نقل کئے ہیں۔ اور احمد بن حنبل نے روایت حذیفہ بنی الملاحم ذکر کیا ہے اور
ابو نعیم نے نقل میں ابی یوسف سے آٹھ نام جنہ دس کے کچھ زیادہ کر کے لکھے ہیں۔ اور ابن عدی نے
روایت علی مرتضیٰ جابر و اسلم بن زید و ابن عباس و عائشہ بن مسعود بنیف نقل کئے ہیں *

خیریں گوش گزار ہوں نیز مشکل اور لاپختہ سوالات کے جو جوابات حضور نے ارشاد فرمائے ہیں اور مذاقات کی بہتری کی جو جو حیرت انگیز تدابیر آپ نے نکالیں ان کو دیکھا جائے۔ اور ہم ابن شریعت کی جو تفصیل حضور نے فرمائی ہے اور جس کی آیت نے اسے بابیکوں میں علماء محققین و فقہاء محدثین عمر بھر حیران اور عاجز رہے ہیں۔ ان سب امور میں اگر غور و فکر کیا جائے تو عقل سلیم کو ذرہ بھر شک شبہ باقی نہیں رہتا کہ ان تمام امور کی سرانجام دہی بلا تاخیر غلبی محض انسانی طاقت سے ناممکن ہے کوئی جھوٹا اور فریبی آدمی ان تمام امور دینی و دنیاوی، ظاہری و باطنی، علمی و عملی، جسمانی و روحانی کو ہر پہلو میں مکمل کر کے نہیں دکھا سکتا حضور کی ظاہری شکل و شہادت ہی آپ کی صداقت کا بیّن ثبوت تھی۔ چنانچہ بعض فلاذی عرب آپ کو دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ جھوٹوں کی صورت نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ کے عادات و اخلاق کا مشاہدہ کیا ہو۔ ان تمام حالات نشست و برخاست میں حضور کے ہمراہ عمر گزاری ہو۔ وہ کیونکر آپ کی صداقت کے قائل نہ ہوں۔ ہم نے حضور کے اخلاق کریمہ اس لئے بیان کئے ہیں۔ کہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کا پتہ لگے۔ اور ان کے حل میں حضور کی صداقت اور بارگاہ الہی میں ان کی عظمت و رفعت معلوم ہو جائے نیز تاکہ مشکوین پر اتمام محنت ہو کہ حضور محض آدمی (ان پڑھ) تھے۔ نہ آپ نے کسی سے علم پڑھا نہ کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اور نہ ہی طالب علمی کے لئے کہیں سفر کر کے گئے۔ ہمیشہ جاہل عربوں میں رہے۔ تعلیم اور سیکس۔ پس اسی بے مرسامانی کی حالت میں دیگر علوم و معارف الہی اور مشنتوں اور آسمانی کتب کا علم تو درکنار اخلاق حسنہ کا علم بھی حاصل ہونا ناممکن تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر قطعی طور پر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ بجز وحی الہی کے یہ سب چیزیں ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور محض طاقت انسانی ان امور کو معلوم کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ یہ ظاہری امور ہی آپ کی صداقت کے لئے کافی و دافی تھے۔ لیکن جس صورت میں کہ حضور میں علاوہ ان ظاہری صداقتوں کے باطنی نشانات صداقت یعنی معجزات بھی پائے جاتے تھے۔ تو اس صورت میں تو آپ کی صداقت میں کسی عاقل کو شک شبہ کی ذرہ بھر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہم آپ کے صرف وہی معجزات ذکر کرتے ہیں۔ جو صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ نیز ہم معجزات کو مختصر طور پر ذکر

کرینگے۔ مکمل فتنہ ذکر نہیں کریں گے:-

معجزہ نمبر ۱۰: کفار مکہ نے جب حضور سے شق القدر چاند کے دو ٹکڑے ہونا کے معجزہ کا مطالعہ کیا تو حضور نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا +
معجزہ نمبر ۱۱: خندق کے روز حضرت جابرؓ کے مکان میں صرف ایک سیر جو سے کثیر التعداد لوگوں کو کھانا کھلایا +

معجزہ نمبر ۱۲: حضرت ابو طلحہؓ کے مکان پر بھی آپؐ نے تھوڑی سی غذا سے بہت سے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا +

معجزہ نمبر ۱۳: ایک بھرتہ حضورؐ نے ایک صاع (دو سیر) خجور اور بکری کے بچہ سے انتی آدمیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا +

معجزہ نمبر ۱۴: ایک فتنہ حضرت انسؓ جو کی چند روٹیاں اپنے ہاتھ میں لے گئے حضورؐ نے اُن روٹیوں سے انتی سے زیادہ آدمیوں کا پیٹ بھر دیا +

معجزہ نمبر ۱۵: ایک فتنہ ابن بشرؓ تھوڑی سی کھجوریں اپنے ہاتھوں میں لائے اپنے اُن کھجوروں سے سب کراؤں کا پیٹ بھر دیا۔ اور پھر بھی کچھ کھجوریں بچ گئیں +

معجزہ نمبر ۱۶: ایک فتنہ تمام لشکر محمدیؐ پیاس سے بیتاب ہو گیا حضورؐ نے ایک چھوٹے سے پیالے (جس میں آپؐ کا ہاتھ بھی اچھی طرح نہیں پھیل سکتا تھا) میں اپنا دست مبارک رکھا۔ تو آپؐ کی انگلیوں میں سے پانی بھوٹ نکلا جس میں سے تمام لشکر نے پانی بھی پیا۔ اور وضو بھی کیا +

معجزہ نمبر ۱۷: تنوکی کے چشمے میں پانی سوکھ گیا تھا حضورؐ نے اپنے وضو کا پانی اس میں ڈال دیا۔ تو اس چشمہ کا پانی اتنا چڑھا کہ آیا کہ ہزار ہا کی تعداد میں اہل لشکر نے خوب سیراب

۱۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود و ابن عباس و انسؓ +

۲۔ بخاری و مسلم بروایت جابرؓ + ۳۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ +

۴۔ بیہنی در دلائل النبوة بروایت جابرؓ بخاری ہی ایک اور روایت بلا ذکر تعداد کے مذکور ہے +

۵۔ مسلم بروایت انسؓ + ۶۔ بیہنی در دلائل النبوة بروایت بشر بن سعد +

۷۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ + ۸۔ مسلم بروایت معاذ بن +

ہو کر پانی پیو۔

متحجرہ تمیر۔۔۔ حدیثیہ کے نبیوں میں پانی نہیں رہا تھا۔ نہ اپنے و نہ کو کا سچا ہوا
پانی اُس میں ڈالا۔ تو اُس چشمہ کا پانی اس قدر روشن کر آیا کہ پندرہ سو آدمیوں نے اُس
میں سے پانی پیا۔

معجزہ نمبر ۱۰۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروقؓ کو ارشاد فرمایا کہ تھوٹے خرمے (جو زیادہ سے زیادہ ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ہوں گے) چار سو سواروں کو سفر خرچ کے طور پر دید و حضرت فاروق اعظمؓ نے سب کو سفر خرچ بھی دیدیا اور پھر بھی اُتنے کے اُتنے بیچ گئے +

معجزہ نمبر الحضور نے مٹی کی ایک مٹھی لشکرِ کفار کی طرف پھینکی جس سے سب
کفار اندھے ہو گئے۔ چنانچہ اس معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ارفاد باری ہے
وَمَا رُصِدَتْ إِذْ مُهِنَّتْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْهَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَكَدُوا لَهُمْ نَارًا كَبِيرًا
نہیں بھینکتی تھی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی +

معجزہ نمبر ۱۲: آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی برکت گمانت (غیبی باتیں) بکنا، بالکل نیست و نابود ہو گئی۔ حالانکہ پہلے علانیہ طور پر تھی +

معجزہ نمبر ۱۲۔ پہلے حضور ایک ستون سے سہارا لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے پھر آپ کے لئے ایک مہتر یا رکیا لگید چنانچہ اُس مہتر چڑھ کر آپ خطبہ پڑھنے لگے تو وہ ستون کے فراق میں رونے لگا۔ جس طرح اونٹ بولتا ہے۔ اس کے رونے کی آواز تمام صحابہ نے سنی آپ نے اُس کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ تو وہ چپ ہو گیا۔

معجزہ نمبر ۱۴- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی فرمادی کہ تم ہرگز گمراہ موت کی تمنا نہیں

۱۷۰ مسلم روایت سلمۃ بن الأكوع اور بخاری میں ہر روایت براء بن عازب سے منقول ہے۔

۱۵۲ احمد بن ایت نعمان بن مقرن + ۱۵۳ مسلم بن ایت سلم بن الاکواع +

محمد خراسانی بروایت مرداس بن قیس و
 محمد بخاری بروایت جابر بن اسمعيل

۴۵ بخاری ہیروایت ابن عباس رضی

۱۵ بخاری بروایت ابن عباسؓ *

کر کے گئے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نہ بول سکے اور نہ موت کی تمنا کر سکے۔ یہ معجزہ سورۃ جمعہ میں مذکور ہے جو تمام لٹے زمین کی جامع مسجدوں میں جمعہ کے روز محض اسی معجزہ والی آیت کی عظمت کے لئے پکار کر پڑھی جاتی ہے +

معجزہ نمبر ۱۵۔ حضورؐ نے حضرت عثمان غنیؓ کے متعلق عجیبی خبر دی کہ تم و دشمنوں کے بلوے سے شہید ہو جاؤ گے اس شہادت کے بعد تمہارے لئے جنت ہے چنانچہ ہو ہو ایسا ہی ظہور پذیر ہوا +

معجزہ نمبر ۱۶۔ حضرت عمارؓ کے متعلق بھی آپؐ نے پیشگوئی فرمائی کہ تم کو باغی شہید کر دینگے چنانچہ حضرت عمارؓ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے +

معجزہ ۱۷۔ حضرت امام حسنؓ کے متعلق حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہو جائیگی +

معجزہ نمبر ۱۸۔ ایک شخصؓ نے راہ خدا میں جہاد کیا حضورؐ نے اس کے حق میں پیشگوئی فرمائی کہ یہ شخص دفعتی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس شخص نے خود کشی کر لی۔ جس سے وہ جہنمی بن گیا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کا علم سوائے وحی الہی کے ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا نہ جو ہم سے نہ دل سے نہ خیال سے نہ کمانت سے۔ جب آپؐ کا یہ عقلمند مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے جا رہے تھے تو سراقہ بن جشمؓ نے آپؐ کا تعاقب کیا جس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اور ایک دھواں اُس کے پیچھے لگ گیا۔ سراقہؓ نے حضورؐ سے معافی مانگی۔ آپؐ نے اس کے لئے دعا فرمائی۔ چنانچہ آپؐ کی دعا کی برکت سے اس کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا +

معجزہ نمبر ۱۹۔ حضورؐ نے سراقہ بن جشمؓ کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ اسے سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسر ملی بادشاہ کے کنگن پہنا دے گا +

۱۵ بخاری و مسلم بروایت ابی ہریرہؓ +

۱۶ مسلم بروایت ابی قتادہ و ام سلمہؓ بخاری بروایت ابی سعیدؓ +

۱۷ بخاری بروایت ابی بکرؓ + ۱۸ بخاری بروایت ابی ہریرہؓ +

۱۹ بخاری و مسلم بروایت حدیث اکبرؓ +

معجزہ نمبر ۲۰۔ اسود عیسیٰ نے صنعا، یمن میں نبوت کا بھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ حضور نے اس کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ شخص فلاں شب کو فلاں شخص کے آہستہ قتل کیا جائیگا چنانچہ اسود عیسیٰ بعینہ اسی شب کو قتل ہوا جو حضور کی پیشگوئی میں مذکور تھی +

معجزہ نمبر ۲۱۔ تشریش کے سوا آدمی حضور کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو تاہم یہ عیسیٰ سے معلوم ہوا۔ تو آپ تشریف لے جا کر فاک کی ٹٹھی ان کے سر پر پھینک آئے۔ لیکن حضور ان کو نظر نہ آئے +

معجزہ نمبر ۲۲۔ صحابہ کرام کے دو برو حضور کی خدمت میں ایک اونٹ لے اپنے مالک کی شکایت کی۔ اور آپ کا فرمانبردار ہو گیا +

معجزہ نمبر ۲۳۔ چند صحابہ کرام حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ تم میں سے ایک شخص روزِ غی ہو جائیگا۔ جس کی دائرہ کوہِ احد عیسیٰ ہو جائیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ اور لوگ تو اسلام پر مے ساہ ایک شخص مرتد ہو گیا۔ اور ان سے عیسیٰ کی حالت میں مارا گیا +

معجزہ نمبر ۲۴۔ ایک دفعہ چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو سب کے بعد مرے گا وہ آگ میں ہو گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو سب کے اخیر میں مرادہ آگ میں گر کر مر گیا +

معجزہ نمبر ۲۵۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام قضاء حاجت آیا اٹھانہ کو تشریف لے گئے اور پردہ کے لئے دو درختوں کو بلایا۔ چنانچہ وہ دونوں درخت حسب الارشاد آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر مل گئے۔ اور آپ کو پردہ کیا۔ جب حضور قضاء حاجت سے فارغ ہوئے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ چنانچہ وہ دونوں درخت ہو کر جہاں کے تھے وہیں جا کھڑے ہوئے +

۱۔ یہ قصہ میر میں مذکور ہے + ۲۔ ابن ابی ذر ذریت ابن عباس بسند ضعیف +

۳۔ ابو داؤد بروایت عبد اللہ بن مسعود + ۴۔ تفسیر طبری بروایت ابی ہریرہ +

۵۔ بیہقی و علائقہ روایت ابی محمد و ابی ہریرہ +

۶۔ احمد بروایت ابی ہریرہ +

معجزہ نمبر ۲۶ حضورؐ نے کیا نہ تھا۔ لیکن ایسے قدوالوں کے ساتھ چلتے تو ان سے سب ہی بے نظر آتے تھے۔

معجزہ نمبر ۲۷ حضورؐ نے عیسائیوں کو مباحہ کی دعوت دی اور فرمایا۔ کہ اگر مباحہ کے لئے آؤ گے تو ہاراک ہو جاؤ گے چنانچہ عیسائی مباحہ کے واسطے نہ آئے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضورؐ سچ فرماتے ہیں۔

معجزہ نمبر ۲۸۔ عامر بن طفیل اور ابیہ بنیہیں عرب کے مشہور فہسار اور بہادر آدمی تھے۔ یہ دونوں حضرت کے قتل کرنے کے لئے آئے مگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضورؐ نے ان کے حق میں رد و عاقلمانی چنانچہ مہوجب آپؐ کی مدد کے عامر طاعون سے ہاراک ہو گیا۔ اور ابیہ ہتکلی گری۔

معجزہ نمبر ۲۹ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ ابی بن خلف کو میں قتل کروں گا پس جنگ اٹھیں آپؐ کے ایک بی دار سے اس کی موت ہوئی۔

معجزہ نمبر ۳۰ حضورؐ کسی دشمن کے کھانے میں نہ ہر ملا کر کھلا دیا۔ جس شخص نے آپؐ کے ساتھ نہر والا کھانا کھایا تھا۔ وہ تو مر گیا۔ اور آپؐ اس واقعہ کے چار سال بعد تک زندہ رہے۔ اور بکری کے جس گوشت میں نہر ملا ہوا تھا۔ اس گوشت نے حضورؐ کو اطلاع دی کہ مجھ میں نہر ہے۔

معجزہ نمبر ۳۱۔ جنگ بحد کے بعد حضورؐ علیہ السلام نے کفار قریش کے مشرکوں کے قتل ہوئے قبل از وقت بیگونی فرمائی۔ اور ایک ایک کا نام پیکر فرمایا کہ فلاں کا فلاں جگہ قتل ہو کر لگا۔ اور فلاں کا قتل جگہ چنانچہ جگہ میں جس کیلئے فرمائی تھی۔ وہیں وہ گرے۔

معجزہ نمبر ۳۲ حضورؐ نے بیگونی فرمائی تھی کہ میری امت کچھ لوگ سمندر میں جہاد کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

معجزہ نمبر ۳۳۔ آپؐ کی خاطر زمین سمیت مکہ مشرق سے لے کر مغرب تک

لے ذیل کا سند اور گندہی ہے۔

لے ابو اذہر بن ابی ہریرہ اور جو صحابی فوت ہوئے تھے ان کا نام بشر بن براد تھا۔

لے مسلم روایت عمر فاروقؓ۔

لے بخاری و مسلم روایت ام حرام۔

دکھلائی گئی +

معجزہ نمبر ۳۲ - آپ نے پیشگوئی فرمائی کہ میری امت کی سلطنت اتنی ہی وسیع ہو جائیگی جتنی کہ مجھے سمیٹ کر دکھلائی گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کی سلطنت ابتداء میں مشرق یعنی ملک ترکستان سے لیکر مغرب یعنی بحر اندلس اور ملک بربر تک پھیل گئی اور کن اور شمال میں نہ پھیلی جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا +

معجزہ نمبر ۳۳ - حضور علیہ السلام نے اپنی نخت جگر حضرت نبی فی ظہیر سے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے پہلے تم مجھے لوگی (یعنی میری وفات کے بعد سے پہلے میرے کنبہ میں تمہاری وفات ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا +

معجزہ نمبر ۳۴ - حضور نے اپنی ازواج مطہرات (بیویوں) سے ارشاد فرمایا کہ جو نبی تمہیں سے زیادہ خیرات کیریگی۔ وہ مجھے جلد تر لے گی (یعنی اُس کی وفات میری وفات کے بعد جلد تر واقع ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش دستکاری کر کے خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھیں۔ اس لئے سب بیویوں سے پہلے ہی فوت ہوئیں +

معجزہ نمبر ۳۵ - جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حینہ خالی بکری کے ٹھن کو ہاتھ لگایا۔ تو وہ بکری پر برکت آپ کے ہاتھ لگانے کے دو دفعہ دینے لگ گئی چنانچہ یہی عزیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے مشرف باسلام ہونے کا باعث ہوا +

معجزہ نمبر ۳۶ - ایک دفعہ عبد بن عمر کے خیمہ میں بھی یہی بکری الہ معجزہ ظہور پذیر ہوا + معجزہ نمبر ۳۷ - ایک صحابی کی آنکھ نکل کر گر پڑی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ اپنی جگہ پر رکھ دی۔ تو وہ ایسی صحیح سلامت اور خوشنما بن گئی کہ ویسی دوسری آنکھ بھی نہ تھی +

معجزہ نمبر ۳۸ - خیر میں حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھیں دکھنی آئینیں آپ نے اپنا مبارک

۱۵ مسلم روایت ثوبان + ۱۵ بخاری و مسلم روایت عائشہ صدیقہ +

۱۶ مسلم روایت عائشہ صدیقہ + ۱۷ احمد روایت ابن مسعود +

۱۸ اس کی متعدد روایات عراقی میں نہیں ملی + ۱۹ ابو نعیم و بیہقی روایت قتادہ بن نومان +

۲۰ بخاری و مسلم روایت علی مرتضیٰ + ۲۱ بخاری روایت ابن مسعود +

اُن پر لگایا تو وہ اسی وقت صبح سلامت ہو گئیں۔ اور آپ نے حضرت علیؑ کو جھنڈا دیکر روانہ کیا،
معجزہ نمبر ۱۸۔ حضور علیہ السلام کے خدمت مبارک میں صحابہ کرامؓ کھانے کی تسبیح سنا
کرتے تھے +

معجزہ نمبر ۱۹۔ ایک صحابیؓ کی ٹانگ مبارک پر سخت چوٹ لگ گئی تھی، آپ نے اُس
پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ تو وہ فوراً اچھی ہو گئی +

معجزہ نمبر ۲۰۔ ایک غوث شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زوارہ بہت ہی کم ہو گیا۔
آپ نے اُس میں برکت کی دعا مانگی۔ اور شکر والوں کو کہا کہ سفر خرچے لے لو انہوں نے اتنا
سفر خرچ لیا کہ لشکریوں کے سب بزن بھر گئے +

معجزہ نمبر ۲۱۔ حکم بن العاص خبیث سحری کے طور پر حضورؐ کی چال کی نقل کیا
کرنا تھا۔ آپ نے یزید عافرائیؓ کو خدا کرے تو ایسا ہی ہے۔ چنانچہ پھر تے دم تک اسی
طرح لڑکھا کر چلتا رہا +

معجزہ نمبر ۲۲۔ ایک عورت سے حضورؐ نے پیام نکل کر کیا۔ اس کے باپ نے
یہ بہانہ کر کے حضورؐ کو نالہ کیا کہ اس عورت کو برص کی بیماری ہے حالانکہ وہ حقیقت اس کو
یہ بیماری نہیں تھی حضورؐ نے فرمایا کہ ایسی ہی ہو جائیگی چنانچہ اس عورت کو برص ہو گئی۔
وہ عورت خبیث بن برص شاعر کی والدہ تھی +

ہم نے تو آپؐ کے صرف شہر و شہر و معجزات ذکر کئے ہیں۔ ورنہ حضورؐ کے معجزات تو
ان کے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں حضور علیہ السلام کے معجزات میں کئی قسم کا شک و شبہ کرنا
اور یہ کہنا کہ یہ معجزات نقل متواتر ثابت نہیں ہیں باعینہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص
حضرت علیؑ پر تفسی لکھی، ہادی اور عالم طائیؒ کی سخاوت میں شک کرے یہ ظاہر ہے کہ

۱۔ بخاری و مسلم بہایت سلم بن الاکوع +

۲۔ بخاری و تفسیر تہذیبی رافع +

۳۔ بخاری و مسلم بہایت سلم بن الاکوع +

۴۔ بخاری و تہذیبی رافع +

۵۔ ابن ہشام نے اس صحت کا اتمام تہذیب میں محمود بن عمار بن خوف لکھا ہے۔ اور اس کو دیکھا
نے بھی اختیار کیا ہے۔ اپنے اس رسالہ میں جو شخصیت سے اس نے علیہ السلام کی انواع مطہرات
کے حال میں لکھا ہے۔ مگر پانچ صحت کو نہیں پہنچا +

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عالم طائی کے حالات انفرادی طور پر متواتر نہیں ہیں۔ لیکن اگر ان کے حالات پر حیثیت مجموعی دیکھے جائیں۔ تو بیشک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور عالم طائی کی سخاوت یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے متواتر (یقینی) ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا بزرگست اور ہیبت برہنہ والا مجروح ہے جو حضورؐ کے سوا کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا کیونکہ تمام پیغمبروں کے معجزات ان کی زندگی تک محدود رہے ہیں۔ لیکن حضور کا یہ قرآنی معجزہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گا۔ سچے تمام فصحاء و بلغاء عرب کو بانگِ دل چیلنج دیا۔ کہ اگر تم کو قرآن مجید میں کسی طرح کا شک و شبہ ہے۔ اور تمہیں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں دھوئی ہے۔ تو پھر کیوں قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ کلام تم بنا نہیں لاتے۔ اس جیسی دس سوئیں یا کم از کم ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ چنانچہ اس آیت قرآنی میں اس چیلنج کا مذکور مفصل طور پر موجود ہے۔

لَئِنْ أَجْمَعْتَ أَلْهَاشَ وَالْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۚ اِئْتِ بِمِثْلِهِ ۚ لَئِنْ أَجْمَعْتَ أَلْهَاشَ وَالْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۚ اِئْتِ بِمِثْلِهِ ۚ

انسان اور جن باہم ایک دوسرے کے مددگار بن کر اکٹھے ہو جائیں۔ اور اس قرآن پاک جیسی کوئی کلام بنائی جائیں تو وہ ہرگز نہیں بنا سکیں گے۔ یہ چیلنج فصحاء و بلغاء عرب کو عاجز کرنے کے لئے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس معجزے کے سامنے وہ عاجز ہوئے اور اپنے آپ کو قتل کر لیا اور اپنی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ مگر ان سے یہ نہ ہو سکا۔ کہ قرآن مجید کا معارضہ کریں۔ یا اس کی فصاحت و بلاغت وغیرہ میں کسی قسم کا کوئی ملحق یا اعتراض کر سکیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید تمام دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا اور صدیوں گزر گئیں۔ مٹی کے قریب یا پانچ سو برس گزر گئے ہیں۔ کہ آج تک کوئی شخص اس کے معارضہ پر قادر نہیں ہوا۔ اندریں حالات تو اسی پر موقوف ہے وہ شخص جو آپ کے احوال و اقوال اور افعال و اخلاق اور معجزات کو دیکھے۔ اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے۔ کہ حضور کی شریعت اب تک جاری ہے اور اطرافِ عالم میں پھیل چکی ہے۔ اور باوجود حضور کے قیام جانے کے تمام پورے زمین کے بادشاہ آپ کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد آپ کے

حلقہ پرورش ہوئے ان سب امور کو معلوم کرنے کے بعد بھی جو شخص آپ کی صداقت میں کسی طرح کا شک و شبہ کرے۔ وہ بڑا ہی احمق اور بد بخت ہے۔ اور بڑا ہی غفلت اور نیک بخت ہے وہ شخص جو آپ پر ایمان لائے اور صدق دل سے آپ کی تصدیق کرے۔ اور ہر کام میں آپ کی اتباع اور پیروی کرے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے اخلاق، افعال، احوال و اقوال میں ہمیں حضور پر نور کا شیع اور فرمانبردار بنائے۔ بیشک وہی سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔

تمت

عربی سے اردو ترجمہ کتاب
قسط اسلمستقیم

از
امام ہمام حجتہ الاسلام امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین قسط اس المستقیم

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	بابت کتاب قسط اس المستقیم	۱
۲	مصنّف کی مختصر سوانح	۲
۳	مصنّف کی تصانیف	۵
۴	آغاز کتاب	۷
۵	موازن التّعاول میں سے میزان اکبر کا بیان	۱۲
۶	میزان اوسط کا بیان	۲۰
۷	میزان اصغر کا بیان	۲۳
۸	میزان التّلازم کا بیان	۲۵
۹	میزان التّخاضر کا بیان	۲۷
۱۰	شیطانِ ترار و دُلوں سے اہل تعلیم کا وزن کرنا	۳۳
۱۱	آنحضرتؐ کی امت کے علما کے ہوتے ہوئے امام معصومؑ کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرتؐ کی معجزات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔	۴۰
۱۲	اختلافات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان۔	۴۵
۱۳	رائے اور قیاس کی تصویر اور ان کے اظہار حقیقت کا بیان	۵۶

اردو ترجمہ کتاب قسط المستقیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعد از بندہ مصطفیٰ بن سید محمد القبان الدمشقی مرحوم ناظرین کی خدمت میں عرض پرداز ہے۔ کہ و شوق کے شاہی کتب خانہ کی کتابوں کو غور سے مطالعہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کتب خانے کو ہمیشہ رکھ کر لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ اور اس کے وقف کنندہ اور ادا کنندوں سے بحسن سلوک پیش آئے۔ ”القسط المستقیم“ نام ایک کتاب دیکھی۔ جو حجت الاسلام امام ابی حامد الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اُن کی روح پر رحم کرے اور اُن کے مرقد کو مشورہ کرے، کی تصنیف لطیف ہے۔ اور جس کی تصنیف سے مصنف مرحوم کی غرض یہ تھی۔ کہ حقیقت معرفت معلوم ہو جائے۔ اس کتاب کا باعث تصنیف وہ مناظر ہے جو مصنف اور ایک باطنی شیعہ کے مابین ہوا۔ جس میں اس کے عقیدہ کی کجی کو درست کیا اور اس کی عقل اور استعداد کے مطابق گفتگو کر کے اُسے جتلا دیا کہ تمہارے بر آوردہ نتائج غلط ہیں۔ دلیل اور نقل سے مناظرہ کر کے عجائبات اسے دکھا کر گمراہی سے محال سیدھی راہ پر لے آئے۔ اور اسے مختلف ترازوؤں کی کُنہ سمجھا دی تاکہ قسط المستقیم سے وزن کر سکے۔

چونکہ مصنف علیہ الرحمۃ مصدقہ حجت تھے۔ جس کے بارے میں کوئی سے دو محقق بھی مختلف الراء تھے نہیں۔ اور یہ موضوع یعنی معرفت کا ادراک ہر زمانے اور ہر مقام پر پسندیدہ اور مغرب ہے۔ بلکہ انسان کے لئے اس کا دریافت کرنا واجب ہے اس لئے میں نے اس کتاب کو بغرض ثواب شتہر کرنا چاہا۔ اور اس کی اشاعت میں یہ غرض بھی تھی۔ کہ چونکہ یہ مفید اور عمدہ کتاب ہے۔ اس لئے اس کا اس طرح ضائع ہو جانا اچھا نہیں۔ لیکن اس کی اشاعت میں یہ وقت پیش آئی۔ کہ اس کتاب کے شروع کے چند

ورق بوسیدہ اور پھٹے ہوئے تھے۔ جن کی تکمیل کے لئے میں نے بہتیرے کتب خانے چھان مارے لیکن صرف ایک نسخہ برلن میں اور دو اسکریال میں ہاتھ آئے۔ لیکن ان تصحیح کرنا میری قدرت سے باہر تھا۔ پھر خاص خاص اشخاص کے کتب خانوں میں اس کی تلاش کرنے لگا۔ اثنائے تلاش میں میری نظر سے اس کا کوئی نسخہ نہ گذرا لیکن میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کا ایک نسخہ استاد سلیم آفندی بخاری کے پاس ہے۔ جو دمشق کے جدید عالم اور جامع فضائل ہیں۔ میں نے کہا۔ میری مراد پوری ہوئی اور گھر میں ہی گوہر مقصود ہاتھ آیا۔ اس مطلب کے لئے اپنے ایک شریف طالب علم رشتہ دار کو اس نسخہ کی نقل کے لئے کہا۔ جب وہ نقل کر کے لے آیا۔ تو میں نے دونوں نسخوں کا مقابلہ کیا۔ اور ایک کامل نسخہ تیار کیا۔ اور اس کے شروع میں مصنف مرحوم کے کچھ حالات بھی قلمبند کئے۔ اور اس میں ضروری باتیں بھی درج کیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ کہ یہ مفید کتاب مکمل ہو گئی۔ جس میں طرح طرح کی خوبیاں ہیں۔ توفیق اور بھروسہ محض اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور وہی کافی اور عمدہ وکیل ہے +

مُصَنَّف عَلَیْہِ الرَّحْمَۃُ کی مختصر سوانح عمری

آپ کا اسم مبارک محمد ہے۔ اور محمد بن محمد بن احمد الطوسی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حامد غزالی اور لقب حجتہ الاسلام اور محبۃ الدین ہے۔ جس دین کے ذریعہ دارالسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات تمام علوم کے اسباب کی جامع اور معقول و منقول پر حاوی تھی۔ آپ شکستہ جہری میں طوس میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ ان میں تھوڑا سا علم فقہ اسی شہر میں علی احمد بن محمد رازحانی سے پڑھا۔ پھر حرجان چلے گئے۔ اور امام ابی نصر اسماعیل سے تعلیم حاصل کر کے طوس میں آئے۔ اور یہاں تین سال رہ کر آموختہ کو حفظ کیا۔ پھر نیشاپور جاکر امام الحرمین کی خدمت میں رہنے لگے۔ یہاں حد درجے کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ آپ مذہب۔ خلافت۔ جدل۔ اصول اور منطق میں ماہر ہو گئے۔ اور حکمت اور فلسفہ کی کتابیں پڑھ کر ان کے مسائل کو بخوبی ذہن نشین کر لیا پھر ان علوم کی کتابوں کے مصنفوں کی غلطیاں دُور کرنے کے، درپے ہوئے چنانچہ

ان علوم کے ہر فن پر کتابیں لکھیں۔ آپ اعلیٰ درجہ کے ذکی۔ تیز نظر۔ عجیب فطرت تیز فہم
 قوی حافظہ اور خود و خوش کرنے والے تھے۔ دقیق معنوں پر غور کرنا آپ ہی کا حصہ ہے
 جب ۸۳۳ھ ہجری میں امام الحرمین کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ چھاؤنی میں وزیر جنگ کے
 پاس چلے گئے۔ جس کی مجلس علما کا مجمع اور جائے پناہ تھی۔ وزیر نے آپ کی بڑی تعظیم و
 تکریم کی اور استقبال کیا۔ وزیر کے ہاں حبیبہ علما کا مجمع تھا۔ جب کئی بار ان میں مناظرہ
 مباحثہ اور مجادلہ ہوا۔ اور ان سب پر آپ کا سرمایہ علمی۔ لیاقت اور ذہانت ظاہر ہو گئی
 تو آپ کی فضیلت کا سب نے اقرار کیا۔ اور آپ ہی کا تذکرہ ہر وقت ہونے لگا۔
 جب کافی شہرت ہو گئی۔ اور وزیر کو آپ کی فضیلت کی تحقیق ہو گئی۔ تو بغداد کے
 مدرسہ نظامیہ میں تعلیم و تدریس کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ چنانچہ آپ نے جمادی الاول
 ۸۳۸ھ کو یہ کام شروع کیا۔ اہل عراق آپ کی لیاقت و یکہ کردنگ رہ گئے۔ آپ کی
 قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں اس قدر ہوئی۔ کہ امرا اور اکابر تو حاکم بادشاہوں
 سے بھی بڑھ گئی۔ جب آپ کے شاگردوں اور مستفیدوں کا گروہ بکثرت ہو گیا۔ تو
 آپ یہ کام چھوڑ دینے میں راج کو روانہ ہوئے۔ اور اپنی جگہ اپنے بھائی کو
 تدریس کے کام پر لگایا۔ جب ۸۴۹ھ میں دمشق میں واپس آئے۔ تو فقر و زبدم
 چند مفتے گزار کر بیت المقدس چلے گئے۔ اور مدت تک وہاں رہے۔ پھر جب
 دمشق آئے۔ تو یہاں پورے دس سال جامع مسجد کے مغربی مینار میں رہے۔
 اور یہیں پر بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ احیاء العلوم بھی یہیں پر
 کی تصنیف ہے۔ لیکن آپ کی اس لیاقت و فضیلت کا کسی کو علم تک نہ ہوا۔ جب
 انہیں آپ کی فضیلت کا حال معلوم ہوا۔ تو انہوں نے علمائے دمشق کی مجلس منعقد کرنے
 کا ارادہ کیا۔ جس میں علمائے دمشق نے آپ کو بھی بلایا۔ آپ نے فرمایا اے آؤں گا۔
 لیکن راتوں رات مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اسکندریہ میں کچھ مدت رہنے کے بعد
 عرب اور اندلس کے بادشاہ سلطان یوسف ابن تاشفین کے پاس جانا چاہا۔ یہ پاسو
 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب اس کی وفات کی خبر سنی۔ تو شہروں میں پھرتے پھرتے
 نیشاپور آئے۔ یہاں ناظمیہ مدرسہ میں کچھ عرصہ پڑھانے کا کام کیا۔ پھر شہر طوس میں
 آکر اپنے گھر کے پاس فقیہوں کے لئے مدرسہ اور متوفیوں کے لئے خانقاہ بنوائی اور

اپنا تمام وقت کا رخیر مثلاً قرآن شریف کا ختم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مطالعہ۔ تالیف کتب۔ طلباء کی تعلیم۔ دائمی نماز۔ روزہ اور تمام عبادات وغیرہ کے لئے وقف کر دیا۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آپہنچا۔ تو آپ کے ایک اصحابی نے وصیت کے لئے عرض کیا تو فرمایا۔ اخلاص کا پابند رہنا۔ پھر وضو کر کے صبح کی نماز ادا کی۔ اور فرمایا میرے لئے کفن درکار ہے۔ چنانچہ کفن لیکر اسے چوس کر آنکھوں پر ٹھکڑ فرمایا۔ سن لیا اور ان لیا میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا پھر پاؤں پھیلائے اور رُو بقبلہ ہو کر صبح سے پہلے پہلے فوت ہو گئے۔

آپ کی وفات شہر طوس میں بروز اتوار بتاریخ ۱۲ جمادی الآخر ۵۵۵ ہجری کو ہوئی (غرض اسان کے دو شہر طوس کہلاتے ہیں جن میں سے ایک کا نام طابران اور دوسرے کا تو قان ہے) آپ کا مقبرہ شہر طابران میں ہے۔ آپ کے بعض شعاع حسب ذیل ہیں:-

سقی فی الحب عافیتى ووجودی فی الہواء عدی
محبت میں میرا بیمار ہونا بمنزلہ میرے آرام کے ہے۔ اور عشق میں میرا وجود بمنزلہ میرے عدم کے ہے۔

وعذاب ید تفسون بہ فی فسی احلام النغم
جو عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ وہ میرے منہ میں سرودے بھی میٹھا ہے۔
ما الضر فی محبتکم عندنا واللہ من الہم
بخدا اتھماری محبت میں کسی رنج و الم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔
ابو المظفر ابیوردی نے آپ کے مرثیہ میں حسب ذیل اشعار کہے ہیں:-

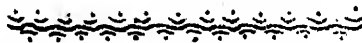
بکی علی حجة الاسلام حین ثوی من کل حی عظیم القدر اشرفہ
جب حجة الاسلام دفن ہو چکے تو ان پر تمام شریف اور عظیم القدر آدمی حور ہوئے۔
فما لمن تمتدی فی اللہ عیدتہ علی ابی حاکم لاج یعنفہ
مضی و اعظم مفتود نجت بک بھی ہے من لا نظیر لہ فی الناس یخفہ
حجة الاسلام کا فوت ہونا ایک نہایت بڑی چیز کا کم ہونا ہے۔ کیونکہ اسکے بعد
انسانوں میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ اس مفقودگی سے دل سخت بے قرار ہیں۔

مُصَنَّف رحمۃ اللہ علیہ کی حسب ذیل تصانیف ہیں

الوسیط - البسيط - الوجيز - الخلاصة - احیاء علوم الدین - الاربعین - شرح الاسماء الحسنى
 المستصفی فی اصول الفقه - المتحول فی اصول الفقه - بدایۃ المداہیۃ - الماعز فی الخافیا
 تحف الماخذ - کیمیائے سعادت فارسی (اس کا عربی نسخہ برلن کے کتب خانہ میں ہے)
 المنقذ فی الضلال - البیان المتحمل فی الجدل - شفا الغلیل فی مسالک التعلیل - الاقتصاد
 فی الاعتقاد - معیار النظر - محاکم النظر - بیان القولین الشافعی - مشکوٰۃ الانوار - المستظہر
 فی الرد علی الباطنیۃ - تہافتہ الفلاسفہ - المقاصد فی بیان اعتقاد الاول و ہوا اعتقاد
 الفلاسفہ - التجام العوام (عن الخوض) فی علم الکلام - الغایۃ القصوی - جو اہر القرآن
 بیان فضائل الاباۃ - خور الدور - فی المسئلۃ السربیتیہ و ہوا المختصر اخیر راجع فی عن مصنف
 الاول المسمی بغایۃ الدور فی درایتہ الدور - کشف علوم الآخرۃ - العقیدۃ القدسیۃ - الفتاوی
 مہر العسل - مواہم الباطنیۃ فی الرد علیہم ایضاً - حقیقۃ الروح - اسرار معاملات الدین
 عقیدت المصباح - المنہج الاعلیٰ - اخلاق الابرار و النجاة من الاشرار - المعراج - حجت الحق -
 تنبیہ الغافلین - المکنون فی الاصول - رسالۃ الاقطاب - مسلم السلاطین - القلائد البکلی
 (فی الذیل) - القربۃ الی اللہ - معیار العلم - مفصل الخلاف فی اصول القیاس - اسرار تہذیب
 السنۃ - تلبیس ابلیس - المناوی - الاجوبۃ السکتہ (عن الاسئلۃ المہتہ) - عجائب صنع اللہ
 رسالۃ الطیر فی رد علی من طغی، فافضی القضاۃ تاج الدین السبکی کی کتاب الطبقات الکبریٰ
 والوسطی کا اختصار مع محمد الدین المحرانی - طبقات الشافعیہ پر تقریظ - تاریخ و قیات
 الاعیان - تاریخ ابن الورودی

مندرجہ بالا صرف وہ کتابیں ہیں جن سے لوگ عام طور پر واقف ہیں۔ ان کے
 علاوہ اور کتابیں بھی ہیں جن کی واقفیت عام لوگوں کو نہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں:-
 فضائل القرآن - البدور فی اخبار البعث والنشور - الاستئصال لشیئۃ اللہ تعالیٰ والعصیان
 لہما - کشف الاسرار فی سر الاسرار - شرح الارشاد - النسخ و التوسیۃ المتخالفین فی الدرر الغالیق -
 حل الرموز - فائزۃ العلوم - الرواجیل علی صریح الانجیل - شفا الغلیل فیما وقع فی التورۃ

والانجیل۔ جامع الحقائق بتجريد الحقائق۔ القسطاس المستقیم (موجودہ کتاب) سر العالمین۔
 کشف مافی الدارين۔ قانون الرسول۔ المنار السائرة۔ یو اقیمت العلوم۔ الاشارة الحقہ
 الاسرار المحروفيہ۔ کتاب الحکمتہ۔ التبر المسبوك فی فتنہ الملوك۔ مدخل السلوك الى منازل
 الملوك۔ مقامات العلماء بین یدی الخلفاء وامراء۔ الکشف والنہین فی غرور الخلق اجمعین۔
 الآئیس فی الوحدة۔ الحکمتہ فی المخلوقات۔ فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة۔ غایط المغرۃ
 الانتصار علی الامام الزناتی۔ الاملاء علی مشکل الاحیاء للمعارف العقلیة والحکمتہ الالہیة۔
 مقاصد الفلاسفہ۔ مکاشفة القلوب المسقرتہ الی اعلام النیوب۔ التجريد فی التوحید۔
 معارج السالکین۔ کنز القوم والسر المكتوم۔ ذرات اہل السلف۔ کلمات تقریر علی المقامات
 فارسی، الاحیویۃ الغزالیہ فی المسائل الاخرویۃ۔ مفصل الخلفاء۔ الدردج المرقوم فی الجہول
 (اس کا ذکر منقذ میں بھی ہے) ایہا الولد۔ منہارج الغاہرین۔ الزہد الفارح۔ المواعظ فی الاحادیث
 القدسیہ۔ رسائل فی فتوح القرآن۔ رسالۃ الغما الی ابی الفتح احمد الدیمی۔ تفسیر الایۃ السامیۃ
 والعشرین من سورہ یونس علیہ السلام۔ رسالۃ فی معرفۃ الخلق لقرۃ الشمعہ فی بیان ظہر الجمعۃ۔
 المضمون بہ عن غیر الہد رجھتف کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، رسالتہ فی العبادات۔ رسالۃ
 فی بیان العلم اللدنی۔ رسالتہ فی حقائق العلوم لاہل الفہوم۔ رسالۃ الطیر۔ مقالۃ الغفر علم کیمیہ
 الخاتم (طلسمات) الغایۃ والنہایۃ (یہ مجید تصاید ہے جو رسول علیہ السلام کی تعریف میں ہیں)۔
 مذکورہ بالا تصنیفات مختلف ممالک کے مختلف کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں۔
 جو شخص انکی تفصیل معلوم کرنی چاہے۔ اسے بروکلین کی تاریخ آداب اللغۃ العربیہ
 لقوسنقلہ کی مدارس العرب، اور کوشن صاحب کی، حیاۃ الغزالی ومولفانہ مطالعہ کرنی
 چاہئیں +

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ بعد ازاں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ بعد عرض پرداز ہوں کہ بھائیو! کیا تم میں سے کوئی میری اس راز کمانی کو سننے گا۔ جو میرے اور میرے ایک اہل تعلیم ہمراہی کے مابین گذری۔ اس رفیق نے سوال و جدال سے مجھے تنگ کر مارا اور عمدہ عمدہ دلائل پیش کیں۔ جو گفتگو ہم میں ہوئی۔ اُسے ہر یہ ناظرین کرتا ہوں +

رفیق! میں تمہیں کمال معرفت کا مدعی دیکھتا ہوں۔ کس ترازو سے معرفت کی حقیقت کا وزن کرتے ہو؟ آرائے اور قیاس کے ترازو سے یہ نہایت مشتبہ افخلاف ہے۔ اور اس سے لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ یا تعلیم کے ترازو سے۔ بہر حال تمہارے لئے کسی امام معصوم کا اتباع لازم ہے۔ لیکن امام معصوم کی طلب تم میں پائی نہیں جاتی +

مصنف۔ رائے اور قیاس کے ترازو کی نسبت میری یہ رائے ہے۔ کہ یہ شیطانی ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے۔ میرے اصحاب میں سے جو شخص اسکو میزان معرفت خیال کرے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا۔ کہ ایسے شخص کے شر سے دین کو محفوظ رکھے۔ کیونکہ ایسا شخص دین کے لئے جاہل و دھمست ہے جو عاقل دشمن سے بدتر ہوتا ہے اگر کسی کو اہل تعلیم کے مذہب کی سعادت نصیب ہو۔ تو اسے پہلے طریق جدال قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "ادع الی سبیل ربک بالْحِکْمَۃِ وَ الْمَوْحِظَۃِ الْخَسَۃِ وَ جادلہم بائینہن" اے محمد! لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحتوں کے ذریعہ لا اور نیک طریقہ سے اُن سے مجادل کرے

اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت سے بلائے جاتے ہیں۔ وہ اور ہیں اور جو غلط نصیحت کے ذریعے بلائے جاتے ہیں اور ہیں۔ اور جو بذریعہ مجادلہ بلائے جاتے ہیں وہ اور ہیں۔ پس اگر اہل نصیحت کو حکمت سکھائی جائے۔ تو ایسی ہی ضرر پڑتی ہے۔ جیسے شیر خوار بچے کو پرندوں کا گوشت۔ اگر اہل حکمت سے مجادلہ کا استعمال کیا جائے۔ تو وہ اس سے ایسی ہی نفرت کریں گے۔ جیسے طاقتور آدمی انسان کا دودھ

پینے سے۔ اگر اہل جہال سے عمدہ طور سے جیسا کہ قرآن شریف سکھلاتا ہے۔ مجاہدہ کیا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے بدوی کو گھوڑوں کی روٹی۔ بدوی کچھ چھوڑ کسی چیز کی رغبت نہیں کرتا۔ اور شہری چھوہائے کو پسند نہیں کرتا۔ صرف گھوڑوں کو پسند کرتا ہے۔ کاش میرے اس صحابی کو وہ عمدہ طریقہ تسلی معلوم ہوتی۔ جس کا ذکر قرآن شریف میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قصہ میں یوں ہوا ہے۔ کہ جب آنحضرت نے اپنے دشمن عمرو سے مجاہدہ کیا اور عمرو نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے۔ تو جناب نے فرمایا "تَرَبِّیَ الْاَلٰہِی یُحٰیی وَ یُمِیْتُ" "میرا پروردگار وہ ہے۔ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ دلیل اس کے مناسب نہیں۔ کیونکہ عمرو نے دو شخص بلا کر ایک کو قتل اور دوسرے کو رہا کر کے کہا۔ کہ دیکھو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اس واسطے جھٹ پھلو بدل اس کی سمجھ اور طبیعت کے موافق یہ فرمایا "ان اللہ ِ یَاقِی بِالْشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ نَاطِ بِہَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبِہِذَا اَیْذِیْ کُفْر" "اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو مغرب سے نکال۔ یہ سنکر عمرو وحیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت جھگڑا نہ کیا۔ بلکہ اسے جتا دیا کہ مروے کو زندہ کرنے کا مطلب سمجھنے میں تو نے غلطی کھائی ہے۔ کیونکہ اس کا خیال تھا۔ کہ قتل کرنا ماردینا ہے۔ اس مجاہدہ و مناظرہ کی تحقیق عمرو کی طبیعت کے موافق اور اس کے عقیدہ قلبی کی حد کے مناسب نہ تھی لیکن آنحضرت کا ارادہ عمرو کے مارنے کا نہ تھا۔ بلکہ زندہ کرنے کا تھا۔ موافق خدا اکھلانا زندہ کرنا ہے۔ اور سخت جھگڑانا جو اس کے ناموافق ہو۔ فنا کرنا ہے۔ یہ وہ دقائق ہیں جو سوائے تعلیم کے نور کے معلوم نہیں ہو سکتے۔ جو عالم نبوت کے اشراق سے روشن ہے۔ اسی واسطے اہل فطانت اس سے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ مذہب تعلیم کے مجید سے محروم ہیں رفیق۔ جبکہ تم نے ان کی راہ کو دشوار گزار اور ان کی دلیل کو بوجھل کہا ہے۔ تو پھر بتاؤ اپنی معرفت کو کس چیز سے وزن کرتے ہو؟

مصنف:- میں اسے قسط اسستقیم (نہایت ہی ٹھیک اور صحیح تراجم) سے وزن کرتا ہوں۔ جس کا حق و باطل اور استقامت و میلان مجھ پر ظاہر ہے۔ اور یہ بات جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قرآن شریف سے جو آنحضرت صلعم پر نازل ہوا معلوم ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ وذرنا

بالقسط اس المستقیم صحیح اور درست ترازو سے جانچو۔

رفیق۔ قسط اس المستقیم کو منی ہے؟

مصنف۔ وہ باخ ترازو میں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ان سے وزن کرنا سکھایا ہے۔ سو جس نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وزن کرنا سیکھا اور میزان الہی سے وزن کیا۔ اس نے ہدایت پائی۔ اور جو ان سے گمراہ ہو کر رائے اور قیاس کی طرف دوڑا وہ گمراہ اور مردود ہو گیا۔

رفیق۔ قرآن شریف میں ترازوں کا کہاں ذکر ہے؟ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔

مصنف۔ کیا تو نے وہ قول الہی نہیں سنا۔ جو سورہ الرحمن میں فرمایا ہے وھو ھذا "الرحمن علم القولین خلق الانسان علمہ البیان"..... و وضع المیزان۔ ان کا قطعاً

فی المیزان و اقم بالوزن بالقسط ولا تحسروا المیزان اللہ تعالیٰ رحمن ہے جس نے قرآن شریف سکھایا۔ انسان کو پڑا کیا اور پھر اسے بیان سکھایا..... ترازو وضع کیا۔

تاکہ تم ترازو کے استعمال میں کمی بیشی نہ کرو اور وزن ٹھیک ٹھیک کرو۔ اور کم نہ تولو کیا تم نے سورہ حدید کی یہ آیت نہیں سنی "لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا

معہم الکتاب و المیزان ليقوم الناس بالقسط" ہم نے اپنے رسولوں کو ظاہر نشانیاں دیکر بھیجا ہے اور کتاب اور میزان ان پر اتارے ہیں۔ تاکہ لوگ عدل و انصاف کریں۔ کیا تمہارا

خیال ہے کہ جس ترازو کا ذکر کتاب کے ساتھ ہوا ہے وہ سونا چاندی یا جو اور گیوں تولنے والا ترازو ہے یا کیا تمہارا وہم ہے۔ کہ اس آیت میں "و السماء دفعہا و وضع المیزان" میں

جس ترازو کا ذکر ہے وہ کانٹا اور ایک پڑے والا ترازو ہے۔ ایسا خیال راستی سے بہت گرا ہوا اور یہ وہم محض بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تاویل میں ہٹ و دھرمی

سے کام نہ لو۔ یقین مانو یہ ترازو اللہ تعالیٰ کی شناخت۔ اس کے فرشتوں۔ کتابوں۔ رسولوں اور ملکوت کا ترازو ہے۔ تاکہ تم اس سے وزن کرنے کی ترکیب اس کے انبیاء سے سیکھو۔

جس طرح کہ انہوں نے اس کے فرشتوں سے سیکھی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ معلم اول ہے۔ اور جبرائیل معلم دوم اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معلم سوم۔ تمام خلقت رسولوں

سے معرفت الہی کی راہ سیکھتی ہے۔ کیونکہ ان کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں۔

رفیق۔ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ ترازو درست یا غلط ہے؟ یا عقل اور نظر سے معلوم

کیا؟ اگر ایسا کیا تو عقلیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ یا اللہ معلوم صادق ہے جو جہان میں حق پر قائم ہے۔ اگر ایسا ہے۔ تو پھر میرا مذہب ہے۔ جس کی طرف میں جھکے جاتا ہوں۔ مصنف۔ اسے بھی میں نے تعلیم کے ذریعے معلوم کیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں میرے امام جناب محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگرچہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن میں نے آپ کی تعلیم کو سنا۔ جو بڑی بات تھی مجھ تک پہنچی۔ اور اس تعلیم میں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ آنحضرت کی تعلیم قرآن شریف ہے۔ اور قرآن شریف میں ذکر کردہ ترازوں کی سچائی بھی نفس قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔

رفیق۔ اپنی دلیل بیان کرو۔ اور قرآن شریف سے ذکر کردہ ترازوں کو میان کرو اور بتاؤ کہ نفس قرآن سے ان کی سچائی کیسے معلوم کی؟
مصنف۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سونا چاندی تو لٹے ولٹے ترازوں کی صحت کو کیسے معلوم کرتے ہو۔ کیونکہ ایسا معلوم کرنا تمہارے ذہن میں فرض ہے۔ اس واسطے کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہو تو پورا پورا ادا کرو۔ اور اگر تم نے کسی سے لینا ہو تو پورا یا دتی پورا پورا لو۔ جب تم سناؤں کے بازار میں جا کر ترازو لیکر لین دین کرنا چاہو تو کس طرح معلوم کر سکتے ہو۔ کہ کم و بیش نہ لیا دیا جائے؟

رفیق۔ مسلمانوں پر نیک ظن رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جب تک ترازو کو درست نہیں کر لیتے لین دین نہیں کرتے۔ اگر بالفرض مجھے ترازو کی صحت میں شک ہو تو میں اسے کڑا اٹھا کر اس کے پلاڑوں اور زبانی کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر ڈنڈی بالکل متوازی الافق ہو اور کوئی پلاڑا جھکا ہوا نہ ہو اور بالکل مقابل ہوں تو مجھ لیتا ہوں کہ ترازو ٹھیک ہے۔

مصنف۔ فرض کرو سوئی بھی سیدھی عموداً ہے اور پلاڑے بھی مقابل ہیں۔ اور ڈنڈی بھی متوازی الافق ہے۔ پھر تم کیونکر معلوم کرتے ہو۔ کہ ترازو صحیح ہے۔

رفیق۔ یہ میں بذریعہ اس ضروری علم کے معلوم کرتا ہوں۔ جو مجھے دو مقدموں سے حاصل ہوا ہے۔ ان مقدموں میں سے ایک تجربی ہے۔ اور دوسرا حسی۔ تجربی یہ کہ مجھے بڑی تجربہ معلوم ہوا ہے۔ کہ بھاری چیز نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور جو زیادہ بھاری ہو گا وہ زیادہ جھکے گا۔ پس اگر ایک پلاڑا زیادہ بھاری ہو گا تو وہ نیچے کی طرف جھک جائیگا

یہ مقدمہ کلیہ تجزیہ ضرورتاً مجھے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ ترازو آنکھ سے دیکھ کر معلوم ہوا کہ اس کا کوئی پلازمہ کا ہوا نہیں۔ بلکہ ڈنڈی متوازی الافاق ہے۔ یہ مقدمہ درست ہے جسے میں نے آنکھ سے مشاہدہ کیا۔ سو مجھے ذہن پہلے مقدمہ میں شک ہے نہ دوسرے میں ان دو دلائل مقدموں سے ایک ضروری نتیجہ میرے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ترازو درست ہے۔ اگر کوئی پلازمہ بھاری ہوتا۔ تو ضرور وہ جھکا ہوا ہوتا۔ اور اب محسوس ہوتا ہے۔ کہ جھکا ہوا نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہ بھاری نہیں۔ مصنف۔ یہ تو عقلی قیاس اور رائے ہے۔

رفیق۔ افسوس! یہ ضروری علم یقینی مقدمات سے حاصل ہوا ہے۔ جن کا یقین تجربہ اور حس سے ہوا ہے۔ پھر اسے رائے اور قیاس کیونکر کہہ سکتے ہیں۔ رائے اور قیاس تو ظنی اور دہی ہوتا ہے۔ یہ یقین کو کیونکر رد کر سکتے ہیں۔ اور میں ایسا کرنے میں یقین کو رد کرنا محسوس کرتا ہوں۔

مصنف۔ اگر دلیل سے تمہیں ترازو کی صحت معلوم ہو جائے۔ تو پھر تم بنا دغیرہ کی صحت کا اندازہ کیونکر کر دے گے؟ ممکن ہے وہ صحیح بنا سے کم بیش ہوں۔ رفیق۔ اگر مجھے صحیح بنامیں شک پڑ جائے تو میں انہیں اس بنا سے اندازہ کر دینگا۔ جو معیار مانے گئے ہیں۔ اگر وہ ان کے مساوی ہونگے۔ تو جان لوں گا کہ صحیح ہیں۔ اور ان سے جن چیزوں کا وزن کیا جائے گا۔ وہ بھی درست اور پورا ہوگا۔ کیونکہ یہ ایک مسئلہ اور بدیہی امر ہے کہ چیزیں ایک چیز کے مساوی ہوں وہ باہم مساوی ہوتی ہیں۔ مصنف۔ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اصل میں پہلے کس شخص نے ترازو کو وضع کیا اور یہ کہ اس سے وزن کرنا کس نے معلوم کیا؟

رفیق۔ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں۔ مجھے اس کی ضرورت کیوں ہوئی۔ جبکہ ترازو کی صحت مجھے معلوم کرنا آتی ہے۔ جو میں مشاہدہ سے کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ترازو کو وضع کرنے والے کی مراد یہ تھی کہ ترازو کی صحت اور اس سے وزن کرنا آجائے۔ سو مجھے معلوم ہے جیسا کہ میں ظاہر کر چکا ہوں۔ اور میں اسے پہچان گیا ہوں۔ اب مجھے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہ ترازو کا وضع کنندہ کون تھا۔ کیونکہ ہر دفعہ ایسا کرنا محض طوالت ہے اور نہ ہی ہر وقت اس پر غالب آسکتے ہیں۔ حالانکہ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔

مُصنّف۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تجھے ترازو کی واقفیت ہے۔ بکا اس سے بھی زیادہ۔
لیکن میں اور بھی زیادہ واقفیت کرانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میرے معلومات اس بارے میں
زیادہ ہیں۔ مجھے اس کا وضع کنندہ۔ معلم۔ استعمال کنندہ وغیرہ معلوم ہیں۔ اس کا وضع
کنندہ اللہ تعالیٰ اور معلم جبرائیل اور استعمال کنندہ حضرت خلیل۔ جناب سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے
گواہی دی ہے۔ کہ واقعی وہ اس کے استعمال میں پہنچے اور ماہر ہیں۔ کیا تو اس بات کو
مان کر سچ جانتا ہے؟

رفیق۔ آہ! کیونکہ اسے سچ دماغوں۔ جبکہ تم نے اسے مجھ پر ظاہر کر دیا۔
مُصنّف۔ اب میں تجھ میں عقل و دانائی کی خصلت بتاتا ہوں۔ میری یہ سچی خواہش
ہے کہ تیرے مذہب کی حقیقت تجھے سلجھا دوں۔ اب میں تجھے قرآن مجید میں ذکر
کردہ پانچ ترازو بتاتا ہوں۔ تاکہ تمہیں تمام اماموں سے لایحتاج کر دوں۔ اور صرف
تم جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننے تمہارا رہنما قرآن شریف اور
معیار مشاہدہ ہو۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں جن ترازوؤں کا ذکر ہے۔ اہل میں تین
ہیں۔ میزان التعادل۔ میزان التلازم۔ میزان التعاند۔ لیکن میزان التعادل کی تین قسمیں
ہیں۔ اکبر۔ وسطیٰ اور اصغر۔

موازن التعادل میں سے میزان اکبر کا بیان

رفیق۔ موازن التعادل میں سے پہلے مجھے میزان اکبر سمجھاؤ۔ اور یہ جو مختلف ترازوؤں کے
نام رکھے ہیں مثلاً تعادل۔ تلازم۔ تعاند۔ اکبر۔ اوسط اور اصغر۔ ان کی تشریح کرو۔ کیونکہ گو
مجھے اس میں نوکلام نہیں۔ کہ ان کی تحت میں دقیق معانی ضروری ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ القاب
مجھے عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔

مُصنّف۔ ان القاب کے معنی تو اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے جب تک میں
ان کی تشریح نہ کروں گا۔ اور تم ان کے معنی نہ سمجھو گے۔ اس کے بعد ان کے حقائق تمہیں
معلوم ہوں گے۔ پہلے میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہ یہ ترازو صورت میں تو ظاہری ترازو سے نہیں ملتا۔

لیکن حقیقت میں دو فوٹے جلتے ہیں۔ کیونکہ وہ ترازو جس کا ذکر میں کرنے کو ہوں روٹی ہے۔ پس وہ جسمانی کے برابر کب ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی ان کا مساوی ہونا لازم آتا ہے جبکہ جسمانی ترازو بھی مختلف شکل و وضع کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ایک پاڑے والے اور بعض دو والے اور نہایت نازک۔ اصطلاح حرکات فکری کی پیمائش کا ترازو اور مسطر سطروں کا بعد ناپنے کا آلہ۔ شاہ قول دلیاروں کی سدھائی اور کجی معلوم کرنے کا ترازو۔ اگرچہ ان کی صورتیں مختلف ہیں لیکن ایک بات میں مشترک ہیں۔ وہ یہ کہ ان میں کمی بیشی معلوم کی جاتی ہے۔ بلکہ علم عروض شعر کا ترازو ہے۔ جس سے شعروں کے وزن معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور سالم اور مزاحف میں تمیز ہو سکتی ہے۔ جسمانی ترازوں سے یہ زیادہ نازک ہے۔ لیکن پھر بھی اجسام کے علایق سے بری نہیں۔ کیونکہ یہ آوازوں کا ترازو ہے۔ اور آواز جسم کے متعلق ہے۔ سب سے نازک اور سخت ترازو قیامت کے دن کا ترازو ہے۔ جس سے بندوں کے اعمال عقائد اور معارف وزن کئے جائیں گے۔

معرفت اور ایمان کا تعلق اجسام سے نہیں بلکہ روح سے ہے۔ اور اسی واسطے ان کا ترازو بھی محض روحانی ہے۔ اور قرآن شریف کے ترازو بھی روحانی معرفت کیلئے نہیں۔ لیکن عالم شہادت میں غلاف سے ڈھپے ہوئے ہیں۔ اس غلاف سے مراد ان کا اجسام سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر جسم نہ ہوتا۔ تو اس جہان میں غیر کی تعریف ناممکن تھی۔ صرف آواز سے ہو سکتی۔ سو آواز جسمانی ہے۔ یا لکھ کر اور وہ رقوم ہیں جو کاغذ وغیرہ کسی جسمانی چیز پر لکھی جاتی ہیں۔ یہ بمنزلہ غلاف کے ہیں جو اس کے حواض ہیں۔ لیکن فی نفسہ وہ محض روحانی ہے۔ اسے اجسام سے کوئی علاقہ نہیں۔ کیونکہ اس سے معرفت آہی وزن کی جاتی ہے۔ جو عالم اجسام سے خارج اور جہت و طرف کی نسبتوں سے پاک ہے۔ اور اجسام کے نفس سے بدرجہا افضل ہے۔ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے پھر بھی اس میں عام ترازو کی طرح عمود اور پاڑے برابر موجود ہیں۔ یہ سب کچھ میزان التعادل میں ہے۔ لیکن میزان التلازم ایک پاڑے والے ترازو سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ اس کا بھی ایک ہی پاڑا ہے۔ اس کی دوسری طرف گولا ہوتا ہے۔ جس سے فرق مقادیر معلوم ہوتا ہے + رفیق۔ آخر اس رام کہانی کا مطلب؟ وعدہ ہی وعدہ ہے۔ وعدہ الیفانی کا نام نہیں موصنف۔ جلد ہی مت کرو۔ صبر سے کام لو۔ قبل از مرگ کیوں داور لیا کرتے ہو۔ یہ

کنو میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ کر۔ جلدی کام شیطان کا اور آہستگی کام رحمان کا۔
 سُنو! میزانِ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جسے آنحضرت نے
 نمروہ کے معاملہ میں استعمال کیا۔ اس معاملہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترازو ہے۔
 لیکن قرآن شریف کے وسیلہ سے۔ اس کی مفصل کیفیت یوں ہے۔ کہ جب نمروہ نے خدائی
 دعویٰ کیا۔ اور اسے یہ بات معلوم تھی۔ کہ خدا ہر چیز پر قادر ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار مجبور و حقیقی ہے۔ کیونکہ وہ مارتا اور
 زندہ کرتا ہے۔ اور وہ ان دونوں باتوں پر قادر ہے۔ لیکن تو ان دونوں پر ہی قادر نہیں نمروہ
 نے اس کے جواب میں کہا۔ کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ لیکن نمروہ کی
 مراد زہرہ کرنے اور مارنے سے لطفہ کو بچانا اور انسان کو قتل کرنا تھی۔ یہ سنکر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام ہنس پڑے۔ کہ یہ مسئلہ یوں اس کی سمجھ میں آنے کا نہیں۔ جھٹ پلو بد لکر
 فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو واقعی قادر ہے تو مغرب سے
 نکال۔ یسنکر نمروہ جھوٹا ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ کہ یہ ہمارے دلائل صحیح ہیں جو ہم نے
 ابراہیم کو دئے۔ اس قول سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں حجت اور برہان
 ہے۔ جب آنحضرت کے ترازو کو دیکھا۔ اور اس کے وزن کی کیفیت پر غور کیا۔ تو جس
 طرح تم نے سونا چاندی تولنے والے ترازو میں دو پڑے دیکھے اسی طرح میں نے اس حجت
 میں دو اصول دیکھے۔ جن کے طے سے نتیجہ یعنی معرفت نکلا۔ جو قرآن شریف میں بہت
 ایجاز حذف کیا گیا ہے۔ اس میزان کی پوری صورت شکل یوں ہے۔ جو شخص سورج
 کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ وہ معبود حقیقی ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ میرا معبود طلوع
 کرنے پر قادر ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے طے سے یہ ضروری نتیجہ برآمد ہوتا
 ہے کہ اے نمروہ! میرا معبود تو نہیں بلکہ اور ہے۔ اب یہ دیکھو کہ کیا یہ ممکن ہے۔ کہ دونوں
 اصولوں کا اعتراف کرے اور نتیجہ پر شک کرے یا ان دونوں اصولوں پر شک کرے
 یہ ممکن نہیں کیونکہ ہمارا یہ قول کہ معبود سورج کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ باطل ٹھیک ہے
 اس میں کسی شک و شبہ نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک معبود وہ ہے۔ جو ہر شے پر
 قادر ہو۔ اور سورج کا نکلنا بھی ایک شے ہے۔ یہ اصل وضع و اتفاق سے معلوم ہے۔

ہمارا دوسرا قول کہ جو سورج نکالنے پر قادر ہے وہ تیرے علاوہ اور معبود ہے۔ یہ شاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ نمرود اور ہر وی رُوح کی عاجزی سورج کے متحرک کرنے کے بارے میں ایک حسی امر ہے۔ معبود سے مراد وہ ذات ہے جو سورج کو حرکت دیتی ہے اور اُسے نکالتی ہے۔ پس ہمارے دونوں قولوں سے جن میں سے ایک وضع سے معلوم اور متفق علیہ ہے۔ اور دوسرا مشاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ نمرود حرکت دینے پر قادر نہیں۔ ان دونوں اصولوں کی واقفیت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کہ نمرود معبود نہیں۔ اور یہ کہ معبود حقیقی صرف ذات الہی ہے۔ اب تم غور کرو۔ اور بتاؤ کہ کیا یہ اصول ان مقدمات تجربی اور حسی سے جن پر مومن چاندی کے ترازو کی بنا رکھی تھی۔ زیادہ واضح ہیں یا نہیں؟

رفیق۔ یہ سچان لازمی اور ضروری ہے۔ اب میرے لئے یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ ان دونوں اصولوں پر شک کروں۔ یا ان سے برآمدہ لازمی نتیجہ پر شبہ کروں۔ لیکن اتنی بات ضروری ہے۔ کہ یہ ترازو صرف ایسے ہی موقع پر اوریسے ہی طریقہ پر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا مفید ہو سکتا ہے۔ اور یہ نمرود کی خدائی کی تردید اور معبود حقیقی کی خدائی کی تائید میں مستعمل ہو سکتا ہے۔ اس سے باقی کے مشکل معارف کا کیونکر اندازہ کر سکتا ہوں۔ اور حق و باطل میں کیونکر تمیز کر سکتا ہوں؟

مُصنّف۔ جو شخص ترازو سے سونا تول سکتا ہے۔ وہ اس ترازو سے چاندی اور چوہا کا بھی وزن کر سکتا ہے۔ کیونکہ وزن دار چیز کا وزن کرنا ہے۔ خواہ سونا ہو خواہ چاندی اسی طرح اس دلیل سے ہم پر نہ صرف اس کے صین کی شناخت ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سے حقائق میں سے ایک حقیقت اور بہت سے معانی میں سے ایک معنی اب ہم غور کرتے ہیں۔ کہ جب اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے۔ اور ہم اس کی رُوح کو لیتے ہیں اور اس خاص مثال سے علیحدہ کر کے اس سے جہاں چاہیں فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ لازم آتا ہے۔ صفت کا حکم موصوف پر ضروری ہوتا ہے۔ اس کا بیان یوں ہے۔ کہ میرا پروردگار نکالنے والا ہے۔ اور نکالنے والا معبود ہے۔ پس ان سے لازم آتا ہے۔ کہ میرا پروردگار معبود ہے۔ نکالنے والا پروردگار کی صفت ہے۔ نکالنے والا ہونا معبود ہونے کی علامت ہے۔ اس واسطے میرا پروردگار معبود ہے۔ اسی طرح ہر ایک موقع پر

مجھے شے کی صفت اور اس سے اس کی شناخت حاصل ہو سکتی ہے۔ جس سے موصوف کی شناخت آسانی ہو سکتی ہے۔

رفیق۔ اس کا سمجھنا میری سمجھ کے لئے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اگر بالفرض مجھے اس میں شک پڑ جائے۔ تو پھر میں اس شک کو کیونکر رفع کروں؟
مصنف۔ اس کا مقررہ معیار سے مقابلہ کرو۔ جیسا کہ سونا چاندی تو لے دالے ترازو کی صورت میں کرتے ہو۔

رفیق۔ میں کہاں سے مقررہ معیار لوں۔ اور اس فن میں مقررہ بٹا کونسا ہے؟
مصنف۔ اس میں مقررہ بٹا وہ ضروری یقینیات ہیں۔ جو یا حسی ہیں یا تجربی یا عقلی یقینیات میں دیکھو۔ کیا تم خیال کرتے ہو۔ کہ صفت سے موصوف دلول نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ مثلاً جب تمہارے سامنے سے ایک پتھر بے ہوئے پیٹ والا حیوان (خچر) گزرے۔ اور پاس سے ایک شخص کہہ دے۔ کہ یہ خچر حاملہ ہے۔ تو کیا تم اُسے یہ نہیں کہو گے کہ خچر بانجھ ہوا کرتی ہے۔ یہ بچہ نہیں جنبتی۔ تو وہ کہیگا کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے۔ کہ خچر بچہ نہیں جنبتی۔ پھر تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ کیا یہ خچر نہیں۔ وہ کہیگا ہاں یہ خچر ہے۔ کیونکہ اس کے خچر ہونے کا علم مجھے بذریعہ جس حاصل ہے۔ پھر تم پوچھ سکتے ہو۔ کہ کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ حاملہ نہیں۔ تو وہ بالضرور کہیگا۔ کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ جبکہ دو اصول معلوم ہیں۔ جن میں سے ایک جس سے دوسرا تجربی۔ پھر خچر کا بانجھ ہونا اس سے بطور ایک ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ جس طرح کہ ترازو کے بارے میں اس کی صحت کا اندازہ ایک تجربی یعنی ہماری چیز جھک جاتی ہے۔ اور حسی یہ کہ کوئی پلڑا ایک دوسرے سے بھاری نہیں۔
رفیق۔ اب میں واضح طور پر سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ صفت کے حکم سے موصوف کا حکم لازم آتا ہے۔

مصنف۔ ذرا سوچو۔ تمہارا یہ قول کہ یہ خچر ہے وصف ہے۔ اور صفت خچر ہے۔ اور تمہارا یہ قول تمام خچر بانجھ ہیں حکم ہے۔ اس خچر جس کی صفت بانجھ ہونا ہے۔ پس خچر سے موصوف تہرہنے سے اس کا بانجھ ہونا لازم آتا ہے۔ اسی طرح اور مثال لو۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ کیڑے بھی حیوان ہیں۔ جب سان دو باتوں میں نہیں کسی

قسم کا شبہ نہیں۔ تو ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ کیڑے بھی صاحب جس ہیں۔ اس میں کیونکر شبہ ہو سکتا ہے۔ اس (قیاس اقترانی) کا طریق یوں ہے۔ تمام کیڑے حیوان ہیں۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ پس تمام کیڑے صاحب جس ہیں۔ کیونکہ تمہارا یہ قول کہ تمام کیڑے حیوان ہیں کیڑوں کی صفت ہے۔ اس واسطے کہ وہ حیوان ہیں۔ اور حیوان ہونا ان کی صفت ہے۔ جب حیوانات پر احساس کا حکم لگا چکے ہو۔ خواہ وہ احساس جسمانی ہو یا غیر جسمانی۔ تو اس میں کیڑے ضرور داخل ہیں۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہاں یہ شرط ضروری ہے۔ کہ صفت موصوف کے مساوی ہو یا اس سے عام۔ جتنی کہ حکم موصوف پر مشتمل ہو۔ ایک اور مثال سنو۔ جس شخص نے اس نظر فقہی کو تسلیم کیا ہے۔ کہ ہر قسم کی شراب منشی ہوتی ہے اور ہر ایک منشی شے حرام ہے۔ پھر کوئی وجہ ہے کہ ہر قسم کی شراب کے حرام ہونے میں شک کرے۔ کیونکہ منشی ہونا شراب کی صفت ہے اور اس پر تحریم کا حکم ہے۔ جو شراب پئے گا اس میں موصوف بھی ضروری داخل ہو گا۔ اسی طرح تمام نظریات کا حال ہے +

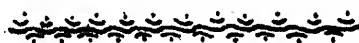
رفیق۔ اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ضروری ہے کہ دو اصولوں کے مناسب طور سے ملنے سے ایک ضروری اور لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اور یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ کی برہان صحیح اور آنحضرت کا ترازو درست ہے۔ نیز یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ کہ اس ترازو کی حد۔ حقیقت۔ معیار کیا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے۔ کہ میں مشکل اور غلطی امور میں اس ترازو کا استعمال سیکھ جاؤں۔ کیونکہ جو مثال آپ نے دی ہے۔ یہ بنفسہ واضح ہے۔ اس کو ترازو اور برہان کی ضرورت نہیں +

مقصوف۔ انوس! بعض مثالیں بنفسہ معلوم نہیں بلکہ وہ دو اصولوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ حیوان بانجھ ہے۔ اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا۔ جب تک بذریعہ جس یہ نہ جانتا ہو کہ یہ بچہ ہے۔ اور بذریعہ تجربہ اسے معلوم نہ ہو۔ کہ بچہ نہیں جنتی ان دو باتوں میں سے پہلی بنفسہ واضح ہے۔ لیکن اس کا دوا اصولوں میں اور باب سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ بھی بنفسہ واضح نہیں بلکہ بذریعہ غیر واضح ہے۔ جس کے دو اصول واضح ہیں۔ لیکن پھر بھی تجربے اور مشاہدے کے بعد۔ اسی طرح شراب کا حرام ہونا بنفسہ واضح نہیں۔ بلکہ یہ بھی دو اصول کا نتیجہ ہے۔ جس میں

ایک یہ ہے شراب منشی شے ہے اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ دوسری یہ ہے اہر منشی شے حرام ہے اور یہ بات شارع صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی ہے پس یہ ہے اس ترازو سے وزن کرنے کی کیفیت۔ اگر تم اس سے بھی زیادہ نازک مثال لینا چاہو۔ تو بے شمار لے سکتی ہیں۔ ہم نے اس ترازو سے ہیشمار غوامض کا وزن کیا ہے۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان بنفسہ حلوث نہیں کیونکہ اس کا سبب اور صانع ہے اور عالم ہے۔ اور وہ صانع عالم بھی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ عالم یا انسان کا اختصاص اسی قدر ہوتا ہے جس قدر وہ جائزہ ہو۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس کا کوئی سبب ہے۔ اس نتیجہ پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ جس نے کہ دونو اصولوں کو تسلیم کر لیا ہے اور ان دونو کو پہچان لیا ہے لیکن اگر دونو اصولوں پر شک ہے۔ تو وہ دونو اصول الگ الگ کسی دونو اصولوں کا نتیجہ ہیں۔ حتیٰ کہ اس طرح کرتے کرتے یقینیات تک پہنچ جائیں گے۔ جن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ علوم خفی اولیہ علوم غامضہ جلیلہ کے اصول ہیں۔ وہ بمنزلہ بیج ہیں۔ ان سے پھل درہی حاصل کر سکتا ہے۔ جو انہیں بوٹے۔ پرورش کرے اور دو دو کو ملا کر ان سے نتیجہ پیدا کرے۔

اگر تم یہ کہو کہ مجھے ان دونو اصولوں پر شک ہے۔ پھر تم نے کیوں کہا۔ کہ ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ اور یہ کہ انسان کا اختصاص مقدار مخصوص سے جائزہ ہے۔ لیکن واجب نہیں تو میں کہوں گا کہ میرا یہ قول کہ ہر ایک جائزہ کا سبب ہوتا ہے بالکل واضح ہو جائے گا۔ جب تم جائزہ کے معنی سمجھ لو گے۔ جائزہ سے میری مراد یہ ہے کہ جو مساوی دھنوں میں مشترک ہو۔ جب دو چیزیں مساوی ہوں۔ تو پھر ان میں سے ایک عدم وجود دونو سے مخصوص نہیں ہوگی۔ کیونکہ جو ایک چیز کے لئے ثابت ہوگا۔ وہ دوسرے کے لئے ضرور ہوگا۔ اور یہ ایک یقینی امر ہے۔ اور میرا یہ قول کہ اس قدر انسان کا اختصاص جائزہ ہے واجب نہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ خط جسے کا۔ نے کھایا ہے اور اس کی مقدار مخصوص ہے جائزہ ہے۔ کیونکہ خط بحیثیت خط ہونے کے اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں۔ بلکہ اس سے چھوٹا اور بڑا خیال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن خاص مقدار سے مخصوص ہونا وہ لیا ہوا چھوٹا اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ ضروری

اس کا فاعل کوئی ہے۔ کیونکہ اس کی مقادیر مساوی ہیں۔ اور یہ ضروری ہے۔ جیسے انسانی شکل میں مقادیر کا تناسب۔ اس کی اطراف کا مساوی ہونا پس ضروری ہے کہ انسان کا بنانے والا کوئی ہو۔ اس سے ترقی کر کے میں یہ کہوں کہ اس کا فاعل عالم بھی ہے۔ تو درست ہے۔ کیونکہ جو فعل مرتب اور محکم ہو اس کا فاعل ضرور عالم ہوتا ہے۔ چونکہ انسانی وجود کی بنا مرتب و محکم ہے۔ اس لئے اس کی ترتیب اور تدبیر کو ضرور فاعل کے علم سے منسوب کیا جائیگا۔ یہ دونوں اصول ہیں۔ جب ان میں نہیں شک نہیں۔ تو ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرور ہے کہ اس میں شک و شبہ نہ ہوگا۔ ان دو اصولوں میں سے ایک یہ ہے۔ کہ انسانی بنیاد مرتب و محکم ہے۔ یہ بات اعضا کے تناسب اور ہر ایک عضو کا کسی خاص مطلب کے لئے بنائے جانے مثلاً ہاتھ پکڑنے کے لئے۔ پاؤں چلنے کے لئے۔ وغیرہ اور اعضا کی تشریح سے معلوم ہوتی ہے۔ مرتب اور منظوم کا علم کی طرف محتاج ہونا بھی واضح ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں۔ عقلمند آدمی اس بات پر شک نہیں کرتا کہ باقاعدہ خط اسی کا ہوتا ہے جو علم کتابت کا عالم ہو۔ گو وہ قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ اسی طرح عمارت سفیدہ مثلاً گھر۔ حمام وغیرہ وہی شخص بنا سکتا ہے جو تعمیر کے کام کا عالم ہو۔ پس اگر کسی شے میں شبہ پڑ بھی جائے تو اس کے رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ ان سے جو زیادہ واضح اصول ہیں اعلیٰ طرف چلو۔ حتیٰ کہ یقینات اور بدہیئات تک پہنچ جاؤ۔ اس کی تشریح ہماری علت غائی نہیں۔ بلکہ ہماری غرض تو یہ ہے کہ یقینات کو اس طرح ملا کر ان سے نتائج نکالیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالا۔ اور یہ ترازو حقیقت کی پہچان کیلئے سفید ہو سکے۔ اس کا بطلان گویا اس تعلیم کا بطلان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دی اور نیز اس تعریف کا جھٹلانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ”وَلَقَدْ جَعَلْنَا اِبْرٰہِیْمَ عَلٰی قَوْلِہٖ گورائے سچی ہو یا نہ ہو لیکن تعلیم ضرور سچی ہے اس کے جھٹلانے میں سرسراہٹیں اور تعلیم دونوں کا جھٹلانا ہے +

میزان اوسط کے بیان میں

رفیق۔ میں میزان اکبر۔ اس کی حد۔ اس کا معیار۔ اس کی حقیقت اور اس کا استعمال سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ میزان اوسط کیا شے ہے؟ اس کی تعلیم کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ کس نے اسے وضع کیا؟ اور کس نے اسے استعمال کیا؟ مصنف۔ میزان اوسط بھی حضرت خلیل اللہ صلوات اللہ نے استعمال کی۔ جبکہ آنحضرت نے فرمایا کہ احب الاقلین میں غروب ہونے والے سے پار نہیں کرتا، اس ترازو کی مفصل کیفیت یوں ہے چاند غروب ہوتا ہے، ”معبود غروب نہیں ہوتا، لیکن قرآن شریف میں ایجاز و اختصار سے کام لیا لیکن معبود کی نفی کا علم چاند سے براہ راست حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک ان دو اصول سے واقف نہ ہو اور وہ یہ ہیں۔ چاند غروب ہونے والا ہے۔ اور معبود غروب نہیں ہوتا، جب ان دو اصول سے واقف ہو جاؤ گے۔ تو پھر چاند سے معبود کی نفی سمجھ جاؤ گے۔“

رفیق۔ اس میں تو مجھے شک نہیں کہ چاند معبود نہیں۔ کیونکہ یہ دونو مشہور اصولوں سے بطور نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ چاند غروب ہونے والا ہے۔ جو ایک حسی امر ہے۔ لیکن معبود غروب نہیں ہوتا۔ یہ نہ ضروری ہے نہ حسی۔“

مصنف۔ اس ترازو کے بیان سے میری یہ غرض نہیں۔ کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ چاند غروب ہونے والا نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ترازو صحیح اور درست ہے۔ اور اس سے یوں شناخت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو علم اس بات سے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تھا۔ وہ یہ تھا کہ معبود غروب نہیں ہوتا، اگرچہ یہ علم اولیات سے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دو اصولوں کا نتیجہ تھا۔ وہ یہ کہ معبود متغیر نہیں ہوتا، ہر ایک متغیر حادث ہوتا ہے، اور غروب ہونے والا متغیر ہوتا ہے، ان سے نتیجہ نکلتا ہے کہ معبود غروب نہیں ہوتا، وزن کی بنا معصوم پر تھی۔ تو تم بھی ترازو لیکر استعمال کرو۔ تاکہ تمہیں بھی دو اصولوں سے علم حاصل ہو۔“

رفیق۔ میں بالضرور سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ترازو سچا ہے۔ اور یہ شناخت دو اصولوں کا

لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس ترازو کی حدود و حقیقت کی شرح کرو۔ اور مشہور و معروف ہٹ کے معیار کی تصریح سمجھا دو۔ بعد ازاں شکوک اور باریک معاملات میں اس کا استعمال بتاؤ۔ کیونکہ چاند کا مجبوء نہ ہونا ایک واضح امر ہے۔

مصنف۔ اس کی حد یہ ہے۔ کہ ہر ایک مثل و صف سے معروف ہوتی ہے۔ لیکن ایک کا وصف دوسرے سے منسوب ہوتا ہے۔ اور وہ دو لوگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے وصف کو منسوب کرتا ہے۔ لیکن خود اس وصف سے معروف نہیں ہوتا۔ میزان اکبر کی حد یہ تھی۔ کہ جو عالم پر صادق آتا ہے وہ خاص پر بھی صادق آتا ہے۔ لیکن میزان اوسط کی حد یہ ہے۔ کہ جو ایک کے لئے نفی ہے وہ دوسرے کو ثابت کرتی ہے۔ حالانکہ غیر سے الگ ہوتی ہے۔ مثلاً مجبوء اپنے آپ سے غروب ہونے کی نفی کرتا ہے۔ لیکن چاند غروب ہونے کا اثبات کرتا ہے۔ پس یہ اختلاف مجبوء اور چاند میں ہے۔ کہ چاند مجبوء ہے و مجبوء چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترازو سے وزن

کرنا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں بہت سے موقعوں پر سکھایا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ میں صرف دو موقعوں پر اکتفا کروں گا۔ باقی قرآن شریف کی آیتوں میں سے معلوم کر لینا۔ ان دو میں سے ایک یہ ہے۔ قرآن تعالیٰ قل ظلم یذبحکم بذنوبکم بل انتم بشر من خلقی اذ یہ اس واسطے فرمایا۔ کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے قطعات المستقیم سے ان کے خطاب کے اظہار کی کیفیت انہیں سکھائی۔ چنانچہ فرمایا قل ظلم یذبحکم

بذنوبکم اس کی مفصل کیفیت یوں ہے۔ کہ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے۔ اور تم عذاب دئے جاتے ہو۔ پس تم بیٹے نہیں۔ یہاں دو اصل ہیں۔ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے ایہ ہدیہ تجربہ معلوم ہوا ہے اور تم عذاب دیئے جاتے ہو ہادیہ مشاہدہ معلوم ہوا ہے۔ ان دونوں سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ تم بیٹے نہیں۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید میں فرمایا ہے قل یا ایہا الذین ہادوا ظن زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتقوا الموت انکم نہ صادقین ولا یتمنونہ ابد ابدا دمت ایدیکم اے محمد! آپ یہود کو کہہ دو کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست خیال کرتے ہو۔ تو موت کی خواہش کرو بشرطیکہ تم سچے دوست ہو۔ اور اپنے اعمال کا احسان ہرگز اسے نہ بچاؤ

سیاس واسطے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دوست دوست کے دیدار کی خواہش کرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس موت کے خواہشمند نہیں۔ جو دوست کے دیدار کا سبب ہے۔ پس اس سے ضروری نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں۔ اس میزان کی مفصل صورت یوں ہے، ہر ایک دوست اپنے دوست کے تقا کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن یہودی اللہ تعالیٰ کے تقا کی خواہش نہیں کرتے۔ پس ان سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں، اس ترازو کی حد یہ ہے۔ کہ دوست تمنا سے محروم ہوتا ہے۔ اور یہودی سے اس وصف کی نفی کی گئی ہے پس دلی اور یہودی بالکل مختلف ہوئے۔ کیونکہ جو شے ایک میں پائی جاتی ہے دوسرے میں نہیں۔ پس دلی یہودی ہو سکتا ہے۔ یہودی دلی۔ اس ترازو کے مقررہ بٹ میرے پاس نہیں۔ جبکہ تم باوجود اس قدر وضاحت کے اس کے محتاج ہو۔ اگر تم بطور مرد چاہتے ہو۔ تو لو میں مبتلا نہ دیتا ہوں۔ دیکھو! جب تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ پتھر جادو ہے۔ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ انسان جادو نہیں۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسان پتھر نہیں؟ کیونکہ جمادیت پتھر کے لئے ثابت ہے اور انسان سے جمادیت کی نفی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسان پتھر سے الگ ہے۔ اور پتھر انسان سے الگ۔ پس کوئی انسان پتھر نہیں۔ اور کوئی پتھر انسان نہیں۔ ہر ایک موقع پر اس کا استعمال سو اس کی مثالیں بکثرت ہیں۔ معرفت کا ایک پہلو تقدیس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بعض باتوں سے پاک سمجھنا اس قسم کے تمام معارف اسی ترازو سے وزن کئے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس ترازو کو تقدیس کے موقع پر استعمال کیا۔ اور ہمیں بھی اس سے وزن کرنا سکھایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے جسمیت کی نفی کی۔ اور وہ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر متمیز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معلول نہیں، اس واسطے کہ ہر ایک متمیز جو خاص چیز سے مخصوص ہوتا ہے معلول ہے۔ پس اس سے لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ جو ہر نہیں، اور یہ کتنا کہ وہ عرض بھی نہیں یوں ثابت ہوتا ہے کہ عرض جی اور عالم نہیں ہوتا، لیکن معبود جی اور عالم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں، اسی طرح تقدیس کے تمام معاملات کی شناخت دو معلولوں کو ملا کر ان سے نتیجہ نکال کر ہو سکتی ہے اور دو معلولوں میں سے ایک سالیہ ہو جس کا مضمون نفی ہو اور دوسرا موجب جس کا مضمون

اثبات ہو۔ اور ان سے جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ بالضرور نفی اور تقدیس ہوگی۔

میزان اصغر کے بیان میں

رفیق - میزان اوسط و اکبر کو تو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے میزان اصغر اسکی حد۔ اس کا معیار۔ اس کا موقع استعمال وغیرہ سمجھائیں۔

مصدقف - میزان اصغر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھی ہے۔ جبکہ اُس نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں یوں سکھایا۔ **قُلْ تَعَالٰی وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقِّ قَدَرِهٖ اِذَا قُلُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِیْ جَاءَ بِهِ مُوسٰی اَنْذٰی لِّلنَّاسِ** ”انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہ کی۔

جبکہ انہوں نے کہا۔ **اللّٰهُ تَعَالٰی** نے کونسی ایسی چیز انسان پر نازل کی۔ سو اے محمدؐ! ان سے یہ تو کوچھ۔ کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے اور جو انسانوں کے واسطے سر اسر نوز اور ہدایت تھی کس نے اتاری؟ اس تر از د سے وزن کوئے کا طریق یوں ہے۔

ان کا یہ کہنا کہ انسان پر وحی نازل نہیں ہوتی جھوٹ ہے۔ کیونکہ مندرجہ ذیل دو اصولوں کے نتیجہ سے اس کا بطلان ثابت ہے۔ وہ اصول اور ان کا نتیجہ یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، ان دو سے یہ لازمی اور خاص نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ بعض انسانوں پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ باطل ہو جاتا ہے۔

کہ انسان پر کتاب نازل ہی نہیں ہوتی۔ ان دو اصولوں میں سے پہلا موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، جس سے۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، یہ ان کے احقران سے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ توریت کی بعض باتیں چھپاتے تھے۔ اور بعض ظاہر کرتے تھے۔

جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **يَعْبُدُوْهُمْ وَخِفُوْهُمْ كَيْفَ يَكْفُرُوْنَ** یہ معرض مجاہد میں بطریق احسن فرمایا ہے۔ اور مجاہدہ کی خاصیت بھی یہ ہے۔ کہ اس میں دو اصول ہوں جنہیں حریف تسلیم بھی کرتا ہو اور ہوں بھی شہور۔ اگر ان میں غیر مسلم کے لئے شک کا امکان ہو۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ اس کا معترف ہو۔ قرآن شریف کی اکثر دلیلیں اسی قسم کی ہیں۔

اگر تمہارے دل میں بعض اصول اور مقدمات کی نسبت شک پیدا ہو۔ تو یاد رکھو اس کا

اصل مقصود یہ ہے کہ باہم ایسے دلائل پیش کئے جائیں جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔
 تمہارا اصل مقصود یہ ہے کہ اس ترازو سے تمام موقعوں پر وزن کر سکو۔ اس کا معیار یہ
 ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حیوان بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا۔ اسے کہو کہ سانپ بھی حیوان
 ہے جو بغیر پاؤں کے چلتا ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض حیوان بغیر پاؤں کے
 چلتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کوئی حیوان بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا، باطل ہے۔ اس
 ترازو کے استعمال کے مواقع بکثرت ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ ہر ایک جھوٹ بُرا ہے تو
 ہم اسے کہیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی لی یا نبی کو ظالم سے چھپائے۔ اور ظالم اس سے
 پوچھے کہ کہاں چھپا یا ہے۔ اور وہ اسے نہ بتائے۔ اور کہدے کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ
 ہے تو سراسر جھوٹ لیکن برا نہیں۔ کیونکہ اگر وہ سچ بولتا۔ تو نبی یا ولی مارا جاتا۔ اس کا سچ بولنا
 بُرا تھا۔ بہت جھوٹ بولنے کے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ میزان کی طرف دیکھ۔ ایک اصل
 تو یہ ہے کہ موقع پر چھپا دینا جھوٹ ہے، یہ اصل معلوم ہے۔ دوسرا اصل برا نہیں، ان
 سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک جھوٹ برا نہیں۔ اب سوچو کہ کیا تمہیں اس نتیجہ میں شک ہے
 جبکہ ان دونوں اصولوں کو ملتے ہو۔ اور کیا یہ اس سے زیادہ واضح ہے۔ جو میں نے میزان
 تقدس میں مقدمہ تجربی اور حسی بیان کیا تھا۔ اس ترازو کی حدیوں ہے کہ دو صفتیں ایک
 شے کے لئے تسلیم کی جاتی ہیں بعض ان میں سے ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے یوزم
 نہیں آتا کہ تمام سے موصوف ہو۔ بلکہ بعض احوال میں ہوتا ہے اور بعض میں نہیں۔ مثلاً انسان
 میں حیوانیت اور حیوانیت دونوں ہیں۔ اس سے یہ لازم آتا ہے۔ کہ بعض جسم حیوان ہیں۔
 لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ تمام جسم حیوان ہیں۔ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہر حیوان جسم ہے۔ کیونکہ
 جب ایسی صفت سے موصوف ہو جو ہر حالت میں ضروری نہ ہو۔ اس سے ضروری صفت
 حاصل نہیں ہوتی +

رفیق۔ جس یہ تیوں میزان سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کو اکبر۔ اوسط اور
 اصغر سے کیوں موسوم کیا گیا ہے؟

مصدق۔ اکبر اس واسطے کہ اس سے بہت سی چیزوں کا وزن ہو سکتا ہے۔ اور
 اصغر اس کے خلاف۔ اوسط دو دو کے مین بین میزان اکبر سے وسیع ہے۔ کیونکہ
 اس سے عام دغاص کا اثبات و نفی ہر دو ہو سکتے ہیں۔ یعنی چاروں قسم کے معارف وزن

کہے جاسکتے ہیں۔ دوسرے ترازو سے صرف نفی لیکن عام و خاص دونوں کی تیسرے سے صرف خاص خاص معارف جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ کہ جب دو وصف ایک چیز میں ہوں۔ تو جس چیز میں ان میں کا ایک وصف ہو۔ وہ صرف جزئی طور پر اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس واسطے اس ترازو کو اصغر کہا گیا ہے۔ اب ربو شیطان کے حرازوں سے حکم عام کا وزن کرنا۔ جس سے اہل تعلیم نے بعض معارف کو وزن کیا۔ اور اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ میں داخل کیا جہاں پر فرماتے ہیں ہذا ربی ہذا اکسبر۔ انشاء اللہ عنقریب ہی میں ان کا ذکر کروں گا۔

میزان التلازم کے بیان میں

رفیق۔ میں میزان تعادل کی تینوں قسموں سے واقف ہو گیا ہوں۔ اب مجھے میزان التلازم کا مطلب سمجھائیے۔

مُصَنَّف۔ یہ میزان حسب ذیل اقوال الہی سے مستفاد ہے۔ "لو کان فیکما الہتہ الا اللہ لفسد تا"۔ "قل لو کان معہ آلہتہ کما تقولون اذاکا۔ یتنزلوا فی العرش سبیلک"۔ "لو کان ہوا کم آلہتہ ملو و دھا"۔ اس ترازو کی صورت کی تحقیق یوں ہے۔ "اگر جہان میں دو معبود ہوتے تو بگاڑ ہوتا"۔ یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس میں بگاڑ نہیں، یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ دو معبود نہیں بلکہ ایک ہے نیز اگر صاحب عرش کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا۔ وہ صاحب عرش کی طرف رستہ کی خواہش کرتے، ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ وہ خواہش نہیں کرتے، پس اس سے اس معبود کی نفی لازم آتی ہے جو صاحب عرش کے سوا ہے۔ اس ترازو کا معیار معلومہ میں سے یوں کیا جاتا ہے۔ اگر سورج نکلا ہو تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر اگر تم کہو کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ستارے چھپے ہوئے ہیں۔ نیز اگر تم یہ مانو کہ فلاں شخص نہیں کھاتا۔ تو سمجھو کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے۔ کہ اس نے کھانا کھایا ہے۔ یہ جس سے معلوم ہوا ہے۔ تو تجربی اور حسی دونوں سے یہ ضروری نتیجہ

برآمد ہوتا ہے۔ کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں۔ پوشیدہ اور دیر فہم مقام پر کثرت استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب فقیہ کہتا ہے۔ کہ اگر غائب کا بیج صحیح ہے تو اس سے صریح الزام لازم آتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے۔ کہ تصریح الزام لازم نہیں۔ تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ صحیح نہیں۔ پہلا اصل استقراء شرعی سے معلوم ہوتا ہے جو ظن کے لئے مفید ہے۔ اگرچہ وہ علم کے لئے مفید نہیں اور دوسرا حریف کے تسلیم کرنے اور اس کی مدد سے نظریات میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ اگر جہان کی بناوٹ اور آدمی کی ترکیب مرتب۔ عجیب اور مضبوط ہے۔ تو اس کا بنانے والا ضرور عالم ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ جہان و انسان کی بناوٹ اور ترکیب عجیب اور مرتب ہے۔ کیونکہ آنکھوں سے ایسا دیکھتے ہیں۔ پس اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ان کا بنانے والا عالم ہے۔ جب اس سے ہم ترقی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کہ اگر ان کا بنانے والا عالم ہے۔ تو وہ زندہ بھی ہے۔ سو چونکہ میزانِ اول سے معلوم ہے کہ وہ عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ وہ زندہ ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ اور عالم ہے تو ضرور وہ بذات خود قائم ہے۔ نہ کہ کسی اور کی مدد سے چونکہ پہلی دو چیزوں سے معلوم ہے کہ وہ زندہ اور عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے وہ بذات خود قائم ہے۔ اسی طرح ہم آدمی کی ترکیب کی صفت سے اس کے بنانے والی کی صفت تک ترقی کرتے ہیں یعنی معلوم کرتے ہیں۔ کہ اس کا بنانے والا عالم ہے۔ پھر علم سے زندگی اور زندگی سے ذات تک ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ روحانی ترقی ہے۔ یہ ترازو آسمان پر چڑھنے کے لئے اور آسمان سے خالق آسمان تک پہنچنے کے لئے سیڑھیاں ہیں۔ اور یہ اصول ان سیڑھیوں کے پائے ہیں۔ جسمانی معراج ہر ایک قوت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت کی قوت سے ہی مخصوص ہے اس ترازو کی حد یہ ہے کہ جو باتیں کسی خاص چیز کے لئے لازم ہیں وہ ہر حال میں اس کی تابع ہیں۔ اس واسطے لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی لازم آتی ہے۔ اور ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود واجب آتا ہے۔ لیکن ملزوم کی نفی اور لازم کے وجود سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس سے بعض اہل علم اپنی معرفت کو وزن کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ نماز کی درستی کے لئے نمازی کا پاک ہونا لازم ہے۔ پس تمہارا یہ کہنا درست ہو گا کہ اگر زید کی نماز صحیح ہے تو وہ پاک ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو۔ کہ وہ پاک نہیں جو لازم کی نفی ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اس کی نماز درست نہیں۔ جو ملزوم کی نفی ہے

اسی طرح اگر تم کو کہ چونکہ اس کی نماز درست ہے۔ جو ملزم کا وجود ہے اس لئے وہ پاک ہے۔ جو لازم کا وجود ہے۔ یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ چونکہ وہ پاک ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ اس کی نماز درست ہو۔ ایسا کہنا غلطی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی نماز کسی اور وجہ سے باطل ہو گئی ہو۔ اور یہ لازم کا وجود ہے۔ یہ ملزم کے وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر تم کہو۔ کہ چونکہ اس کی نماز درست نہیں اس لئے وہ پاک نہیں۔ یہ بھی غیر لازمی خطا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کسی اور شرط کی کمی سے نماز درست نہ رہی ہو۔ یہ ملزم کی نفی ہے۔ لیکن اس سے لازم کی نفی لازم نہیں آتی۔

میزان التعداد کا بیان

ربیع۔ اب مجھے بتاؤ کہ میزان التعداد کیا چیز ہے۔ اور قرآن شریف میں سے اس کا مقام۔ اس کا پرکھنا اور موقع استعمال سمجھاؤ۔ مصنف۔ قرآن شریف میں اس کا مقام یہ قول الہی ہے۔ "قُلْ تَعَالَىٰ قُلْ مَنْ يَزِيدُكُمْ مِنْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ اللّٰهُ" جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محمد کدے کے آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق پہنچاتا ہے، اور کدے کے اللہ تعالیٰ اور میں یا تم ہدایت پر ہو یا گمراہی میں۔ لیکن انا وایاکم کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں تسویہ اور تشکیک ہے۔ بلکہ اس میں دوسرا اصل چھپا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول "بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے" گمراہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے مینہ اتار کر اور زمین میں سے نہات مگنا کر تمہیں رزق دیتا ہے۔ سو تم اس بات سے انکار کر کے گمراہ بنتے ہو۔ اس میزان کے کمال کی صورت یوں ہے، انا وایاکم لعل خذلای مبین، میں یا تم گمراہ ہو، یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہم گمراہ نہیں، دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے ملائے سے ضروری نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کہ تم گمراہی میں ہو، مشہور ثبوتوں سے اس کا پرکھنا اس طرح پر ہے۔ فرض کرو ایک شخص ایسے مکان میں داخل ہوتا ہے۔ جس میں دو کوٹھڑیاں ہیں۔ اگر ہمیں ایک کوٹھڑی میں وہ نہ ملے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ دوسری میں ضرور ہوگا۔ یہ نتیجہ بھی دواصلوں سے

فکر نہ ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک کو ٹھٹری میں ضرور ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ٹھٹری میں بالکل نہیں، ان دونوں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ضرور دوسری کو ٹھٹری میں ہے اس واسطے کہ جب ہمیں ایک کو ٹھٹری میں نہیں ملتا۔ تو دوسری میں ہم اپنی آنکھوں دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری میں جا کر آنکھوں سے نہ بھی دیکھیں تو بھی ہمیں اس میزان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور دوسری کو ٹھٹری میں ہے۔ یہ علم میزان ہی ہو گا۔ جو بمنزلہ آنکھوں سے دیکھنے کے ہو گا۔ اس میزان کی حد یہ ہے۔ اگر کوئی چیز دو قسموں پر منحصر ہو تو ایک میں ہونے سے دوسری میں نفی لازم آتی ہے۔ اور ایک کی نفی سے دوسری کا اثبات لازم آتا ہے۔ لیکن یہ ضروری شرط ہے کہ قسم منحصر ہو نہ کہ منتشر۔ کیونکہ قسم منتشر سے وزن کرنا شیطانی فعل ہے۔ بعض اہل قلم ایسے موقعوں پر اپنے کلام کو اسی سے وزن کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہم قول اصح میں فصل الخلاف کے جواب اور کتاب مستظہری وغیرہ بھی کر دیا ہے۔ پوشیدہ اور دیر فہم موقعوں پر اس کے استعمال کا کچھ ٹھکانا نہیں۔ اور شاید نظریات کا اکثر حصہ اسی سے وزن کیا جاتا ہے۔ مثلاً موجودات ہی کو لو۔ یا تو تمام موجودات حادث ہے۔ یا اس کا بعض حصہ حادث ہے اور بعض قدیم۔ اور یہاں تا قاصر ہے۔ کیونکہ یہ نفی اور اثبات کے مابین دائرہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ تمام موجودات حادث نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس میں کچھ حصہ قدیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ تمام موجودات حادث نہیں تو اس کا جواب ہم یہ دینگے کہ اگر تمام موجودات حادث ہو۔ تو اس کا حدوث بنفسہ ہوتا اور اس میں اس بات کا دخل نہ ہوتا۔ پس یہ کہنا کہ تمام موجودات حادث ہے باطل ہو جاتا ہے پس ثبات ہوا کہ اس میں موجود قدیم بھی ہے۔ اس میزان کے استعمال کی مثالیں پیش کیا ہیں۔

رفیق۔ اب میں سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہ پانچوں خزاں درست ہیں۔ لیکن صرف اتنی خوش باقی ہے۔ کہ میں ان کے القاب کے معانی سمجھ جاؤں۔ اور یہ کہ آپ نے پسلی کو میزان التعادل دوسری کو میزان التلازم اور تیسری کو میزان التعاقد کے نام سے کیوں مخصوص کیا؟

مصنف۔ پہلی کا نام اس واسطے میزان التعادل رکھا۔ کہ اس میں دو اصول بمنزلہ دو پاڑوں کے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے محاذی ہیں۔ دوسری کا میزان التلازم اس واسطے

رکھا۔ کہ دو اصول میں ایک اصل کے دو جز ہیں۔ جن میں سے ایک لازم ہے اور دوسرا لزوم
مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وکان فیہما آلہتہ الا اللہ فہما لا یستعاندا“ لازم ہے اور وکان
فیہما آلہتہ الا اللہ ”لزوم ہے۔ اس کا نتیجہ لازم کی نفی ہے۔ تیسری کا نام میزان التعاند
اس واسطے رکھا کہ نفی اور اثبات پر دو قسمیں منحصر ہیں۔ ایک کے اثبات سے دوسرے کی
نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا اثبات لازم آتا ہے۔ ان دو قسموں میں تعاند اور
تضاد ہے۔

رفیق۔ کیا یہ نام آپ ہی نے رکھے ہیں۔ اور ان کا استخراج بھی آپ ہی نے کیا ہے
یا کہیں سے سیکھے ہیں؟

مصحف۔ نام تو میں نے ہی رکھے ہیں۔ رہے ترازو سوانہیں میں نے قرآن شریف
سے استخراج کیا ہے۔ ان کے اصول پہلے ہی سے استخراج کئے ہوئے ہیں تباہ ترین
نے ان کے نام کچھ اور ہی مقرر کئے ہیں۔ اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
سے پہلے کی امتوں نے کچھ اور ہی نام مقرر کر رکھے تھے۔ اور انہوں نے یہ ترازو حضرت
ابراہیم اور حضرت مسموٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیفوں سے نکالے تھے میں نے
ان کے نام و لباس اس واسطے تبدیل کر دیئے ہیں۔ کہ مجھے معلوم تھا کہ تم طبیعت کے کمزور
ہو۔ اور تمہارا نفس ہم پرست ہے۔ اور یہ کہ تم ظاہر پر دھوکا کھاتے ہو۔ حقیقت سے
واقف نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر تم شرع شہد کچھ لگا بیٹوالے کے شیشے میں ڈال کر تمہیں پاؤں
تو تم کبھی نہیں پہونگے۔ کیونکہ تمہاری طبیعت اس سے متنفر ہے۔ تمہاری عقل اس قدر
کمزور ہے۔ کہ تم اتنا بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ پاک شہد خواہ کسی شیشے میں ہو۔ اسی طرح اگر تم کسی
ترک کو گودری یا جتہ وغیرہ پہنے ہوئے دیکھو تو تم اسے صوفی یا فقیہ خیال کرو گے۔ اور
اگر کوئی صوفی مرد قبا اور کلاہ پہنے ہوئے ہو تو اسے ترک خیال کرو گے۔ تمہارا دھرم صرف
چیزوں کے خلاف اور جھگٹنے تک ہی رہتا ہے۔ اصل مغز تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح
تم بات کو اس کے نفس اور ذات کے لحاظ سے نہیں دیکھتے۔ بلکہ اس کے حسن صنعت
کو اور اس کے قائل کے حسن ظن کو دیکھتے ہو جو اس کی طرف سے تمہارے دل میں بیٹھا ہوا
ہے۔ اگر کسی شخص کے حق میں تمہارا ظن درست ہے تو خواہ اس کی عبارت مکروہ ہی کیوں
وہو۔ تمہیں پسند آئے گی۔ لیکن اگر تمہارے نزدیک کئے والا برا ہے تو خواہ وہ اچھی

بات بھی کرے۔ تم فوراً اس کی بات رو کر دو گے۔ اگر تم سے کہا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ
 خلیلی رسول اللہ کہو۔ تو تمہاری طبیعت اس کے کہنے سے نفرت کرے گی۔ اور تم
 کہہ دو گے۔ کہ یہ تو نصاریٰ کا قول ہے۔ میں اسے کیونکر کہوں۔ اتنا نہیں سمجھو گے کہ
 یہ قول فی نفسہ سچا ہے۔ نصرانی سے نہ اس کلمہ کے لئے ناراض ہونا چاہیے۔ بلکہ صرف
 دو کلموں کے لئے ایک یہ خدا تین ہیں اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ نہیں۔ ان
 دو کے سوا باقی اس کے تمام کلمات سچے ہیں۔ پس جب میں نے دیکھا۔ کہ تم اور تمہارے
 اہل تعلیم رفیق صرف چیز کے ظاہر پر ہی دھوکا کھاتے ہو۔ اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے
 اس واسطے تمہیں دوائی پانی کے کوڑے میں پلائی۔ جس سے تمہیں شفا ہوئی۔ اور تمہارا
 ساتھ میں نے ویسی نرمی اور مہربانی کی جیسی ایک طبیب مریض کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اگر
 میں تمہیں کہہ دیتا کہ یہ دوائی ہے اور اسے دوائی کے پیلے میں تمہیں دیتا۔ تو تمہاری طبیعت
 اس سے نفرت کر جاتی۔ اگر قبول بھی کرتی تو گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے۔ اور شاید نہ
 بھی پیتے۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے ان ترازوؤں کے نام بدل دیئے۔ اسے جو سمجھ گیا سمجھ گیا
 اور جو جاہل رہا جاہل رہا۔ اور جس نے انکار کیا انکار کیا۔

رفیق۔ یہ تو میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ لیکن تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس ترازو کے
 دو پلاڑے بھی ہوتے ہیں اور ایک عمود بھی جس سے وہ لٹکتے ہیں۔ لیکن مجھے تو اس
 ترازو میں پلاڑے اور عمود دکھائی نہیں دیتے۔ اور وہ کیسا ترازو ہے۔ جو ایک پلاڑے
 والے سے مشابہ ہے۔

مصنف۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس ترازو میں دو اصل ہیں۔ یہی دو اصل بمنزلہ دو
 پلاڑوں کے ہیں۔ اور ان دو تو اصلوں میں جو جزو مشترک ہے وہ بمنزلہ عمود ہے۔ اور
 ان دونوں میں داخل ہے۔ اب میں تفہیمات میں سے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ تاکہ
 تم اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ وہ یہ کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہر نشیلی چیز حرام ہے۔ ایک پلاڑا ہے۔ اور
 ہر نمیند نشیلی ہے، دو سرا پلاڑا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ ہر ایک نمیند حرام ہے۔ اس مقام پر
 دو اصلوں میں صرف تین امور ہیں۔ نمیند۔ نشیلی اور حرام۔ نمیند صرف ایک اصل میں
 پائی جاتی ہے وہ ایک پلاڑا ہے۔ اور حرام صرف دوسرے اصل میں جو دو سرا پلاڑا ہے
 لیکن نشیلی، دو نواصلوں میں مذکور ہے۔ اور دو نواصلیں مشترک بنے یہی عمود ہے۔ دو نوا

پلڑے اس سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور موصوف صفت کے متعلق ہے۔ یہاں پر دو موصوف ہر ایک نمینذ شیلی ہے۔ ہے۔ کیونکہ نمینذ نشے سے موصوف ہے۔ دوسرا صفت موصوف کے متعلق ہے۔ یعنی تمام شیلی چیزیں حرام ہیں۔ اس پر غور کر کے سمجھ لو۔ اگر اس میزان میں کسی قسم کا بھارا جائے۔ تو یا دو پلڑوں میں سے کسی ایک میں ہو گا یا عمود میں۔ یہ بات میں عنقریب ہی میزان الشیطان کے بیان میں سمجھا دوں گا۔ رہا ایک پلڑے والے ترازو کے مشابہ ترازو یعنی میزان التلازم۔ اس میں ایک بار دوسرے کی نسبت بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ مثلاً تمہارا یہ کتنا کہ اگر غائب کا بیج صحیح ہے تو صریح الزام لازم آتا ہے۔ ایک لمبا اصل ہے جس میں دو جزو لازم اور طردوم ہیں۔ اور تمہارا یہ کتنا کہ صریح الزام لازم نہیں آتا، دوسرا اصل ہے۔ جو پہلے کی نسبت چھوٹا ہے جو ایک پلڑے والے ترازو کے چھوٹے بٹ کے مشابہ ہے۔ لیکن میزان التعاول میں دو نو پلڑے ہوں اور دو نو بازو یکساں لمبے اور بھون ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پلڑے میں صرف صفت موصوف ہوتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لو کہ وہ عانی ترازو جہاں ترازو کی سی نہیں ہوتی۔ صرف ان میں مناسبت ہوتی ہے۔ اور اسی واسطے اس سے نتیجہ نکلنے کو دو اصلوں کے ازواج سے تشبیہ دینا ممکن ہے۔ کیونکہ دو اصلوں میں ایک چیز داخل ہوتی ہے۔ اور وہ اس مثال میں شیلی چیز ہے۔ کیونکہ یہ دونو اصلوں میں ہے تبھی ان سے نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر ایک اصل کا کوئی جزو دوسرے اصل میں داخل ہو تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مثلاً ہر شیلی چیز حرام ہے۔ اور ہر ایک چھپی ہوئی بُری ہے اسے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ گو یہ دونو بھائے خود اصل ہیں۔ لیکن ان سے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ اس واسطے کہ ان میں کوئی جزو مشترک نہیں۔ اسی جزو مشترک کو عمود کہتے ہیں۔ اگر تمہیں محسوس اور معلوم کا وزن کرنا آجائے۔ تو تمام ملک اور عالم شہادت اور عالم غیب اور عالم ملکوت کے مابین وزن کرنے کی واقفیت بھی حاصل ہو جائے۔ اس میں بڑے بڑے بعید پوشیدہ ہیں۔ جس شخص کو مذکورہ بالا چیزوں کا وزن کرنا نہیں آتا۔ وہ قرآنی افواہ کا اقتباس نہیں کر سکتا اور اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کا علم صرف چٹکلوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ قرآن شریف میں تو تمام علوم کے ترازو اور تمام علوم کی چابیاں ہیں۔ جیسا کہ میں خواہر القرآن، میں اشارتا بیان کر چکا ہوں۔ اس کتاب

سے دیکھ لو۔ عالم ملک و عالم شہادت اور عالم غیب و عالم ملکوت کے درمیان موازنہ نہیں البتہ بعض کو خواب کے اندر کچھ معنوی حقائق بطور خیالی مثالوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ سچا خواب نبوت کا ایک جزو تھا اگر تفسیر ہے۔ اور عالم نبوت میں ملک اور ملکوت سارے کا سارا متعین ہوتا ہے۔ خواب میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا۔ کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگشتری ہے۔ جس سے وہ مردوں کے منہ اور عورتوں کی فروج پر ٹھہریں لگا رہا ہے۔ جب اس نے اپنا یہ خواب ابن ہیرین سے بیان کیا۔ تو آپ نے اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ تم مؤذن ہو اور ماہ رمضان میں تم صبح سے پہلے اذان دیتے ہو۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب غور کرو کہ ابن ہیرین کو عالم غیب میں اس کی حالت کیونکر معلوم ہوئی۔ اور اس مثال اور ماہ رمضان میں قبل از صبح اذان دینے کا سوا نہ کرو۔ یہی مؤذن اکثر خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ کہ قیامت کا دن ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں آگ کی انگوٹھی ہے۔ اور اس سے کہا جاتا تھا کہ یہی انگوٹھی ہے جس سے تم مردوں کے منہ اور عورتوں کے فروج پر ٹھہریں لگایا کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا۔ کہ بخدا میں تو ایسا نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے کہا جاتا۔ کہ نہیں تم بالضرور ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن تم بھول گئے ہو۔ کیونکہ یہ تمہارے فعل کی رُوح ہے۔ اشیاء کی حقیقت اور ان کی رُوح صرف عالم ارواح میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس عالم جس اور عالم خیال کے اندر عالم تلبیس میں رُوح صورتوں کے پردوں میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب آنکھوں پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے تو اصل حقیقت کھلتی ہے۔ اور اسی طرح جس نے کوئی شرعی حد ترک کی ہو اس کی حقیقت بھی اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تو احیاء العلوم کے باب حقیقۃ الموت یا کتاب جواہر القرآن کا مطالعہ کرو۔ اس میں تمہیں عجیب و غریب باتیں معلوم ہوں گی۔ اس پر غور کرنے سے شاید تمہارے لئے عالم ملکوت کی رویت کا دروازہ کھل جائے اور تم کچھ سن سکو لیکن ایسی حالت میں رہیں کہ تمہارے لئے دروازہ کھلے۔ کیونکہ تم معلم غائب سے معرفت حقائق کے منتظر ہو۔ جسے تم دیکھ نہیں رہے۔ اور اگر اسے دیکھ لو۔ تو بہت سے معارف میں اسے اپنے سے بھی کمزور پاؤ گے۔ سو تم معارف و حقائق ایسے شخص سے معلوم کرو جس کی دہان تک رسائی ہے۔ اور جسے خود ان کی شناخت حاصل ہے +

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور موصوف بڑا ہے۔ پس موصوف
خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ متضاد کو ایک صفت سے موصوف کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں
ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آیا کہ دو تو ایک ہیں۔ لیکن اگر
ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دو صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ
شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو
اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے +
رفیق۔ یہ تو مجھے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو
اس سے وزن کرتے ہیں +

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت مثالیں
دیکر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا
یہ کلام اکثر سنا ہوگا۔ حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل رائے کا
مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم
آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو +

رفیق۔ ہاں یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے
بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی قسم شک و شبہ نہیں +
مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو
اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی قیاس اور ترازو حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازوں کو جھٹلانے کے استعمال کیا ہے +
رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی مفصل کیفیت سے آگاہ کیجیگا +
مصنف۔ واقعی شیطان بہ سبب کثرت کلام مختلف ترازوں کو اس طرح گڈ گڈ
کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو گئے ہیں۔ اس
کلام کثیر کا ماحصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک اصل
ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان
دونوں سے لازم آتا ہے کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ
ہے۔ کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضروری نہیں کہ ان

رفیق۔ اب لوربات بیچ میں آگئی ہے۔ جس کے سبب مجھ میں اور تم میں جھگڑا بڑھ جائیگا
کیونکہ معلم غائب کو اگرچہ میں نے چشم خود تو نہیں دیکھا۔ لیکن میں نے اس کی خبر تو سنی
ہے۔ مثلاً کشیر گو میں نے اسے نہیں دیکھا لیکن اس کی علامات تو دیکھی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا
ہے۔ کہ میری والدہ صاحبہ اور مولانا صاحب قلعہ الموت دو نو بھی اس کی بڑی تعریف کیا کرتے
تھے۔ اور یہاں تک کہا کرتے تھے۔ کہ وہ معلم غیب جہان کی ہر ایک کارروائی سے خواہ
وہ ہزار فرسنگ کے فاصلہ پر ہی کیوں نہ ہو۔ واقف ہے۔ کیا میری والدہ اس بارے میں جھوٹ
بولتی ہیں۔ جو کہ بڑھیا اور پاکدامن ہے۔ یا مولانا صاحب قلعہ الموت جھوٹ بولتے ہیں۔ جو
حسن سیرت و صورت کے امام ہیں۔ میں نہیں وہ دو دو چشم دید سچے گواہ ہیں۔ علاوہ بریں
دیرخان اور اصبہان میں جس قدر میرے رفیق ہیں۔ وہ سب اس معاملہ میں متفق الراء ہیں۔
اور ان کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور مختلف قلعوں کے باشندے انہیں کے فرمان
پذیر ہیں۔ یہ کہنا کہ انہوں نے دھوکا کھایا محض افتراء ہے۔ کیونکہ وہ سب کے سب ذکی ہیں۔
اور یہ کہنا کہ وہ مکاری میں سرسبز ہستان ہے۔ کیونکہ وہ سارے شقی ہیں۔ افسوس افسوس یہ غیبت
کرنا چھوڑ دو۔ کیونکہ جو کچھ ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا اس سے بخوبی واقف
ہیں۔ اس واسطے کہ زمین اور آسمان کا ذری ذری حال انہیں معلوم ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ
کہیں میں ان کی بے عزتی سنتے ہی تم سے مٹ نہ پڑوں۔ سو یہ فضول گوئی کا طومار لپیٹ لو
اور میزان الشیطان اور اس سے اہل تعلیم کے وزن کرنے کی کیفیت سمجھاؤ۔

شیطانی ترازوؤں اور ان سے اہل تعلیم وزن کرنے کا بیان

مُصَنَّف۔ بھارے اب اپنے رفیقوں کے ترازوؤں کا حال سن۔ تو تو نہایت غلو
سے کام لیتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں سے جن ترازوؤں کا ذکر میں نے کیا
ہے۔ ان کے مقابل شیطانی ترازو بھی ہیں۔ جن سے وزن کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے
شیطان غلطی میں ڈالتا ہے۔ لیکن صرف اسی مقام سے داخل ہوتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی

رختہ ہے۔ وہ شخص جو ان رخنوں کو بند کر لیتا ہے۔ وہ شیطان سے بے کھٹکے ہو جاتا ہے
 رختہ اندازی کے کل موقعے دس ہیں۔ جو سب کے سب مع شرح کتاب محکم النظر
 اور کتاب معیار العلم میں بیان کر دیے ہیں۔ ترازوں کی شرائط کی باریکیاں اس واسطے بیان
 نہیں کیں۔ کہ تم اس وقت آسانی سمجھ نہیں سکتے۔ اگر تم ان کی مشکلات کا حل سمجھنا چاہتے
 ہو۔ تو کتاب محکم النظر میں دیکھ لو۔ اور اگر ان کی مفصل کیفیت سے واقف ہونا
 چاہتے ہو تو کتاب المعیار العلم کا مطالعہ کرو۔ اب میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں
 جو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وقت ڈالی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا تھا: وَأَنذِرْ سُلَيْمَانَ قَبْلَ آن يَأْتِيَ الْهَاطِلُ الْمُشْطَلُ فِي مَنِيَّةٍ مِّمَّ نَفَعْتَهُ سَعَةً
 پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا۔ مگر جب خواہش کی، شیطان نے انہیں خواہش میں
 ڈالا۔ سو اللہ تعالیٰ نے وہ بات منسوخ کر دی جو شیطان نے آنحضرت کے دل میں
 ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کو مضبوط کیا۔ اور یہ سورج کی طرف مبادرت کرنا
 تھا۔ آپ کا قول کہ: هَذَا بَنِي هَذَا الْكَبِيرِ، یہی میرا خدا ہے کیونکہ میری بڑا ہے شیطان
 نے آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہا۔ اس سے وزن کرنے کی کیفیت یوں ہے۔ اللہ
 تعالیٰ بڑا ہے، یہ اصل متفق علیہ ہے۔ سورج ستاروں سے بڑا ہے، یہ اصل حسی ہے
 پس ان دو تو سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سورج خدا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اور یہ میزان ہے جسے
 شیطان نے میزان التعادل کے میزان اصغر سے ملایا ہے۔ کیونکہ بڑائی ایک وصف ہے
 جو خدا میں بھی پایا جاتا ہے اور سورج میں بھی۔ اس سے وہم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے
 سے موصوف ہے۔ لیکن یہ میزان اصغر کا عکس ہے۔ اس میزان کی حد یہ ہے کہ ایک
 شے میں دو وصف پائے جائیں تو ان میں سے ایک کے بعض حصے دوسرے سے
 موصوف ہونگے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لیکن جب دو چیزوں میں ایک
 وصف پایا جائے۔ تو ایک چیز دوسری کی صفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھو شیطان
 نے اسے عکس کے ساتھ کس طرح غلط ملط کیا ہے۔ اس میزان باطل کی پرکھ ظاہری
 بٹوں سے رنگ کا جھٹکانا ہے۔ کیونکہ سیاہ اور سفید دو نوز رنگ ہیں۔ لیکن اس سے
 یہ لازم نہیں آتا کہ سفید سیاہ ہے۔ یا سیاہ سفید ہے۔ اگر کہنے والا کہے کہ سفید بھی
 رنگ ہے اور سیاہ بھی رنگ ہے۔ پس اس سے لازم آتا ہے کہ سیاہ سفید ہے

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور سورج بڑا ہے۔ پس سورج خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ متضاد کو ایک صفت سے موصوف کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دونوں صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے +

رفیق۔ یہ تو مجھے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو اس سے وزن کرتے ہیں +

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت شائیں دیکر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا یہ کلام اکثر سنا ہوگا۔ حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل رائے کا مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو +

رفیق۔ ہاں یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی قسم شک و شبہ نہیں +

مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی تیساس اور ترازو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازوں کو جھٹلانے کے استعمال کیا ہے +

رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی مفصل کیفیت سے آگاہ کیجیگا +

مصنف۔ واقعی شیطان پر سبب کثرت کلام مختلف ترازوں کو اس طرح گڈنڈ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو گئے ہیں۔ اس کلام کشیر کا حاصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے لازم آتا۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضروری نہیں۔ کہ ان

دونوں چیزوں میں اتصال ہو۔ جیسے کوئی کسے سفید اور سیاہ دونوں رنگ ہیں۔ اس لئے سفید سیاہ ہے یا سیاہ سفید ہے۔ یا شیطانی قول کی طرح کہ خدا اور سورج دونوں میں بڑائی ہے اس لئے خدا سورج ہے یا سورج خدا ہے۔ ان تینوں ترازوں میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی سیاہ و سفید کا رنگ ہونا۔ سورج اور خدا کا بڑا ہونا اور تعلیم اور حق میں وحدت کا ہونا۔ سوال پر غور کر کے سمجھو۔

رفیق۔ میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ لیکن میں ایک مثال پر قناعت نہیں کرتا میرے رفیقوں کی ترازوں کی کوئی اور مثال بیان کریں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ کہ واقعی وہ شیطانی ترازو سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں اور اوروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ مصنف۔ کیا تم نے ان کا یہ قول سنا ہے۔ کہ حق یا تو محض رائے سے پہچانا جاتا ہے یا محض تعلیم سے۔ اور یہ کہ جب ان میں سے ایک باطل ہو تو دوسرا ثابت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ باطل ہے کہ محض عقلی رائے سے معلوم ہو۔ کیونکہ عقلیں اور مذاہب متعارض ہو کر رہتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ حق تعلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ رفیق۔ بخدا! میں نے ان کی اس قسم کی باتیں بہت سنی ہیں۔ اور یہی ان کے دعوے اور ان کی دلیلوں کے عنوانوں کی چابی بٹھا کرتی ہے۔

مصنف۔ یہ شیطانی اس ترازو سے وزن کرتے ہیں جو میزانِ التعاند سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ دونوں میں سے ایک کے بطلان سے دوسرے کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ضروری شرط یہ ہے۔ کہ وہ قسم منحصر ہو کہ منتشر۔ شیطانی منتشر اور منحصر کو غلط ملط کر دیتا ہے۔ اور یہ منتشر ہے۔ کیونکہ نفی اور اثبات کے درمیان دائرہ نہیں۔ بلکہ ان دونوں کے بین بین تیسری قسم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عقل اور تعلیم دونوں کی رُو درک ہو۔ اور معلومہ ہوں سے اس کا بطلان یوں ہے جیسے کوئی کسے کہ رنگ آنکھوں سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم نوچیں کیوں؟ تو کہے کہ یا تو آنکھ سے نظر آتے ہیں یا سورج کی روشنی سے آنکھوں سے ان کا معلوم ہونا اس واسطے باطل ہے کہ رات کو نظر نہیں آتے۔ پس ثابت ہوا کہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ ایک تیسری قسم بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ گواہیوں سے معلوم

ہوتے ہیں۔ لیکن سورج کی روشنی میں +
 رفیق۔ میں اسے بھی سمجھ گیا ہوں۔ لیکن اب چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس غلطی کی زیادہ
 تشریح کر دیں۔ جو پہلی مثال یعنی حق اور وحدت میں واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں
 غلطی ایسی ہے۔ جو بہت سوچ کے بعد سمجھ میں آتی ہے +
 مصنف۔ اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ انسان ان دو باتوں میں مغالطہ کھاتا ہے۔ ایک
 چیز کا دو اوصاف سے متصف ہونا۔ اور دو چیزوں کا ایک وصف سے متصف ہونا
 یہ غلطی عکس کے نہ سمجھنے سے واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص جانتا ہے۔ کہ ہر ایک
 حق واحد ہے۔ لیکن یہ عکس لازمی نہیں۔ بلکہ خاص عکس لازمی ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض
 واحد حق ہیں۔ مثلاً اگر کہیں کہ ہر انسان حیوان ہے۔ تو اس کا عکس کہ ہر حیوان انسان
 ہے، غلط ہے۔ البتہ اس کا اس قدر عکس ٹھیک ہے۔ کہ بعض حیوان انسان ہیں شیطان
 بھی کم عقل انسانوں پر غالب آتا ہے۔ تو ایک لطیف حیلہ سے جسے عوام الناس باسانی
 نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کوئی فاش غلطی نہیں کرتا۔ جسے ہر ایک باسانی سمجھ سکے۔ وہ عکس
 کے مشابہ میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مشابہ محسوسات میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہاں تک
 کہ اگر کوئی شخص چکدار سیاہ رنگ کی رشتی دیکھ لیتا ہے تو اسے سانپ خیال کر کے اس سے
 ڈرنے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ کہ ہر ایک سانپ لمبا اور چمکیلا ہوتا ہے۔
 اس لئے اس کا وہم اس کے عکس عام یعنی رہبر لمبی چمکیلی چیز سانپ ہے کہ صحیح مانتا
 ہے۔ لیکن عکس عام لازم نہیں آتا۔ بلکہ عکس خاص یعنی بعض لمبی چمکیلی چیزیں سانپ
 ہوتی ہیں، لازم آتا ہے۔ عکس اور نقیض میں بہت سی باریکی باتیں ہیں۔ جو ہم صرف
 کتاب محکم النظر اور معیار العلم کے مطالعہ سے سمجھ سکیں گے +
 رفیق۔ آپ جو مثال بیان کرتے ہیں۔ مجھے یقین آجاتا ہے کہ واقعی شیطانی ترازو
 غلط ہیں۔ اس لئے ایک اور مثال کے لئے التجا کرتا ہوں۔ تاکہ شیطانی ترازوں
 کی باہتیت سے بخوبی واقف ہو جاؤں +
 مصنف۔ شیطانی ترازو کی غلطی حسب ذیل اقسام کی ہو سکتی ہے۔ کبھی تو اس
 کی ترکیب غلط ہوتی ہے۔ یعنی اس کے دونوں پلڑے عمود سے ٹھیک طور پر آویزاں
 نہیں ہوتے۔ اور کبھی پلڑے کی طبیعت میں غلطی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ کبھی تو لوہے

پٹیل یا چڑے کا ہوتا ہے یا روٹی اور برف کا۔ مومن الذکر سے وزن ٹھیک نہیں سکتا اور کبھی اس کی شکل بڑی ہوتی ہے۔ کہ عصا کی طرح غیر متعزض ہوتا ہے۔ کبھی اس کی طینت اور مادہ میں بگاڑ ہوتا ہے۔ جس سے وہ بنایا گیا ہے۔ مثلاً لکڑی یا شیشی سے سو جو بگاڑ اس کی ترکیب سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال سورج کی بڑائی اور وحدت حق ہے۔ کیونکہ ان کی صورتیں مختلف اور محکوس ہیں۔ یعنی ان میں پڑے عمود سے اوپر کی طرف ہیں و ترازو کے لئے ضروری ہے کہ موازنہ مستقل کی صورت کا ہو کہ غیر مستقل کی صورت کا مترجم ایسی صورت میں وزن میں ضرور غلطی ہوگی۔ اور مادے کے بگاڑ کی مثال شیطان کا یہ قول ہے۔ کہ میں اس سے اچھا ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ اس نے اس وقت کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس بات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا۔ جبکہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آیا تو نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا۔ یا تو بڑائی کرنے لگا شیطان نے اس وقت دو جھوٹے ترازو استعمال کئے۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہونے کو سجدہ نہ کرنے کی علت قرار دیا اور دوسرا یہ کہہ کر اپنی اچھائی ثابت کی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ شیطان کو اپنا ترازو ٹھیک ترکیب کا معلوم ہوا۔ لیکن دراصل اس کے ہاتھ میں بگاڑ تھا۔ جس کی اصلی کیفیت یوں ہے۔ کہ جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھا ہے۔ اور اچھا سجدہ نہیں کرتا۔ اس لئے میں سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن اس قیاس کے دو نو اصول ممنوع ہیں۔ کیونکہ دو نو غیر معلوم ہیں۔ علوم خفیه علوم جلیہ سے وزن کئے جاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ اس نے بیان کیا ہے وہ غیر جلی ہے اور تسلیم کرنے کے قابل نہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں وہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہے۔ جو پہلے اور آخری اصول کا مانع ہے۔ تو بھی ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اچھے کو سجدہ لازم نہیں۔ کیونکہ سجدہ کا لزوم اور استحقاق امر آبی پر منحصر تھا۔ نہ کہ اچھائی پر۔ لیکن شیطان دوسرے اصول یعنی سجدہ کا لزوم و استحقاق امر پر تھنا۔ اچھائی پر کو چھوڑ گیا۔ بلکہ وہ اپنی اچھائی کی دلیل پر کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے ڈنارہا۔ اچھائی کا دعویٰ نسبی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اور ترازو کی شکل صورت یوں ہے۔ جو اچھائی کی طرف منسوب ہے وہ اچھا ہے۔ میں اچھائی کی طرف منسوب ہوں اس لئے اچھا ہوں۔

لیکن یہ دونوں پڑے بڑا غلط ہیں۔ کیونکہ ہم یہ ماننے کے لئے تیار نہیں۔ کہ جو اچھائی سے منسوب ہو وہ اچھا ہے۔ اس واسطے کہ اچھائی ذاتی صفت ہے نہ اضافی۔ یہ کنا جائز ہے کہ لوہا شیشے سے اچھا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ کاریگری سے شیشے کی کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو لوہے کی بنی ہوئی چیز سے اچھی ہو۔ جیسا کہ ہم کہہ دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے اچھے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کے بیٹے تھے جو ایک کافر تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ایک بنی کے بیٹے تھے۔ اور اس کا دوسرا اصل بھی کہیں اچھی چیز سے پیدا کیا گیا ہوں۔ یعنی آگ سے جو کہ مٹی سے بہتر ہے ماننے کے قابل نہیں۔ بلکہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ کیونکہ مٹی اور پانی کی آمیزش سے حیوانات اور نباتات کا قوام ہے۔ اور اسی سے دونوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے آگ ان میں بگاڑ پیدا کرتی ہے اور ان دونوں کو ہلاک کرتی ہے۔ اس سے شیطان کا یہ کہنا کہ آگ مٹی سے اچھی ہے۔ غلط ثابت ہوا۔ یہ ترازو شکل و صورت میں صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن لمحاظ مادہ خراب ہیں۔ ان کی مثال کلوسی کی تلوار کی سی ہے۔ کہ شکل و صورت تلوار کی سی ہے لیکن کام تلوار کا نہیں دیتی۔ بلکہ یہ ترازو بمنزلہ سراب ہیں۔ کہ یہاں انہیں پانی کا قطعہ خیال کر کے جب قریب آتا ہے۔ تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ یہی حال قیامت کے نازل تعلیم کا ہو گا۔ جبکہ ان کے ترازوں کی حقیقت ان پر منکشف ہوگی۔ یہ بھی رستہ ہے جس سے شیطان داخل ہوتا ہے ضروری ہے۔ کہ اس راہ کو بند جائے۔ بلکہ صحیح مادہ جو نظری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل قطعی طور معلوم ہونا چاہیے۔ خواہ جس سے خواہ تجربہ سے خواہ توازن کامل سے یا عقل سے یا ان تمام کے نتیجہ سے۔ لیکن جو محتاجہ و محادله میں استعمال ہوتا ہے۔ حریف اس کا اعتراف کرتا ہے اور اسے تسلیم کرتا ہے۔ اگر فی نفسہ معلوم نہ ہو تو اس کے لئے حجت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی بعض دلیلیں ہیں۔ اگر تمہیں قرآن شریف کی بعض دلیلوں کے منقول میں کسی قسم کا شک شبہ ہو تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان لوگوں پر وارد ہوئیں جو ان کا اعتراف کرتے تھے۔

—————

اس بارے میں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آنحضرت
کی اُمت کے علماء کے ہوتے امام معصوم کی ضرورت نہیں۔
اور یہ کہ معجزات کے لحاظ سے جو آنحضرت کی سچائی ظاہر
ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور وثائق طریق سے
آنحضرت نبی برحق ہیں۔ اور یہ اقوال کا طریقہ ہے۔

رفیق۔ آپ نے شفا مکمل طور پر کی ہے۔ پردہ اٹھا دیا ہے۔ اور یہ بیضا کر دکھایا ہے
لیکن شہر برباد کر کے محل بنایا ہے۔ اب تک تو آپ سے میں اُمید کرتا تھا۔ کہ میں
آپ سے بذریعہ ترازو وزن کرنا سیکھوں۔ اور آپ کے اور قرآن شریف کے ذریعہ
امام معصوم سے بے پرواہ ہو جاؤں۔ لیکن اب جب آپ نے غلطی کے ذوقِ مقبول
کو بیان فرمایا۔ تو مجھے اس پر مستقل رہنے سے نا اُمید ہو گئی ہے۔ کیونکہ اگر میں وزن
کرنے لگوں تو ضروری ہے۔ کہ کہیں غلطی کھا جاؤں۔ اب مجھ پر واضح ہو گیا ہے۔ کہ ان
مذہب میں انسانوں کا کیوں اختلاف ہے۔ وہ اس واسطے مختلف الرائے ہیں کہ
وہ ان باریکیوں کو ایسی اچھی طرح نہیں سمجھ جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ اس لئے بعض درستی
پر ہیں اور بعض غلطی پر۔ اب میرے لئے سب سے نزدیک رستہ یہ ہے۔ کہ میں
امام معصوم کا سہارا لوں۔ تاکہ میں من و دقایق سے بچ جاؤں۔

مصنف۔ بھائی۔ امام صادق کی شناخت تمہارے لئے ضروری نہیں۔ کیونکہ وہ
یا تو والدین کی تقلید پر منحصر ہے یا ان ترازوؤں میں سے وزن کی گئی ہے۔ کیونکہ ہر ایک
علم اولیہ نہیں ہوتا۔ وہ صاحبِ علم کے نفس میں ان ترازوؤں سے وزن کیا ہوا ہوتا ہے
اگرچہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ تمہیں میزانِ تقدیر کی صحت اپنے ذہن میں دو
اصولوں کے انتظام سے معلوم ہوئی ہے۔ جن میں سے ایک تجربی ہے۔ دوسرا
حسی۔ یہی حالت عام لوگوں کی ہے۔ کہ وہ اسے جانتے نہیں۔ مثلاً جو شخص جانتا ہے

کر یہ جانور حاملہ نہیں۔ کیونکہ وہ بچہ ہے۔ یہ بات اسے دو مخلوقوں سے معلوم ہوئی ہے جو ہم نے صدر کتاب میں بیان کئے ہیں۔ اگرچہ اسے اس علم کے نکلنے کی جگہ معلوم نہیں۔ اسی طرح جہان میں تمام علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اگر تم نے امام صادق بلکہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں عصمت کا اعتقاد اخذ کیا ہے۔ تو محض والدین اور رفیقوں کی تقلید سے۔ بیٹو۔ نصاریٰ اور مجوس سے تمیز نہیں کیا۔ کیونکہ وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اگر ان ترانوں سے وزن کو کے عصمت کا اعتقاد حاصل کرنا چاہو۔ تو شاید کسی دقیق بات کے دریافت کرنے میں تم نے غلطی کھائی ہو۔ ضروری ہے کہ تم اپنے زعم پر یقین نہ کرو۔

رفیق۔ آپ سچ فرماتے ہیں لیکن اب مجھے کونسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ نے دو طریقے یعنی تعلیم اور وزن بند کر دئے ہیں۔
مصنف۔ انوس اتم قرآن شریف کی طرف رجوع کرو۔ اس نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا اھم مبعوثون جو لوگ پرہیزگار ہیں جب کبھی شیطان کی طرف کا کوئی خیال آجھو بھی جانتا ہے تو فوراً متبوجہا پر نہیں رہتے بلکہ اپنی آنکھوں پر چھتے تو وہ آدمی راہِ ثواب کی طرف نہیں ہٹتا بلکہ امام معصوم کی طرف جاکر کہہ خود مبصر ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ معارف بکثرت ہیں۔ اگر تم ہر مشکل کے وقت امام معصوم کی طرف سفر کرو۔ تو تمہارا رخ بڑھ جائے گا۔ اور علم کم ہو جائیگا۔ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ کہ تم مجھ سے وزن کرنے کی کیفیت سمجھ لو۔ اور ان شرائط کو پورا کرو۔ اگر کوئی مشکل بات پیش آجائے تو اسے ترازو سے تولو۔ اور شرائط کی بابت سوچ بچار کرو۔ تو تمہیں سیدھی راہ آجائے گی اور تم مبصر ہو جاؤ گے۔ اس کی مثال یوں ہے۔ کہ اگر بالفرض دکاندار سے تم نے یا تم سے دکاندار نے کچھ لینا ہے۔ یا فروخت کرنا ہے کوئی مسئلہ تقسیم ہے اور تمہیں اس کے درست یا غلط ہونے میں احتمال ہے۔ تو اس صورت میں اگر تم امام صادق کی طرف سفر کرو۔ تو محض تکلیف یا عث ہو گا۔ اس کا فیصلہ علم حساب کا جاننے والا بخوبی کر سکتا ہے۔ جب اس سے بار بار پوچھو گے۔ اور وہ تمہیں سمجھائیگا تو تمہیں پورا یقین ہو جائے گا۔ کہ واقعی غلطی تھی لیکن یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جو علم حساب سے بخوبی واقف ہو۔ اور ایسا ہی وہ

شخص جو اس سے وزن کرنا جانتا ہے۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں۔ بار بار اس سے ذکر کرنے۔ سوچنے اور یکے بعد دیگرے غور کرنے سے ضروری یقین آجائے گا۔ کہ واقعی اس میں یہ غلطی تھی۔ لیکن اگر یہ طریقہ نہ بر تو گئے تو یاد رکھو کبھی تمہاری بہتری نہ ہوگی۔ اور شاید اور ممکن ہے کہ کر خشک و شب میں رہو گے۔ شاید تم نے امام بلکہ نبی جس پر ایمان لائے ہو کی تقلید کرنے میں غلطی کی ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی شناخت ضروری نہیں۔

رفیق۔ آپ نے اس بات کے سمجھانے میں میری مدد کی۔ کہ تعلیم حق ہے۔ اور یہ کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ اور میں مان گیا ہوں کہ ہر ایک کے لئے یہ ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے علم حاصل کرے۔ اس بات کو ترازو کی پہچان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ تمام ترازوؤں کی شناخت آپ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ گویا آپ امام خاص ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو امام خاص ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ اور آپ کا معجزہ کیا ہے۔ کیونکہ میرے امام کو یا تو معجزہ حاصل ہے یا اپنے آباء و اجداد سے نص۔ سو آپ کا معجزہ یا نص کہاں ہے؟

مصنف۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں امام خاص ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ ٹھیک نہیں۔ کیونکہ میں خواہش کرتا ہوں۔ کہ اس معرفت میں کوئی اور شخص میرا شریک بناؤ۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی ایسی باتیں سیکھو جو مجھ سے سیکھی ہیں۔ میں تعلیم کو اپنے لئے وقف نہیں کرتا۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ میں امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ سو واضح ہے کہ امام سے ہماری مراد وہ شخص ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام تعلیم حاصل کرے۔ اور یہ بات مجھ میں نہیں پائی جاتی اور نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر امام سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کے وسیلہ سے بغیر تعلیم حاصل کرے یا جبرائیل علیہ السلام سے بواسطہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امام کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہے نہ کہ جبرائیل سے۔ ان معنوں کے لحاظ سے میں بھی امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اس بارے میں میری برہان نص سے زیادہ واضح ہے۔ اور تم جو معجزے کے معتقد ہو۔ ان میں سے تین بہت عمدہ ہیں۔ اگر وہ

تیرے نزدیک دعویٰ کریں۔ کہ وہ قرآن شریف حفظ کرتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہاری دلیل۔ تو ان میں سے ایک نے کہا۔ میری دلیل یہ ہے۔ کہ وہ مقرئین کے استاد علی الکسائی کا نص ہے۔ اور وہ میرے استاد کا۔ اور میرا استاد میرے لئے نص ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے عصا کو سانپ بنایا۔ سو عصا سانپ بن گیا تیسرے نے کہا میری برہان یہ ہے۔ کہ میں تمہارے روبرو بغیر قرآن شریف دیکھے سارا قرآن سُنا سکتا ہوں۔ ان تینوں میں سے کوئی برہان زیادہ واضح ہے۔ اور آپ کس کو زیادہ سچی مانتے ہیں۔ اس نے کہا جو قرآن شریف پڑھتا ہے۔ کیونکہ وہ برہان کی غایت ہے کیونکہ اس میں مجھے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن استاد کا اس پر نص ہونا اور علی الکسائی کا اس کے استاد پر نص ہونا ممکن ہے۔ کہ اس میں کوئی غلطی ہو خصوصاً جبکہ زمانہ بہت گزر چکا ہے۔ آیا عصا کو سانپ میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ کہ اس نے حیلہ اور فریب سے کیا ہو۔ اگر حیلہ و فریب نہ ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس نے عجیب کام کیا۔ لیکن یہ کہاں سے لازم آتا ہے۔ کہ جو فعل عجیب پر قادر ہو وہ قرآن شریف کا حافظ ہو +

مُصَنَّف۔ میری برہان بھی ایسی ہی ہے۔ میں نے ان ترازوؤں کو پہچانا۔ تم نے بھی پہچانا۔ سمجھا اور تمہارے دل سے شک رفع ہوا۔ اس لئے اب تمہیں میرے امام ہونے پر ایمان لانا چاہیئے۔ جیسا کہ جب تم استاد سے علم حساب سیکھتے ہو۔ تو تمہیں علم حساب آجاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ تمہارا استاد حساب دان ہے۔ اسی طرح مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کا ایمان ہے۔ لیکن یہ ایمان شوقِ فقر اور عصا کا سانپ بنادینے پر مبنی نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سوں کا شبہ پڑتا ہے۔ سو اس پر یقین نہیں ہو سکتا بلکہ جو عصا کا سانپ میں تبدیل ہونا یقین کرتا ہے۔ وہ پچھڑے کی آواز کا قائل نہیں۔ کیونکہ عالم جس اور عالم شہادت میں تعارض بکثرت ہیں۔ بلکہ میرا یہ ایمان ترازوؤں کے استعمال پر مبنی ہے۔ میں نے قرآن شریف سے ان ترازوؤں کو اخذ کیا۔ اور پھر ان سے تمام معارفِ الہی کا وزن کیا۔ نہ صرف معارفِ الہی کا بلکہ معاویہ اصول۔ عذابِ قبر۔ بدکاروں کے عذاب۔ فرماں برداروں کے ثواب وغیرہ کا وزن کیا۔

جیسا کہ میں نے جو اہل القرآن میں بیان کیا ہے۔ سو یہ تمام باتیں مجھے ٹھیک اسی طرح معلوم ہوئیں جیسی قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ یا جیسی اخبار میں۔ اس لئے مجھے یقین ہو گیا۔ کہ واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف دونوں پہچان میں اور میں نے ویسا ہی کیا۔ جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے۔ انسانوں سے حق نہیں پہچانا جاتا۔ وہی حق کو پہچانتا ہے جو اس کے اہل کو پہچانتا ہو۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی شناخت جو میں نے کی ہے۔ وہ ایسی ہی ضروری ہے۔ جیسی کہ ہم کسی بدوی کو فقہ کے کسی مسئلہ کے بارے میں مناظرہ کرتے ہوئے دیکھیں جو اسے بخوبی سرا انجام دے رہا ہو۔ اور صحیح اور صریح فقہ بیان کرتا ہو۔ تو تمہیں اس کے فقیہ ہونے میں شک نہیں ہوگا۔ اور جو یقین اس کے فقیہ ہونے کا تمہیں اس طرح حاصل ہوگا۔ وہ ہزار عصا کو سانپ میں بدلنے سے بھی حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ مقرر الذکر میں حا دو۔ مکر۔ طلسم اور ہاتھ کی صفائی وغیرہ کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ان میں اور ان چیزوں میں کا علم اور ان کے معجزہ ہونے کا علم قرآن شریف سے حاصل نہیں ہوتا۔ مگر بڑی غور اور بحث کے بعد۔ اور اس سے ایمان ضعیف حاصل ہوتا ہے وہ عوام اور متکلمین کا ایمان ہے۔ لیکن صاحب مشاہدہ جو مشکوٰۃ ربوبیت سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ایمان ان جیسا نہیں ہوتا۔

رفیق۔ اب میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ میں بھی آپ کی طرح جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں۔ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بات اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک معارف الہی کو ان ترازوں سے وزن نہ کیا جائے۔ اور مجھے یہ واضح نہیں ہوا۔ کہ کیا تمام دینی معارف بھی اس سے وزن کئے جاسکتے ہیں۔ میں اسے کس طرح معلوم کروں؟

مُصنّف۔ افسوس! میں نے یہ کب دعوئی کیا ہے۔ کہ میں ان سے صرف دینی معارف کا وزن کر سکتا ہوں۔ بلکہ ان سے میں علوم حسابیہ۔ ہندسہ۔ طبیعیہ۔ فقیہہ۔ کلامیہ۔ بلکہ ہر ایک علم حقیقی غیر وضعی فانی کے حق و باطل کو تمیز کر سکتا ہوں۔ اور کیونکر نہ کروں۔ جبکہ یہ قطاس المستقیم ہے۔ اور ایسا ترازو ہے۔ جو قرآن اور کتاب کا رفیق ہے۔ قولہ تعالیٰ: "لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب وال میزان"

لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رافعی اپنے سینہ لوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو امرا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ مجھے میرا اس پر قادر ہونا نص سے نہ معجزہ سے باور ہو سکتا ہے۔ ہاں تجربہ اور آزمائش سے تمہیں یقین آ سکتا ہے۔ جیسے اگر گھوڑے کی سواری کا دعویٰ ہو۔ تو اس کی صداقت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نہ دوڑائے۔ ہاں علوم دینیہ میں سے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلات حل کر دوں تو میں ایک ایک کر کے حل کر سکتا ہوں۔ اور ان ترازوں سے وزن کر کے دکھا سکتا ہوں۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ وزن صحیح ہے۔ اور اس سے تمہیں جو علم حاصل ہو گا وہ یقینی ہو گا۔ جو شخص آزمائش نہیں کرتا وہ پہچان نہیں سکتا۔

رفیق۔ کیا آپ کے لئے ممکن ہے۔ کہ آپ تمام الہی حقائق و معارف ساری خلقت کو سمجھا دیں۔ تاکہ ان کے باہمی اختلافات اُٹھ جائیں۔

مُصَنَّف۔ آہ! میں اس بات پر قادر نہیں۔ کیا تمہارے امام معصوم نے اب تک خلائیق کے باہمی اختلاف اور شکوک کو رفع کیا۔ اور مشکلات کو ان کے دل سے نکال دیا۔ بات تو انبیاء سے بھی نہیں ہو سکی۔ بلکہ اختلاف خلق تو ایک ازلی اور ضروری حکم ہے۔ اور یہ اختلاف بدستور قائم رہیگا۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اسی واسطے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار کا حکم تمام ہوا۔ کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں۔ کہ قضائے الہی کو رد کروں۔ یا اس کے رد کرنے کا تمہارا امام معصوم دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر اسے دعویٰ تھا تو پھر اس وقت دُنیا میں اختلاف موجود کیوں ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا۔ کہ رئیس الامتہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلقت کے باہمی اختلافات کو رفع کرنے کا سبب ہوتے یا کوئی ایسی بنیاد قائم کرتے۔ کہ ہمیشہ کے لئے اختلاف اُٹھ جاتا۔

اختلافات کی ناپاکی سے خلقت کو نجات دینا کیسے ممکن ہے

رفیق۔ خلقت ان اختلافات سے کیسے نجات پاسکتی ہے؟

مُصَنَّف - اگر وہ مجھ سے کلام الہی سُن لیں۔ تو ان کا باہمی اختلاف جاتا ہے۔ لیکن وہ کسی طرح بھی نہیں سُنتے۔ کیونکہ یہ انہوں نے پیغمبروں کی سُنی دتھما سے امام کی جب پیغمبر اور امام کی دشمنی تو میری کیونکر سُن سکتے ہیں۔ نیز جب اول سے ہی ان کے حق میں لکھا گیا ہے۔ کہ ان کے مابین اختلاف رہے گا۔ سو اُمّے اس شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو پھر کیونکر میری سُن سکتے ہیں۔ ان کے مابین اختلاف کا ہونا ضروری اس وقت معلوم ہو گا۔ جب تم کتاب جواب مفصل الخلاف کا مطالعہ کرو گے۔ اور وہ بارہویں فصل ہے۔

رفیق - اچھا اگر بالفرض سنیں بھی تو کس طرح سُناؤ گے؟

مُصَنَّف - میں انہیں صرف ایک آیت پر عمل کراؤں اور وہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ۛ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ... الخ اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان اتاری۔ تاکہ انسان انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے آتار لوہا... الخ، اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اس واسطے اتاریں۔ کہ آدمی بھی تین قسم کے ہیں۔ اور کتاب۔ لوہے اور میزان سے ایک ایک قسم کا علاج ہو سکتا ہے۔

رفیق - وہ اقسام کون سی ہیں۔ اور ان کا علاج کیا ہے؟

مُصَنَّف - آدمی تین قسم کے ہیں:-

اول عوام۔ یہ اہل سلامت اور اہل جنت ہیں۔

دوم خواص۔ اہل ذکا و بصیرت۔ ان کے بین بین ایک گروہ ہے۔ جو اہل جہل ہیں۔ کتاب سے ملتی جلتی چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ تاکہ فساد برپا ہو۔ جو خواص ہیں ان کا علاج میں اس طرح کر سکتا ہوں۔ کہ ان کو انصاف کے ترازو اور ان سے وزن کرنا بتاؤں۔ اس طرح کرنے سے ان کا باہمی اختلاف رفع ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں تین صفات جمع ہیں۔ ایک طبع رسا اور سرشت قوی... اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ قدرتی اور پیدا نشی ہوتی ہے۔ دوسرے ان کے بالقرینہ اور ہٹ دھرمی جو موروثی اور سنا ہوا ہے سے خالی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مقلد سنتا ہے۔ اور کندہن جو کچھ سنتا ہے سمجھتا نہیں۔ تیسرا یہ یقین کرتے ہیں۔ کہ ہم اہل بصیرت

ہیں۔ میزان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اور جس شخص کا تیری نسبت یہ یقین ہے۔ کہ تجھے حساب نہیں آتا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تجھ سے کچھ سیکھ سکے۔ دوسری قسم سادہ لوح جو عوام الناس ہیں۔ جنہیں حقائق کے سمجھنے کے لئے عقل حاصل نہیں۔ اور اگر قدرتی طور پر ہی تو طلب حقائق کی خواہش نہیں۔ بلکہ وہ صنعت و حرفت میں مشغول ہیں۔ اور خلاف ان لوگوں کے جو باوجود علم کو نہ سمجھ سکنے کے کیا ست سے کام لیتے ہیں۔ جدل کی خواہش میں پائی جاتی۔ ایسے لوگ مختلف رائے نہیں ہوتے البتہ ایسا کرتے ہیں۔ کہ مختلف اماموں میں سے اچھے کو چننا چاہتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف وعظ و نصیحت کے ذریعہ بلاتا ہوں۔ جیسا کہ اہل بصیرت کو حکمت سے اور اہل شغب کو مجاہدہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان لوگوں کو میں وہی امت کہوں گا۔ جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو فرمائی تھی۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملتمس ہوا تھا۔ کہ مجھے علم کے عجائب و غرائب سکھائیں۔ اور آنحضرت نے اسے فرمایا تھا۔ کہ ابھی تجھ میں اس بات کی قابلیت نہیں۔ پہلے علم کا سر یعنی ایمان۔ تقویٰ اور آخرت کی تیاری سیکھ اور اس پر عمل کر۔ تب میرے پاس آنا۔ میں تمہیں عجائبات علم تعلیم کروں گا۔ سو میں بھی عوام کو کہوں گا۔ کہ اختلاف میں غور کرنا تمہارا کام نہیں۔ اگر تم اس پر غور و خوض کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب تم اپنی عمر شمار کے کام میں صرف کرو گے تو جو لاپے کا کام کیونکر کر سکو گے۔ اسی طرح جب تم اپنی عمر علم کے بواکسی اور کام میں صرف کر دو گے۔ تو اہل علم کیونکر ہو سکتے ہو۔ اور نکات علمی پر کیونکر غور و خوض کر سکتے ہو خبردار ایسا کبھی نہ کرنا۔ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ عوام الناس سے جو کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بری یہ بات ہے۔ کہ علم میں غور کرے اور نہ سمجھ آنے پر انکار کر کے کفو میں شامل ہو۔ اگر وہ مجھ سے یہ بات کہے کہ ضروری ہے۔ بلکہ جس دین کا میں معتقد ہوں۔ اور جس پر میرا ملحدہ آدم ہے۔ اس کے ذریعے میں مغفرت حاصل کروں۔ اور لوگ مختلف دینوں کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ مجھے آ کہو سادین اختیار کرنے کے لئے حکم دیتے ہیں۔ تو میں اسے کہوں گا۔ کہ دین اصول فرعون

ہے۔ اور ان دونوں اختلاف ہے۔ رہا اصول سو جو کچھ قرآن شریف میں ہے۔ صرف اسی پر اعتقاد کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی صفات اور اپنے اسماء چھپا نہیں رکھے۔ تمہارے لئے لازم ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ حی۔ عالم۔ قادر۔ سمیع۔ بصیر۔ جبار۔ متکبر۔ قدوس اور بے مثل وغیرہ جو قرآن شریف میں وارد ہوئے ہیں اور جس پر امانوں کا اتفاق ہے۔ دین کی صحت کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ اور اگر شبہ پڑ جائے۔ تو کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اُسے ہم مانتے ہیں۔ اور صفات۔ اثبات اور بسبب غایت تعظیم ان کی نفی۔ تقدیس مع نفی ممانعت پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اس قدر اعتقاد کے بعد قیل و قال کی طرف دھیان نہ کرو۔ کیونکہ ذکر قیل و قال کی طرف متوجہ ہونے کا تمہیں حکم ملا ہے۔ اور وہی تمہاری طاقت میں ہے۔ کہ تم ان معلومات پر غور کر سکو۔ اگر وہ یہ کہ مجھے قرآن شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ وہ عالم ہے۔ لیکن یہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ وہ عالم بالذات ہے یا اس سے زیادہ واقفیت ہے۔ اس میں اشعریہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ تو وہ حوام کی حد سے خارج ہے۔ کیونکہ عامی کا دل ایسی باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ جب تک شیطان اسے حرکت نہ دے۔

اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا تا وقتیکہ انہیں بدل نہ دے۔ اور ایسا ہی خبریں بھی ہے۔ اور جب میں اہل جہل سے ملونگا تو ان کے علاج کا بھی عنقریب ذکر کروں گا۔ میں انہیں اصول کے بارے میں غلط و نصیحت نہیں کروں گا بلکہ میں انہیں کتاب الہی کا حوالہ دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میزان اور لوہا اتارا ہے۔ رہا فروغ۔ سو اس کی نسبت تو میں یہ کہوں گا۔ کہ جو اختلاف کے مواقع ہیں ان کی طرف اپنے دل کو اس وقت تک مشغول ہی نہ کرو۔ جب تک تم متفق علیہ باتوں سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ تمام امت کا اجتماع ہے کہ آخرت کا توشہ تقویٰ اور ورع ہے اور یہ کہ حرام اور مال حرام کا حاصل کرنا۔ غیبت۔ چغلی۔ زنا۔ چوری۔ خیانت وغیرہ ممنوع ہیں۔ اور فریض سب کے سب واجب ہیں۔ اگر تم ان سب سے فارغ ہو جاؤ۔ تو پھر میں تمہیں خلاف سے بچنے کا طریقہ سکھلاؤں گا۔ اگر وہ ان باتوں سے

فارغ ہونے سے پہلے مجھ سے وہ طریقہ سیکھنا چاہے جس کے ذریعہ اختلاف سے بچ سکتا ہے۔ تو وہ جدلی ہے۔ نہ کہ حامی۔ حامی ان باتوں سے فارغ ہو کر خلاف کے موقعوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تم نے اپنے رفیقوں کو دیکھا ہے۔ کہ وہ ان تمام باتوں سے فارغ ہو کر خلاف کے اشکال کی طرف مائل ہوئے ہیں کبھی نہیں اپنے خلاف میں ان کی عقلوں کی کمزوری بعینہ اس مریض کی عقل کی کمزوری سے ملتی ہے۔ جو مرض شدید میں مبتلا ہو۔ اور اس کا علاج وہ چیز ہو جس پر اطباء کا اتفاق ہے۔ اور وہ یہ کہے کہ نہیں کہ بعض دواؤں کے گرم یا سرد ہونے کے بارے میں اطباء مختلف الراء ہیں۔ میں تو اس وقت تک اپنا علاج نہ کروں گا۔ جب تک مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملے۔ جو یہ بتائے کہ یہ اختلاف رائے کیونکر رفع ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کی حدود سے فارغ ہونے کے بغیر اس کی صحت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔

رفیق۔ اب مجھے بعض مسائل میں مشکل پیش آئی ہے۔ کیونکہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ میں تھے۔ فکیر اور اس کے بعد وضو کروں یا نہ کروں۔ اور یہ کہ ماہ رمضان میں روزے کی نیت رات کو کروں یا دن کو وغیرہ وغیرہ۔

مصنف۔ اگر تم طریق آخرت میں امن و امان کے خواہشمند ہو تو احتیاط کے طریقہ پر کاربند ہو۔ اور ایسی بات اختیار کرو جس پر سب کا اتفاق رائے ہے۔ تمام خلفائے سابقین و حالین میں وضو کرو۔ کیونکہ ہر چیز جو واجب نہیں مستحب ہے۔ ماہ رمضان میں رات کے وقت روزہ کی نیت کرو۔ کیونکہ جو واجب نہیں مستحب ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ احتیاط تمہارے لئے دو بھر ہے۔ اور تمہیں بعض مسائل کی نفی اثبات کا ٹھیک علم نہیں۔ اور یہ کہ صبح کے وقت تہنوت پڑھو یا نہ۔ یا بسم اللہ جہر پڑھو یا نہ تو ان سب باتوں کا جواب میں یہ دو لگے کہ تم ایسی حالت میں اجتہاد سے کام لو اور اماموں کی نسبت غور کرو۔ کہ تمہاری رائے میں کونسا افضل ہے۔ اور تمہاری دانست میں کون زیادہ راستی پر ہے۔ جیسا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ۔ اور شہر میں کئی طبیب رہتے ہوں۔ تو ایسے طبیب کا علاج پسند کرو گے جو تمہارے خیال میں سب سے اچھا ہے۔ ایسی صورت میں تم اجتہاد سے کام لو گے۔ نہ کہ خاتش اور طبع سے سوائی قسم کا اجتہاد دین کے معاملے میں تمہارے لئے کافی ہے۔ جو تمہارے

خیال میں غالب ہو۔ اسی پر کاربند ہو۔ کیونکہ اس بارے میں اگر اس کا اجتہاد راستی پر ہوگا۔ تو اُسے دو اجر و ثواب ایک تو ضرور ملے گا۔ جیسا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ "من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد" جس نے اجتہاد سے کام لیا اور راستی پر لپکا تو اُسے دو اجر۔ اور اگر چوک گیا تو اُسے ایک اجر ملے گا،

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی تعلیم کے لئے جو تہجہ نکالتے ہیں۔ اجتہاد سے کام لینے کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ جب آنحضرت صلعم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کس کے مطابق حکم کرتے ہو۔ تو عرض کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بموجب۔ فرمایا اگر تمہیں نہ مل سکے۔ عرض کیا سنت نبوی کے مطابق۔ فرمایا اگر یہ بھی میسر نہ ہو۔ عرض کیا ایسی صورت میں اجتہاد سے کام لیتا ہوں۔ فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اجازت عنایت کر کے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسول خدا کے قاصد کو رسول خدا کی مرضی کے مطابق توفیق دی گئی ہے۔ اس سے تم اندازہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے خوش ہوئے۔ جیسا کہ ایک اعرابی نے عرض کیا۔ کہ میں خود ہلاک ہوا اور دوسرے کو ہلاک کیا۔ میں نے چھان کو دن کے وقت پہنچی جو بیگمات کی فرمایا۔ ایک غلام آزاد کرو۔ پس اس سے سمجھ لو۔ کہ اگر تم کی یا ہندگی بھی ایسا ہو جائے۔ تو اُسے بھی غلام آزاد کرنا لازم آتا ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے۔ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ بعض بالضرور راستی پر ہوں۔ کیونکہ ایسا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اور نہ ہی عوامی بات کے لئے مکلف ہیں۔ جس کی برداشت کی ان میں طاقت نہیں۔ وہ صرف اس بات کیلئے مکلف ہیں۔ جس کی نسبت صحت ہونے کا ظن ہوتا ہے۔ مثلاً نماز میں اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ کپڑے پاک ہوں۔ بلکہ اس بات کے لئے مکلف ہیں۔ کہ خیال ہو کہ کپڑے پاک ہیں۔ چنانچہ اگر اٹائے نماز میں انہیں پلیدی یاد دلائی جائے تو نماز کا قضا کرنا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نطین سمیت نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو آپ نے جہیل کی اطلاع کے مطابق کہ

اس پر کچھ پبیدی ہے۔ پائے مبارک سے اُتار دیا۔ لیکن نماز دوبارہ ادا نہ فرمائی۔ اور نہ از سر نو شروع کی۔ اسی طرح اس کی تکلیف نہیں دی گئی۔ کہ قبلہ رو ہو کر نماز ادا کی جائے بلکہ اس طرف رُخ کر کے جس کی نسبت گمان ہو کہ اور قبلہ ہے۔ اور وہ بھی پہاڑوں ستاروں اور سورج کی طرف دیکھ کر۔ اگر ایسی صورت میں گمان درست نکلا تو وہ ثواب و نہ ایک تو ضرور ٹیٹکا۔

ایسا ہی فقیر کو زکوٰۃ کے لئے مکلف نہیں۔ بلکہ وہ شخص مکلف نہیں جس کی نسبت گمان ہو کہ وہ فقیر ہے۔ کیونکہ حقیقت میں ان چیزوں کا معلوم کرنا دشوار ہے۔ اسی طرح خون گرانے اور فروج کو حلال قرار دیتے وقت قاضی اس بات کے لئے مکلف نہیں۔ کہ وہ اس مطلب کے لئے ضرور سچے گواہ لیں۔ بلکہ ان گواہوں کی منظومہ چھائی کے لئے مکلف ہیں۔ اگر محض گواہوں کی منظومہ چھائی سے خون گرانے کا حکم دے تو ممکن ہے غلطی پر ہو۔ جبکہ خون گرانا اور فروج کا جائز کرنا اجتہاد سے ہو سکتا ہے۔ تو کیا نمازی جائز نہیں ہو سکتی۔ نہیں معلوم تھا کہ رفیق اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہیں کہ اگر قبلہ کے بارے میں شک ہو جائے تو نماز از سر نو ادا کرو۔ یا ایسی صورت میں سفر کر کے امام پاس جانا۔ اس سے پوچھنا اور اسے اس درستی کی تکلیف دینا جس کی اسے طاقت نہیں جائز ہے۔ یا ایسے شخص سے اجتہاد کرو۔ جس کے لئے اجتہاد ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ قبلہ کی دلیلوں اور ستاروں۔ پہاڑوں اور جہاں سے شہل نہیں کر سکتا۔

رفیق۔ اس میں شک نہیں۔ کہ وہ ایسی صورت میں ضرور اجتہاد کی اجازت دیکھا۔ پھر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ کہ مجھ سے کام لے۔ خواہ وہ اس میں غلطی پر ہو یا قبلہ کے سوا کسی اور طرف رُخ کر کے نماز ادا کرے۔
مُصَنَّف۔ جو شخص قبلہ کے بغیر کسی اور طرف نماز ادا کر کے معذور اور باجور ہو سکتا ہے تو یہ بعید از عقل و قیاس نہیں کہ جو سارے اجتہادات میں غلطی کرے معذور نہ ہو۔ اور اس کے مجتہد اور متقلد سب کے سب معذور ہوں۔ بعض مان میں سے کہ درستی پر اور بعض غلطی پر۔ ایسے اشخاص بلحاظ ثواب قریب قریب ہیں کہ چونکہ بعض کو ایک ثواب اور بعض کو دو ثواب ملتے ہیں، انہیں آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر بعض

اپس میں ہٹ دھرمی سے کام لیں۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ ان میں سے ایک غلطی پر ہے اور دوسرا راستی پر۔ مثلاً اگر دو مسافر قبلہ کے بارے میں اجتہاد سے کام لیں اور اس اجتہاد میں اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ اور وہ اپنی اپنی منظونہ جانب رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اور ایک دوسرے پر اعتراض کریں۔ یا آپس میں انکار کریں تو وہ دونوں حق بجانب ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں منظونہ جانب کے لئے مکلف ہیں۔ ٹھیک ٹھیک قبلہ کی طرف رخ کرنا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دور کے اشخاص اس بات پر قادر نہیں۔ ایسا ہی معاذ رضی اللہ عنہ میں اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔ تو اس خیال سے نہیں کہ آپ غلطی پر ہیں۔ بلکہ یہ اعتقاد کر کے کہ اگر مجھ سے خطا بھی ہوئی تو میں معذور سمجھا جاؤں گا۔ اور یہ اس لئے ہے کہ بعض شرعی وضعی اور ایسے ہیں جن میں شرائع کا اختلاف ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان میں ان کا منظونہ نقیض بھی ہوتا ہے۔ یہی نقیض اختلاف کا باعث ہے۔ اور جن امور میں شرائع کا تغیر نہیں۔ ان میں اختلاف بھی نہیں۔ اتباع سنت کے اسرار میں اس فصل کی حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ جس کو میں نے جواہر القرآن میں اعمال ظاہر کا بیان کرتے ہوئے دسویں اصل میں لکھا ہے۔

رہی تیسری قسم اور وہ اہل جہل ہیں۔ سو میں انہیں حق کی طرف نرمی سے بلاتا ہوں۔ یہاں نرمی سے میری یہ مراد ہے۔ کہ میں ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتا اور ان پر سختی نہیں کرتا اور نہ جھڑکتا ہوں۔ بلکہ سب سے عمدہ جہل جو ہو سکتا ہے استعمال کرتا ہوں۔ محاذ با احسن کے یہ معنی ہیں کہ میں ایسے اصولوں کو لیتا ہوں جنہیں اہل جہل تسلیم کرتے ہیں۔ پھر میں ان سے میزان محقق کے ذریعہ حق نتیجہ اس طرح برآمد کرتا ہوں جیسا کہ میں نے "الاقتصاد فی الامتداد" میں بیان کیا ہے۔ اور اگر اس پر بھی قناعت نہیں کرتے۔ اور زیادہ واضح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو میں انہیں ترازوں کا استعمال سمجھاتا ہوں۔ اگر پھر بھی کند ذہنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قناعت نہ کریں۔ اور اپنے تعصب۔ عناد اور جھگڑے پر اڑے رہیں تو پھر ان کا علاج لوہے سے کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوہے اور ترازو کا ذکر کتاب کے قریب ہی کیا ہے۔ تاکہ اس سے انسان سمجھ جائے۔ کہ تمام خلقت انصاف پر صرف انہیں تین چیزوں کے ذریعے قائم رہ سکتی ہے۔ کتاب عوام کے لئے ہے۔ جو اس چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ جو کتاب

سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور ایسا کرنے میں ان کی خواہش فتنہ و فساد اور تاویل کی ہو۔ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی شان سے بعید ہے۔ اور حقیقت یہ ہے۔ کہ اس کی تاویل میں مولئے اللہ تعالیٰ کے یاجید عالموں کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اہل جہل سے میری مراد وہ لوگ ہیں جن میں عقلمندی زیادہ ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ عوام الناس کی نسبت ترقی کرتے ہیں۔ لیکن ان کی عقلمندی ناقص ہے۔ گو ملحوظِ خطرتِ کامل ہیں۔ مگر چونکہ ان کے باطن میں جھٹ۔ عناد۔ تعصب اور تقلیدِ جوتی ہے۔ اس لئے یہ باتیں حق کے ادراک سے انہیں روکتی ہیں۔ اور یہ صفات ان کے دلوں پر ہنزلہ پڑے۔ کہ وہ جو خود دغوض نہیں کرتے دیتا اور ان کے کانوں میں ہنزلہ بہرہ پڑتی ہیں۔ جو انہیں حق بات سننے نہیں دیتا۔ لیکن ان کے حق میں سب سے زیادہ مضر ان کی ناقص اور معوری اور ناقص عقلمندی ہے۔ کیونکہ ان کی ذہانت غیر مکمل اور عقل ناقص اہل جن سے زیادہ بڑی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اکثر اہل جنت بے وقوف ہونگے۔ اور اہل جہنم عقلمند۔ ان دو کے بین بین ایک فرقہ ہے۔ جو آیاتِ الہی کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ دوزخی ہونگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعے اتنا نہیں روک سکتا جس قدر بادشاہ کے ذریعے۔ ان لوگوں کو جہل سے روکنا بذریعہ تلوار اور نیزہ زیادہ النیب ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دوسے کے ذریعہ روکا۔ جبکہ اس نے آپ سے قرآن شریف کی دو مشابہ آیتوں کے بارے میں پوچھا۔ یا جیسا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کیا جبکہ آپ سے استواء علی العرش کی بابت پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا۔ استواء حق ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس پر نکتہ چینی کرنا یا دمانا جہل ہے۔ سلف صالحین ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ اگر لوگوں سے جہل کیا جائے تو باعث نقصان و تکلیفِ عظیم ہے۔ یہ ہے میرا طریقہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے اور گمراہی اور تاریکی سے نکال کر حق کی طرف لانے کا۔ اور یہ اس طرح پر کہ خواص کو حکمت کی طرف میزان کی تعلیم سے بلاتا ہوں۔ حتیٰ کہ جب وہ میزان القسط سیکھ جاتے ہیں۔ تو صرف ایک علم پر قادر نہیں ہوتے۔ بلکہ بہت سے علوم پر۔ کیونکہ جس کے پاس میزان ہوتی ہے۔ تو وہ اس سے لانا تھا مقادیر کا اندازہ کر سکتا ہے

ایسا ہی جس کے پاس قسطاس المستقیم ہوتی ہے۔ اس کے پاس حکمت بھی ہوتی ہے۔ جس کی نسبت یہ فرمان الہی ہے کہ جسے حکمت دی گئی ہے اسے بہت خیر و برکت دی گئی ہے۔ جس کی انتہا نہیں۔ اگر ترازوں پر قرآن شریف کا استعمال نہ ہوتا۔ تو قرآن شریف کو نور کنا صحیح نہ مانا جاتا۔ کیونکہ نور بذات خود دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں اس کے ذریعے اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہی ترازو کی تعریف ہے۔ اور جب اس کے اس قول کی تصدیق ہو گئی کہ تمام رطب و یابس اس کتاب میں ہیں۔ تو اب ماننا چاہیے کہ ہم علوم اس میں مندرج ہیں۔ لیکن بصراحت نہیں بلکہ بالقوۃ۔ مثلاً اس میں ان ترازوں کا ذکر ہے۔ جن سے حکمت کے لانا انتہا دروازے کھل سکتے ہیں۔ اور انہیں سے میں عوام و خواص کو کتاب کا حوالہ دے کر وعظ حسنہ کے ذریعے حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے صفات ثابہ کے اقتصاد سے کام لیتا ہوں۔ اور اہل بھال کو محاذ لہ بالاحسن کے ذریعے حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اگر وہ اس سے انکار کرے۔ تو میں مخاطبہ کو بعد کر اس کی شرارت کی روک تھام غلبہ اور لوہے کے خوف سے کرتا ہوں جس کا ذکر میزان کے ساتھ ہی ہوا ہے۔

اے میرے رفیق اکاش اب مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا امام ان تین قسم کے لوگوں کا علاج کیونکر کرتا ہے۔ کیا عوام کو وہ باتیں سکھاتا اور ان باتوں کی تکلیف دیتا ہے۔ جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ یا مجاہدین کے دماغوں سے جدال کو بذریعہ جھٹ نکالتا ہے۔ سو ایسا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کر سکے۔ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے بکثرت جہتیں بیان فرمائیں۔ کیا تمہارے امام کی قدرت اللہ تعالیٰ اند اس کے رسول صلعم کی قدرت سے بڑھ گئی ہے۔ یا وہ اہل بصیرت سے اپنی تقلید کرانا چاہتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے تقلید سے قول نبوی کو قبول نہیں کیا اور نہ وہ عصا کو سانپ میں تبدیل کرنے پر قانع ہوئے۔ بل انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو فعل عجیب ہے۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا فاعل سچا ہے۔ جہاں میں سحر و طلسم کے ایسے عجائب و غرائب کرشمے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ معجزہ اور سحر و طلسم میں وہی شخص تمیز کر سکتا ہے۔ جو ان سب بخوبی واقف ہو

امدان کے اقسام کا ماہر ہو۔ جیسا کہ فرعون کے حامد گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی شناخت کی۔ کیونکہ وہ علم سحر کے ماہرین کے سربراہ اور وہ تھے۔ اور جو اس کو قوی کر سکے۔ بلکہ اہل بصیرت معجزہ کے علاوہ یہ بھی جانتے ہیں۔ کہ اسی کے قول سے اس کی تصدیق ہو۔ جیسا کہ حساب کا سیکھنے والا حساب سے ہی اپنے استاد کے حساب دان ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ وہ معرفت یقینیہ ہے۔ جس پر عقلمند اور اہل بصیرت قناعت کرتے ہیں۔ اس کے سوا وہ کسی بات پر قناعت ہی نہیں کرتے جب وہ اس طریق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کی صداقت کو مان جائیں اور قرآن شریف میں کی ذکر کردہ ترازوں کو سمجھ جائیں جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا ہے۔ اور ان ترازوں سے تمام علوم کی چابیاں ان کے ہاتھ آجائیں جیسا کہ میں نے جو اہل القرآن میں بیان کیا ہے۔ تو پھر وہ کیونکر تمہارے امام معصوم کے محتاج ہو سکتے ہیں اور وہ کیا ہے۔ جس سے ان کی مشکلات حل ہوں۔ اور کس سے اس نے اس کی باریکیوں کو ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ہذا خلق اللہ فادق ما کذا خلق الذین من دونه“

اب تو علوم کے ترازوں میں میرے طریقے کو سن لیا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ۔ کہ تم نے اپنے امام سے علوم کی باریکیوں کی بابت اب تک کیا اقتباس کیا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو لوگ اس سے سیکھتے ہیں۔ کاش میں بھی جانتا کہ تم نے اپنے امام معصوم سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ جو کچھ تم نے دیکھا ہے مجھے بھی دکھاؤ۔

ما یسدی ایہا دقہ ذی ادق
سخا بن و قلب یا ساقوت

دستر خوان کی طرف بلائے کا مطلب محض بلانا ہی نہیں ہوتا بلکہ کھلانا بلانا بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں۔ کہ تم لوگوں کو امام کی طرف بلاتے ہو۔ لیکن باوجود امام کے پاس آنے کے ان کی سابقہ جہالت بدستور رہتی ہے۔ امام ان کے کسی عقدہ کو حل نہیں کرتے۔ بلکہ اٹل حل شدہ کو عقدہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کی جستجویت بلحاظ علم انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ بلکہ بسا اوقات اس سے ان کی سرکشی اور جہالت بڑھ جاتی ہے۔

رفیق۔ میں بہت مدت اپنے رفیقوں کے ساتھ رہا ہوں۔ لیکن اس عمر میں ان

سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں سیکھا۔ وہ کہتے تھے تمہارے لئے مذہب کی تعلیم ضروری ہے اور یہ کہ رائے اور قیاس سے کام لینا۔ حالانکہ یہ دونوں متعارض اور مختلف ہیں۔
محقق۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ تعلیم کی طرف بلاتے تو ہیں۔ لیکن تعلیم میں مشغول نہیں کرتے۔ نہیں یہ تو کتنا تھا۔ کہ تم نے مجھے تعلیم کی طرف بلایا۔ اور میں نے مان لیا۔ اب مجھے وہ باتیں تو سکھاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔

رفیق۔ میں تو نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھے اس قسم کی باتیں سکھائی ہوں۔
محقق۔ میں تعلیم اور امام کا قائل ہوں۔ اور رائے اور قیاس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اگر تم تقلید چھوڑ دو تو میں تمہاری واقفیت کو زیادہ کر سکتا ہوں۔ اور علوم کے غرضیات اور اسرار قرآنی سکھا سکتا ہوں۔ اور ان سے علوم کی تمام کنجیاں نکال سکتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اس سے علوم کے تراذوں کو نکالا ہے۔ جیسا کہ میں جواہر القرآن میں علوم کی مختلف شاخوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن میں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی امام کی طرف نہیں بلاتا اور سوائے قرآن شریف کے اور کسی کتاب کی طرف رجوع نہیں دلاتا۔ کیونکہ میں اسی سے علوم کے تمام اسرار استخراج کرتا ہوں۔ اس بات پر میری برہان۔ میری زبان اور میرا بیان ہے۔ تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم لازم پکڑ لو اپنے لئے میرا تجربہ اور امتحان۔ پھر تو تم مجھ کو اس بہتر بات کو کوئی مجھ سے تمہارے دوستوں میں سے سیکھتا ہے یا نہیں۔

رائے اور قیاس کی تصاویر اور ان کے اظہار حقیقت کے بیان میں

رفیق۔ رفیقوں سے قطع تعلق کرنا اور آپ سے تعلیم حاصل کرنا مجھے اس نصیحت سے جو میری والدہ محترمہ نے مرتے وقت کی تھی اور جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔
دیکھیں گے۔ لیکن تاہم میں چاہتا ہوں۔ کہ آپ رائے اور قیاس کے بگاڑ کو مجھ پر زیادہ واضح کر دیں۔ کیونکہ میرا گمان غالب ہے۔ کہ آپ میری عقل کو کمزور پاتے ہیں۔ اور

شعبہ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ قیاس اور رائے کو میزان سے موزون کرتے ہیں۔ اور اس کے مطابق قرآن شریف پر مدعا سنانے میں۔ اور میرا خیال ہے کہ وہی بعید وہ قیاس ہے۔ جس کا آپ کے اصحاب دعویٰ کرتے ہیں +

مکلف۔ انفس؛ لو اب نہیں رائے اور قیاس کی نسبت مشرح بیان کرتا ہوں۔ کہ اس سے میری مراد کیا ہے اور ان کی مراد کیا ہے۔ رائے اور قیاس کی مثل معتزلہ کا یہ قول ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ پر اپنے بندوں کی بہتری کی رعایت واجب ہے۔ اور جب اس کی تحقیق کے درپے ہوتے ہیں تو صرف رائے سے کام لیتے ہیں۔ جس کو وہ اپنی عقلوں کے مطابق بہتر خیال کرتے ہیں۔ جس میں وہ خالق کو خلقت کے مطابق قیاس کرتے ہیں۔ اور اس کی حکمت کو خلقت کی حکمت سے تشبیہ دیتے ہیں عقلیں جس کو بہتر خیال کرتی ہیں وہ رائے ہے۔ جس کے لئے کوئی تعویل نہیں دیکھنا کیونکہ اس سے ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں جو قرآن شریف کی ترازوئل کے مطابق فطرتاً ہی ہیں۔ مثلاً مذکورہ بالا قیاس میں لیکر معین التلازم سے اس کا وزن لیں کرتا ہوں کہ اگر بندوں کی بہتری اللہ تعالیٰ پر واجب ہوتی تو وہ بالضرور کرتا۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ غیر واجب ہے۔ کیونکہ واجب کی ترک نہیں کرتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ کہ اگر واجب ہوتی تو ضرور کرتا۔ لیکن اس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اسے خلقت کی بہتری ہی منظور تھی تو اسے جنت میں ہی رہنے دیتا۔ کیونکہ اس میں رہنا اس کے لئے بہتر تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے بہتری نہیں کی۔ یہ میزان تلازم کا صریح نتیجہ ہے۔ لیکن اگر فریق مخالف انکار کرے اور کہے کہ اسے جنت میں چھوڑا اور اس پر جھوٹی گواہی دے یا یہ کہے کہ ان کی بہتری اسی میں تھی کہ انہیں دنیا کی طرف جو مصیبتوں کا گھر ہے نکالے اور انہیں خطاوں کے پیش کرے +

جیسا کہ خبر صحیح میں وارد ہوا ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ ان کے لئے بہتر ہوتا کہ جنت میں پیدا کر کے اسی میں رہنے دئے جاتے۔ کیونکہ ایسی صورت میں بہشت ان کی کوششوں کا نتیجہ نہ ہوتی اور نہ ان کا استحقاق ہوتا۔ یہ ایک قسم کا احسان تھا اور

احسان ناگوار ہوتا ہے۔ جب وہ سنتے۔ اطاعت کرتے تو جو کچھ انہیں ملتا وہ اس کی جزا ہوتی۔ اور اجرو مزدوری میں احسان نہیں ہوتا۔ لیکن میں نہیں چاہتا۔ کہ اس قسم کے کلام پاس کے جواب سے اپنی زبان اور تمہارے کانوں کو تکلیف دوں۔ تم صرف اس پر اسی غرض سے غور کرو کہ تمہیں رائے کے نتائج قبیحہ معلوم ہو جائیں۔ تمہیں یہ معلوم ہے۔ کہ جب بچے مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہشت میں بلائے اور مطیع لوگوں کی نسبت کمٹیل درجہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بچے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہمارے خدا! ہماری بہتری میں بخل سے کام نہ لو۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں بھی بالانوں اور مطیعوں جیسے درجے عطا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں معتزلہ کے خیال کے بموجب یہ جواب دیجھا کہ میں تمہیں ان کے درجوں پر کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ جبکہ وہ بالغ ہوئے انہوں نے تکلیفیں اور فراموشی کی حالاً کہ تم بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ وہ کہیں گے تو نے ہی نہیں ملا تھا اور تو نے ہی دنیا میں دیر تک رہنے اور آخرت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے محروم کیا ہماری بہتری اسی میں ہے۔ کہ ہمیں انہیں جیسے درجے عطا فرمائے۔ اگر تو ہمیں نہ مارتا تو از خود کیسے مرتے۔ تب اللہ تعالیٰ معتزلہ کے خیال کے مطابق یہ جواب دیجھا۔ کہ یہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تم بالغ ہوتے تو ناشکر گزار ہو کر دوزخ کے مستحق بنتے اور پھر ہمیشہ کے لئے اسی میں رہتے اور مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بہتری اسی میں تھی۔ کہ تم بچپن میں فوت ہو جاتے تب بالغ کافر دوزخ میں سے پھار اٹھیں گے۔ اگر تمہیں یہ معلوم تھا کہ ہم بالغ ہو کر ناشکر گزار ہو گئے۔ تو پھر ترستے ہمیں بچپن ہی میں کیوں نہ مار ڈالا۔ ہم تو لڑکوں کو عطا کردہ درجوں کے سواں جتنے پر بھی راضی ہیں۔ اس وقت معتزلہ لا جواب ہو جائینگے اور یہ کفار کی اللہ تعالیٰ پر رنجت ہو جائے گی۔ قولہ تعالیٰ علیٰ کسبہا ماں بہتری کا فعل ایک مجید ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قدر میں رکھا ہے۔ لیکن معتزلہ اس اصل سے ہمیں دیکھتا۔ کیونکہ وہ علم کلام کے سرمایہ سے یہ مجید معلوم نہیں کر سکتا۔ جس کو اس کے معلوم کرنے کا خط ہے۔ وہ غلط ہی ہے۔ اس میں رائیں مضطرب ہو جاتی ہیں۔ پس یہ ہے میری مثال رائے اطل کی۔

اب رہی قیاس کی مثال وہ کسی چیز میں ایک خاص حکم کا اثبات ہے جو اس کے غیر میں پایا جاتا ہے۔ جیسے معتزلہ کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے۔ جب ان سے پوچھا

جائے کیوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فاعل اور مفعول ہے۔ اس لئے جسم ہے۔ یہ نتیجہ انہوں
 نے تمام کاریگروں اور کارکنوں کو دیکھ کر نکالا ہے۔ لیکن یہ قیاس باطل ہے۔ کیونکہ
 اگر ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ کیونکر کہا کہ جو فاعل ہے وہ جسم ہے۔ کیونکہ وہ فاعل
 ہے۔ وہ قرآن شریف کی ترازوں سے اس کا وزن کرنا نہیں جانتے۔ اس قیاس کی
 جانچ کی ترازو موازنات العادل میں سے میزان الکبر ہے۔ اور اس سے وزن کرنے کی
 یہ صورت ہے۔ کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک فاعل جسم ہے اور باری تعالیٰ فاعل ہے
 اس لئے وہ بھی جسم ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے۔ کہ یہ تو ہم مانتے ہیں۔ کہ
 باری تعالیٰ فاعل ہے۔ لیکن ہم پہلی اصل کو نہیں مانتے جو یہ ہے کہ ہر فاعل جسم ہے
 یہ تمہیں کیونکر معلوم ہوا کہ ہر فاعل جسم ہے۔ جب یہ سوال کیا جائے تو پھر ان کیلئے
 استقرار و قسوت منتشرہ کے سوا اور کوئی سہارا نہیں رہتا۔ اور یہ دو خوبی صحت نہیں
 استقرار تو اس واسطے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے حمام۔ ددزی۔ سجاد وغیرہ کو دیکھا تو صوب کو
 اجسام پایا۔ اس واسطے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام فاعل جسم ہیں۔ اس وقت اگر ان سے
 پوچھا جائے کہ کیا تم نے سارے فاعلوں کو دیکھا ہے یا کوئی دیکھنے سے بچ بھی
 گیا ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ بعض کو دیکھا ہے تو اس سے گل کے لئے حکم لازم نہیں
 آتا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے سب کو دیکھا ہے۔ تو ہم اسے ماننے کے لئے تیار
 نہیں۔ کیونکہ انہیں تمام فاعلوں کا علم ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ انہوں نے زمین و آسمان
 کے فاعل کو نہیں دیکھا۔ بعض کو دیکھا ہے۔ تو کل لازم نہیں آتا۔ اگر سب کو دیکھا
 ہے تو کیا سب کو جسم پایا ہے۔ اگر وہ کہیں ہاں۔ تو کہو کہ اچھا۔ جب تم نے اپنے
 قیاس کے مقدمہ میں پایا۔ تو پھر کیسے اس کو اصل قرار دیا۔ جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی صورت
 میں نفس و جان کو ہی دلیل گردانا۔ اور ایسا کہ غلطی ہے۔ اور ایسی صورت میں تمہاری دیکھ بھال
 اس شخص کی طرح ہے کہ ٹونٹ گھوڑے۔ ہاتھی۔ کیڑوں کی طرح اندر بندوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ
 نکالے کہ تمام حیوان پاؤں سے چلتے ہیں حالانکہ اس نے سانپ اور رینگنے والے کیڑوں کو
 دیکھا ہی نہیں۔ یا حیوانات کو جگالی کرتے دیکھ کر کہ وہ پچھلے جڑے کو ہلاتے ہیں۔ یہ نتیجہ نکالے
 کہ تمام حیوان جگالی کے وقت پچھلے جڑے کو ہلاتے ہیں۔ لیکن اس نے گرچہ کو دیکھا ہی
 نہیں جو اوپر کے جڑے کو ہلاتا ہے۔ ایسا اس نے اس واسطے کیا۔ کہ وہ اس بات کو جائز

قرار دیتا ہے۔ کہ اگر ہزار شخص جنس واحد میں ایک حکم رکھتا ہو اور ایک میں وہ بھی نہ پایا جائے۔
تو چائیو ہے۔ اس سے پرآوردہ نتیجہ یا یقین رد نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو۔ ایسا قیاس قیاس
باطل ہے۔ رہا قسمت منتشر کا سہارا لینا۔ سو اس کی مثال یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے
فاعلوں کے اوصاف کی اچھی طرح چھان بین کی ہے۔ وہ سب اجسام تھے۔ کیونکہ وہ فاعل
تھے یا اس واسطے کہ وہ موجود تھے یا اس واسطے کہ وہ یہ تھے وہ وہ تھے۔ پھر خود ہی تمام
اجسام کو باطل کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ پس اس سے لازم آتا ہے۔ وہ جسم تھے۔ کیونکہ وہ
فاعل تھے۔ اور یہی قسمت منتشر ہے۔ جس سے شیطان اپنے قیاسوں کا وزن کرتا ہے۔
سو اس کی بطلان کو میں بیان کر چکا ہوں۔

رفیق۔ میرا گمان ہے کہ جب وہ تمام اقسام جن سے ان کی مراد ہوتی ہے۔ باطل چکیں
حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر متکلمین اپنے عقائد میں اس پر فاروق دار رکھتے ہیں وہ مذہب بتیغی
کے بارے میں کہتے ہیں۔ کہ وہ مرئی (دکھائی دینے کے قابل) ہے۔ کیونکہ وہ صاحب سفیدی ہے
اس واسطے کہ تدریجی یا سبائی دیکھی جاتی ہے۔ اور اس کا دیکھا جانا باطل ہے۔ کیونکہ وہ
جوہر ہے۔ اس واسطے عرض دکھائی دیتا ہے۔ نہ کہ جوہر۔ اور یہ باطل ہے کہ وہ عرض ہے۔
کیونکہ جوہر دکھائی دیتا ہے۔ جب ساری فسیں باطل چکیں تو باقی صرف یہ رہ گیا کہ جوہر دکھائی
دیتا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس ترانوہ کی غرابی مجھے بالتشریح و بالتوضیح
سمجھائیں۔ تاکہ اس میں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔

مصنف۔ اس بارے میں میں ایک پہلی مثال بیان کر دوں گا۔ جو قیاس باطل سے
بطور نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہو سکتی۔ اور میں اس پر سے پردہ ہٹا دوں گا۔ وہ یہ کہ ہمارے قول
کہ عالم حادث ہے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن قائل کا یہ قول کہ وہ اس واسطے حادث
ہے کہ مصور ہے۔ محض اس قیاس پر مبنی ہے کہ گھر اور تمام عمارتیں مصورہ ہیں۔ لیکن اس کا
یہ قول باطل ہے۔ حادث عالم کے علم کے لئے مفید نہیں پڑتا۔ جب میزان حق سے
اس کی جانچ یوں کی جاتی ہے۔ ہر مصور حادث ہے۔ اور عالم مصور ہے اس واسطے کہ وہ
حادث ہے۔ اس میں دوسرا اصل تو مسلم ہے۔ لیکن پہلا کہ ہر مصور حادث ہے۔ ہو
فرقی ثانی نہیں مانتا۔ ایسے موقع پر وہ استقرار کی لوٹ لیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ
میں نے بطور نتیجہ یہ بات معلوم کی ہے۔ کیونکہ ہر مصور کو حادث پایا ہے۔ مثلاً گھر۔

پیارے قیصر وغیرہ وغیرہ اس کی غرابی تو تم سمجھ گئے ہو۔ اب وہ اور پہلو بدلتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ گھر حادث ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کے اوصاف کی چھان بین کرتے ہیں تو اسے ایک جسم ہاتے ہیں۔ جو بنفسہ قائم۔ موجود اور مصور ہے۔ اور یہ چار صفات ہیں۔ اس نے اپنی علت کو یہ کہہ کر کہ جو جسم بنفسہ موجود ہے، باطل کر دیا۔ پس ثابت ہوا کہ وہ مصور ہونے کی وجہ سے محلل ہے اور وہ چوتھی ہے۔ پس اسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ کئی وجوہات کے سبب باطل ہے۔ ان چار میں سے پہلی کو بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر زمین کا بطلان ثابت ہو جائے۔ تو وہ علت ثابت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے طلب ہے۔ شاید حکم محلل بہ علت قاصرہ۔ غیر عامہ ہو اور متعدد ہی نہ ہو۔ مثلاً گھر اگر گھر کاغیر پوش ہونا ثابت بھی ہو جائے۔ تو شاید حکم محلل حقیقت میں اس سے قاصر ہو جو اس کے حادث ہونے کو ظاہر کرتا ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی وصف خاص جو تمام کو جامع ہو۔ رہ گیا ہو۔ اور دوسرے تک نہ پہنچتا ہو۔ اس واسطے کہ وہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس درجہ کو شش کی جگہ کے یہ خیال ہی دیکھا جاسکے کہ کوئی قسم رہ گئی ہوگی اور جب نفی اور اثبات کے مابین حاضر نہ ہو۔ اور یہ خیال کیا جاسکے کہ شاید اس میں سے کوئی قسم باقی رہ گئی ہے تو حکم ٹھیک اور کلیہ نہیں ہو سکتا۔ حصر بدرجہ غایت کوئی آسان کام نہیں۔ غالب اوقات مشکوک اور فقہاء اس کا پورا پورا اہتمام نہ کر سکنے کے باعث یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قسم ہے تو اسے ظاہر کر دو۔ اور بسا اوقات فریق ثانی یہی کہتا ہے کہ مجھے اس کے ظاہر کرنے کا الزام نہ دو۔ اس طرح جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات قیاس کنندہ استدلال کے وقت یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اور قسم ہوتی تو ضرور ہمیں معلوم ہوتی۔ یا نہیں معلوم ہوتی۔ پس ہماری اس سے ناواقفیت اور قسم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ مجلس میں ہاتھی کا نہ دیکھنا اس کی عدم موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اس بیچا لے کو یہ معلوم ہی نہیں۔ کہ گویا اس وقت ہم نے ہاتھی کو نہیں دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے یا بعد تو کئی مرتبہ اور کئی اشخاص نے دیکھا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے۔ کہ ہم معانی حاضر دیکھے اور اس کے ادراک سے عاجز رہے۔ لیکن مدت بعد خود ہی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی اور قسم باقی رہ گئی ہو جس کا علم ہمیں اس وقت نہ ہوا ہو۔ اور بسا اوقات عمر بھر میں بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ تیسرے اگر ہم حصر کو تسلیم بھی کر لیں۔

تو تین کے بطلان سے چوتھی کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ بلکہ چار سے جو ترکیب حاصل ہوتی ہے وہ تیس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ احتمال ہو سکتا ہے کہ علت ان چاروں میں سے ایک ہو۔ دو ہوں یا تین ہوں پھر دو یا تین کا بھی تعین نہیں۔ بلکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ علت اس کا موجود ہونا یا جسم ہونا یا موجود اور بنفسہ قائم ہونا یا جسم موجود اور قائم بنفسہ ہو۔ یا موجود اور گھر ہونا یا گھر اور وجود ہو۔ یا گھر اور قائم بنفسہ ہو۔ یا گھر اور جسم ہو یا جسم اور وجود ہو یا جسم بنفسہ ہو یا جسم اور موجود ہو۔ یا قائم بنفسہ اور موجود ہو۔ یہ دو دو کی بعض ترکیبیں ہیں۔ اسی طرح تین تین کی قیاس کر لو۔ واضح ہے کہ احکام بہت سے اسباب کے یکجا جمع ہونے پر متوقف ہوتے ہیں۔ مثلاً چیز صرف اس واسطے دکھائی نہیں دیتی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں ہی ہوں۔ بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ رات نہ ہو۔ بادل نہ گھرے ہوئے ہوں۔ مطلع صاف ہو۔ اور وہ چیز نگہار ہو وغیرہ وغیرہ اور ان کے علاوہ یہ کہ اس کا وجود ہو۔ آخرت میں رویت ایک الگ بات ہے۔ جو شرائط ذکر ہوئی ہیں وہ دنیا کے لئے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اگر ہر جہ غایت کو شمش اور صحر کو ملن بھی لیا جائے اور ترکیب کو بھی چھوڑ جائے تو بھی تین کے بطلان سے چوتھی کے حکم کے لعلق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ممکن ہے حکم کا انحصار چوتھی پر ہو اور ہو سکتا ہے کہ چوتھی کی دو قسمیں ہوں۔ جن میں سے صرف ایک سے حکم کا لعلق ہو۔ اور ہی تم نے نہ دیکھی ہو۔

اس کا جسم یا موجود یا قائم بنفسہ یا مصور ہونا مثلاً صورت میں مرلجوا یا گول ہو تو تین اقسام باطل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ حکم محض صورت کے متعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ مبدا و قات صورت مخصوص سے مخصوص ہوتا ہے۔ مشکلیں جو اس قسم کے دقائق سے غفلت کرتے ہیں اس کا باعث ان کا غلط اور کثرت نزاع ہے۔ جس سے وہ رائے اور قیاس کے وقت کام لیتے ہیں۔ یہ یقین کر دو کہ اس کے لئے مفید نہیں پڑتا۔ بلکہ فقہی غلطی قیاسوں کی درستی کرتا ہے۔ عام لوگوں کے دلوں کو راستی اور درستی کی طرف مائل نہیں کرتا۔ کیونکہ ان کے افکار احتمالات بعیدہ کی طرف نہیں دوڑتے۔ بلکہ ان کے اعتقاد کو وہ اسباب تک ہی محدود رہتے ہیں۔ جیسا کہ تم ایک عام شخص کو دیکھتے ہو جسے سرورد ہے۔ اسے ایک اور شخص کہتا ہے کہ عرق گلاب استعمال کرو۔ کیونکہ جب مجھے سرورد تھا۔ تو میں نے اسے استعمال کیا تھا۔ اور مجھے نایزہ ہوا تھا۔ چونکہ تمہیں بھی سرورد ہے۔ اس لئے تمہیں

بھی فائدہ دیگا۔ مریض کا دل مائل ہو جاتا ہے کہ میں بھی عرق گلاب استعمال کروں۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ پہلے یہ ثابت کر لو کہ عرق گلاب ہر قسم کے درد کو مہلک ہے۔ خواہ وہ سردی سے ہو یا گرمی سے یا معدہ کے انجرو سے۔ کیونکہ سردی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور یہ بھی ثابت کر دو کہ میرا درد سردی سے یا گرمی سے یا معدہ کی طرح ہے اور میرا مزاج تمہارے مزاج کی طرح ہے۔ اور میری عمر صحت اور احوال تجھ جیسے ہیں۔ اور یہ تمام باتیں ضرور مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق سے کام لینا نہ محو امر کا خاص ہے اور دشمنان کا۔ کیونکہ ان کو اوّل تو اس قسم کا حقوق ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر برخلاف عوام کے دشمنان کو چاہتا بھی ہے تو یقیناً کر دے کہ اس کی خاطر مفید راہ کی طرف آتے ہی نہیں۔ کیونکہ ہدایت کی طرف آنا صرف ان لوگوں کا خاصہ ہے جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ راہ ہاتھ آئی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی سے قرآن شریف کی روشنی کی طرف آکر اس سے میزان بالقسط اور قسطاں المستقیم اخذ کی ہیں۔ اور ایسا کرنے سے وہ منصف مزاج ہو گئے ہیں۔

رفیق۔ آپ کے کلام سے مجھے حق کی راہ اور اس کے مواقع خوب واضح ہو گئے ہیں کیا آپ اب اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی پیروی اس واسطے کروں آپ مجھے وہ سکھائیں۔ جو آپ کو دہلم لڈنی سکھایا گیا ہے۔
محقق۔ آہ! تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ اور ایسی بات پر کیسے صبر کر سکو گے جو تمہارے احاطہ واقفیت سے باہر ہے۔

رفیق۔ انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائینگے۔ اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔
محقق۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس وعظ و نصیحت کو بھول گیا ہوں۔ جو میں تمہارے رفیقوں اور تمہاری والدہ نے کی تھی۔ اور جس پر تم پرے جے کے کاربند ہو۔ جس شخص میں تقلید کی رنگ پختہ ہو وہ میری مشغلی کے لائق نہیں۔ اس لئے تم میری مشغلی کے لائق ہو نہ میں تمہاری کے۔ مجھ سے وعدہ ہو جاؤ۔ میں اب سے تم میں اور مجھ میں جلدی ہے۔ کیونکہ میں تمہیں سدھاروں یا اپنے نفس کو۔ اور تمہاری تعلیم کا خیال رکھوں یا قرآن کی تعلیم کا۔ آئینہ نہ تم نے مجھے دیکھنا نہ میں تمہیں دیکھوں گا۔ اس اصلاح فاسد اور مضحکہ خیز کو کہنے سے میرے وقت کو زیادہ ضائع نہ کرنا۔ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے لیکن

نامحکمہ محبت سے نہیں دیکھے ہوتے۔ واللہ اعلم بالصواب والحمد للہ علی کل حال

بھائیوں نے اپنا اور اپنے رفیق کا قصہ جیسا روکھا پھیکا مجھ سے ہوسکا تمہیں کہ سنایا تاکہ پڑھائیں نے تم پر یہ سارا۔ تاکہ حاصل کرو تمہیں عجیب بات اور ان باتوں کو اپنی ذہانت سے ثابت کرنے میں فائدہ اٹھاؤ۔ کیونکہ یہی مذہب تعلیم کا سب سے بڑا کام ہے۔ اس سے میری یہ غرض نہ تھی۔

مخلصوں سے میری اتنا ہے کہ اسے مطالعہ کرتے وقت میری معذرت کو قبول فرمائیں گے کیونکہ میں نے دنیا میں عقد و تحلیل کو پسند کیا ہے۔ ناموں میں تغیر و تبدل کیا ہے۔ اور معانی میں تفصیل و تشبیل سے کام لیا ہے۔ لیکن ایسا کرنے میں میری ایک خاص غرض صحیح تھی۔ اور ایک بعید تھا جو اہل بصیرت سے مخفی نہیں۔ اب تمہیں لازم ہے۔ کہ اس نظام کو نہ بدلو۔ اور ان معنوں کو اس لباس سے نہ نکالو۔ میں نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ کہ منقول کی سند دیکر منقول کو کیونکر وزن کیا جاتا ہے۔ تاکہ قول کو طبیعتیں جلدی قبول کر لیں اور اس بات کا خیال رکھنا۔ کہ کبھی بھی منقول کو اصل قرار نہ دینا۔ کیونکہ یہ تاریخ اور روایت ہے۔ اور ایسا کرنا امر شریع ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر شریع کو چھوڑ دو۔ اور محلول یا ناقص استعمال کرو۔ خبردار اس امر کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر ایسا کر گئے تو خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور افعال کو بھی کرو گے۔ خود بھی گمراہ ہو گے اور اوروں کو بھی کرو گے۔ میری طبیعت تمہیں کیا سمجھنے دے سکتی ہے۔ جبکہ حق گم ہو گیا ہے اور سرچشمہ سوکھ گیا ہے۔ بڑائی پھیل گئی ہے اور شرروں میں مضحکہ بن گئی ہے۔ عام لوگوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے اور فہمی تعلیمات کو ملینٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جاہلوں کے قصور کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ کیونکہ وہ اصل وہ کچھ بھی نہیں لیکن وہ حانفوں کے منصب اور دین کی مدد کا دعویٰ کرتے ہیں بہت سے جاہل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ اہل ہدایت کو اچھی طرح جانتا ہے اور تصرف دین کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا منصب مالکین کا ہے۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

دارالاشاعت کی جدید مطبوعات

عہد الاسلام امام غزالیؒ کی مشہور و معروف اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم کی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جو اصلاح ظاہر و باطن کی ترکیب نفس اور اسرار شریعت و طریقت اخلاقی و تصوف فلسفہ و مذہب حکمت و معنویت کا یہ مثال شاہکار اور اسی اثر انگریزی کلمہ عالم ہے کہ ہر بات قاری کے دل میں اتنی پی جاتی ہے ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے قیاس کا علاج شہادت حکمت معنی اور قلب نظر سے پیش کیا ہے حکمت فلسفہ تصوف و اخلاق کے مشکل سے مشکل مسائل کو ایسے عام فہم اور سوشل انداز میں پیش کیا ہے کہ کوئی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عکسی عہد طباعت شفید کاغذ صفحہ ۲۳۵۶ کل صفحات چار جلد

قیمت کامل چار جلد - ۲۲۵/-

مذاق العارفین

احیاء العلوم کامل

تصنیف: محمد الاسلام امام غزالیؒ
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: محمد رفیع عثمانی
تذکرہ مصنف: مولانا شبلی نعمانی
ساتر: ۳۰ x ۳۰ ۱/۲

علم نبی صحت و عقائد و تقریر اور فقہ و سلاطین کی مستند کتاب جو شرعی بدعات کے زمین پر ایسی جامع کتاب ہے جس کی نظر مجلسیں ہیں اور مجلسیں کے ضمن میں ان لوگوں کے مسائل و عقائد و صحابہ و تابعین اور مریدانِ برہنہ کے حالات درج ہیں۔ مساجد کے اماموں خطیبوں اور قاضیوں و مفتیین کے لئے پیش کیا ہے جو عرصہ سے نایاب کتاب چھوڑ دی ہے کسی طبع ہوا۔ کتابت: شفید کاغذ جلد میں مسجل کور۔ قیمت: ۱۳۵/-

مجالس الابرار

تصنیف: حضرت شیخ احمد رومیؒ
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
مستند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
ساتر: ۲۳ x ۲۷ صفحات ۵۰

جس میں ہر قسم کے کلیات و تعینات و وظائف - اسماء اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کی آیات اہم علم - حروف ابجد کے خواص و اسرار اور ان کے مرکبوں کی تفسیر منازلی و قمری کو اکابر عالمی کے اشارات و اشارات علم جبر - کیمیا - سیمیا و اخفی و علوم برہنہ کے بڑی اور مستند و مشہور کتاب - عکسی عہد طباعت شفید کاغذ جلد میں مسجل کور۔ قیمت: ۱۲۰/-

شمس المعارف

تصنیف: شیخ احمد بن علی بونیؒ
ترجمہ: مولوی اقبال الدین
ساتر: ۲۳ x ۲۷ صفحات ۶۳

قرآن کریم کے تمام الفاظ مع اُردو و تفسیر اور ضروری عربی و نحو کی ترکیب کے درج کیے گئے ہیں اور اہم الفاظ پر تفصیلی اور تفسیری نوٹ لکھے گئے ہیں، جو تفسیر کے شاہین علماء و ماہرین عربی کی تصدیقات کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ ساتر: ۲۳ x ۲۷ صفحات عکسی عہد طباعت شفید کاغذ جلد میں مسجل کور۔ قیمت: ۹۶/-

قاموس القرآن

قرآنی و کشمیری
از قاضی زین العابدین عیدری

حضرت محمد دالغ ثانیؒ شیخ احمد سرہندیؒ کے مفصل حالات و سوانح اور تجرید احیاء دین کے عظیم کارناموں کی تاریخی دستاویز آپ کے مکتوبات کی روشنی میں۔ عکسی عہد طباعت شفید کاغذ جلد میں مسجل کور۔ قیمت: ۵۵/-

تذکرہ مجدد القاتل

از مولانا محمد رفیع عثمانی
ساتر: ۲۳ x ۲۷ صفحات ۳۵

احکام اسلام عقلی نظر میں
از مولانا شرف علی تھانویؒ ساتر: ۲۳ x ۲۷
عکسی عہد طباعت شفید کاغذ جلد میں مسجل کور۔ قیمت: ۶۶/-

دارالاشاعت کی جدید مطبوعات